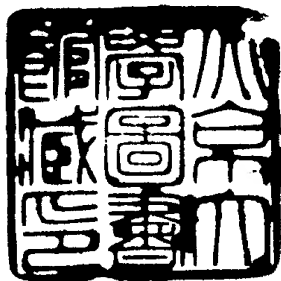

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第三〇冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

607/09

四庫全書存目叢書·經部三〇

(大陸版，限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 51.75 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第三〇冊目次

經部·易類

郁溪易紀十六卷(二)

〔清〕郁文初撰
山西省文物局藏清鈔本

..... 一

不菴易贅二卷(存卷一)

〔清〕王良撰
上海圖書館藏清順治刻本

..... 二二九

易大象說錄二卷首一卷

〔清〕舒亮撰
北京圖書館分館藏清刻本

..... 二五八

易圖定本一卷

〔清〕邵嗣堯撰
北京大學圖書館藏清道光十年長洲顧氏刻賜硯堂叢書新編本

..... 二八二

易經述不分卷

〔清〕陳詒撰
中國科學院圖書館藏清康熙信學齋刻本

..... 二九八

周易廣義六卷首一卷

〔清〕潘元樾撰
北京大學圖書館藏清康熙刻本

..... 三五〇

易原二卷首一卷

〔清〕趙振芳撰
上海圖書館藏清順治蕉白居刻易原易或合集本

..... 六七七

郁溪易紀十六卷(二)

〔清〕郁文初撰

山西省文物局藏清鈔本

附《四庫全書總目·周易郁溪

記十四卷》提要

周易郁溪紀 卷十一

三三

革已日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚

革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水火相息謂因之水併於革之火為相消併於相息也

自剝復之火本通乎妄蓄之水源則水火相分故噬賁

之火化行於屯蒙之水通氣之往來也夫垢之水源通

於革升之火本則水火相併故困井之水運併於革

之火變風之呼吸也於人則骨氣之分體肢見之呼吸

之合口鼻見之水通於氣之虛以轉盈火變於風之消

以歸息氣盈通於地生風息歸於天成水火相息之成

成之於天地不息之息者也夫震艮運行男之道也兌

巽運行女之道也水垢則分故二男可以同功火熱則

合故二女不可以同室問此睽之二女何異曰睽以通

之蹇故志不同行也以終之革則志不相得觀男女之

志行而知天地風氣之大本生於水而水從木行亦男

山西省文物局藏清鈔本

道之通而已火克金成而金乘火位亦女道之交而已
與王之風氣應之而通者應之而變通變之謂事王者
之事天地之事也易言乎已曰天戌地已通之艮兌
則艮戌而兌已水非戌不克已非火不生已不生火雖
克而金不成金不成火不可革故革不可驟也問大畜
之艮為戌而初言利已何也曰戌已之開天地之通水
火也天開如水欲行貴於戌不離已地成而火已收貴
乎已合於戌戌離於已水失而火不生不足以守无妄
之真已不合於戌火失而金不成不足以成有孚之信
所謂水火相息者相息於戌已之合而已享土德也而
兌得之亦兌德也問必拘拘支干之已日乎曰非也近
言之為已日遠言之則已運也人君得之則土德之成
也天地以已土之足而萬物說之成信與人君以已土
之足而萬民說之不疑一也文明以說謂兵革之事又
明行之而不信於凶殺之威何也也動於革昧之始革
說於文明之成與萬物之革融液而成實一也乾道言
安變於萬物乾惕之自足固即征之為言正各欲正已
之謂也故屯之震四德之全以生之革之兌四德之全

以成之生則利貞之氣發於元亨得下之正者无如震
解所以言大亨貞也成則元亨之氣併於利貞得上之
正者无如兌解所以言大亨以正也无妄以正出革以
正聚天地之合也屯以正生革以正成水火之合也合
之為貞者合之於革而當則已矣革五位皆當而要以
兌位之當為有成兌在天上不當位於夫四爻見之兌
德之未成也而革之五在地下為有位亦幾幾乎有當
之數矣兌在水上不當位於困四爻見之以水未併於
火也而革之兌在火上為當位故屯動乎水為天地之
不亨革息其火為天地之有定悔之亡亡於震動之盡
也不然萬情說而我悔未盡善也錄此言之天地帝
王之通變一也木生而水通金成而火變天地革而四
時成金成其木則秋成其春也天地節而四時成水成
其火則冬成其夏也應其時者也為建侯革則湯武之
王堯舜遜位於天地之極湯武則革命於水火之中也
問坎離者性命也師比始王性命之中通也故師曰王
三錫命師以水德解火之毒而以兌革變何也曰火歸
於山山之應水蒙之所以養性也水歸於澤澤之所以

改命也命錫於中而運行於外則革其前運之盡也澤
應天天之所樂得也天樂得萬物之說以為說而允順
之是民始於地之生者皆從允以為大之成人也者水
天之中也澤麗乎火人之所樂得也人樂得其群心之
所同說以為說而允應之是民通水而人之生者皆從
允以為人之成夫即應天革即應人要以革時為允德
之成則順應之俱見也問氣數之行自有參差湯武兩
王何以皆應革曰易彰往而察來言其正運之行而過
差之變可推矣如乾道之為揖讓帝之數二坤道之為
征誅王之數三禹開征誅之端而未離乎揖讓之始以
二開三正運然也正運自然不差其後之變運始不以
也如物生之不足成不以革如果實之不就命之延促
皆可推而知之蓋皆按之於時者也交通之終即其變
化之成革即乾道用九之時也用九之金成則天盡木
盡而火歸震艮之本節即坤道用六之時也用六之水
歸則火盡火盡而水通於巽兌之源泉源於天地之極
至者也帝王之應其會者通則必變變則性命自成而
天人交應通於元會之大者也

象曰澤中有火革君子以治曆明時
問因則澤中无水草則澤中有火何也曰水无體始之
風為水源澤飲其風則澤中无水无水而水通升之所
以改舊也日有體升之風為火生而澤變其風則澤中
有火有火而火革湯之取新也問火革於澤中即日變
於大海乎曰然革應月之成日變於大海萬物應之而
革飲為液貴應月之亥月化於窮山萬物應之而氣化
為精是故革貴者并也之成也萬物之生形成於地變
化而象見於天星辰之見即精神之見也曆者歷也謂
日月歷行於星辰之次也天以日之歷月而成年以時
之歷日而成月日與天差之數不可知則時與月差之
數皆不可知故治曆者治以日行歷星之道也明其日
之從天則月以時而後日可知矣至置節之變為星象
之細故曰見斗見沫蓋該於治曆明時之中者也是革
與節之卦準日月行度之周而按之大小過以為氣盈
朔虛之積易道之與曆道樂可知矣此不但敬授之義
人道之革應之日曆日在何星之次而湯武之王起而
革命曰天之曆數在爾躬日為天主一也變而得通所

以改元易朔為鴻運之取新也問時變在華賁觀天文而察之何也日治者兌之道觀者艮之道也既治曆以明時則可知其變者何星之次應在何時為王者之華命與天之曆數若符節之通合又曰觀變於化成化成之終即新運之始所以從剝復之轉機也

初九華用黃牛之華

象曰華用黃牛不可以有為也

兌金為皮毛之屬而乾金決之曰臂无膚可知其不固也自華升得坤土之生則金成金成於水火之相息皮

易

卷六

六

毛乃固而後可觀其中變也問與避用黃牛何異曰臨避為內運之變化執用黃牛之華用臨也離臨之黃固則不可得避之以玄通華用黃牛之華用華也皮離其土生而不固則毛不可以火克而成文艮手也故言執兌孔也離得中通故言華謂穿其孔而固也知華用黃牛之精義者所以性命之華見於聰明而有黃耳之說也含靈之屬柔極而變剛極而化蓋惟患其華執之不可固震以有行其以有為不可有為謂有兌之收斂不可有巽之開發開發不可以成變則萬物變華之不成與

國家變華之不成一也此即知之於黃牛之華不待虎豹之文也

六二已日乃華之征吉无咎

象曰已日華之行有嘉也

乾成也見之艮坤已也見之兌今以離之中乘為已何也曰離火為已土之從生已土之生即收離火之精華而內舍之初言其外固二言其內舍也舍於內美之至足即已日乃華之時也象言文明以說文明之美行於改華之成即其行之嘉美五得而有之者也凡好與醜對惡與嘉對坎醜而離好也故離之有嘉坎醜之所得容也乾為嘉美之會坤為醜惡之成不待言矣至於外運則屯醜而華嘉華之美實就而元氣全物性之各正即天命之成大業興而鴻運隆華醜盡消也中興之盡隨之乎嘉幹蠱之功所興也漸則言華醜而美不勝醜之始也觀與大過醜之極矣

九三征凶貞厲華言三就有孚

象曰華言三就又何之矣

三當金火相克之際兵革之會也豈有征行之不凶亦

豈有貞守之不危凶危不可逃不急親凶危之事不可得革也蓋是時之革已言三就矣問革何以言曰兌自夫革以來皆為尚口故多字號惕號聞言不信有言不信之類言說之多也離上於兌曰就坎下於巽曰之坎之方通以巽行於之方之象也之則情思之不盡途路之多端其說雖多不可以底於有定不信可也若革之水併於火巽併於兌是變革之言已經三就三者離坎之數也向所情思之及今絕無一路之可之則第有一革而已是三就之有孚孚於己日不復如前此之有待

易記

革八

八

矣問革必坎巽之盡何也曰震巽為情欲之交通通以水行艮兌為性命之各正正以火說兌就於火而得變革是也艮成於火而得化育是也噬賁不行革賁元之情盡之故也萬物之變化皆然人道可知矣是故度毛之變觀於語言之盡離之數足也骨氣之化觀於行止之盡坎之數足也

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

悔亡者革而當也當己日而信之則有孚也自乾曰各

正性命性命之本源也出之分運而後見天地之心心即性也元安見天地之命出之水火通復即王者廢興之天命也新命之已始猶前命之未終前命未終始不舍命而守之新命之始革即順命而行之至於革而革之去故鼎之取新也問中行之卦言命不言改何也曰師比之王三錫命大有之順天休命命自中通者王者之德性所自主也而棄之外運故之不得不去新之不得不來則在四之改命時已問內運之卦何以不言曰外運之性命通於本源而內運之氣脉其從之者也

易記

革九

九

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

先天之兌位應月之辰艮位應月之戌龍震也其本在艮虎兌也其源在巽艮兌通龍潛始成而應辰山之化從乎澤之變則血去而靈成虎出始辰而應戌澤之變從乎山之化則氣固而精通故龍虎會於風雲雷山通水火之交也水通而火出火德所以位乎天位虎伏而龍潛山澤所以歸天地之極也火塞而水通水道所以通於地中龍躍應帝德之有始虎變應王道之有成此

之謂也問虎變在成何為與王之始曰始元之生所以為分運之成分運之成運從其始元之生此為命之凝所以生生相續也問只觀於皮毛之文何也曰龍木之靈也觀於氣骨之化然亦麟甲變而躍以成飛虎金之精也觀於皮毛之變欲其精氣之通而皮毛之文彩不足允金之未成也皮毛者金之屬火克則金成也觀其班章觀其文可知大人之變應之矣問履何以言虎曰外運終於天地之極則言皮毛之成變以應水火之歸內運始於天地之交則言虎尾之可履以全水火之濟變之於外通之於中者也履應月之已金生亦其虎也已與亥通問未占何義曰辰以戌章則已亥為金生之生且以未占則寅申為水火之始人事之在辰戌鬼神之應丑未辰戌者已之成也丑未者戌之通也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

水之生木木有陰陽則蛟龍之分也火之克金金有陰陽則虎豹之異也故虎以風變為雲日之章豹以霧變為草木之文斯炳蔚之義也然而變之皮毛為君子變

之面類為小人何也曰離君子坎小人澤為坎之所聚則兌亦小人也自水火相息而異中兌引之不已也兌引始而下即巽之毛竅所以通於周身巽中坎而上即兌之色澤所以見於面類火以歛之下而文見君子之光華也水以說之上而順從小人之嬌色也乾君也猶人之首臂以承腹面以順首與民從乎君一也前此巽兌之用下則臂元膚而難行上則壯於頤而難親以其坎離之未通也通則其臣文章之著映之星光其君天日之表說於順事蓋即其順天應人之至義也問順在皮而不於精骨未可知乎曰然剝復後之天地通於水火而文在精骨黃之謂也夫始後之天地通於水火而文在皮毛革之謂也變其人文之始而化其人文之成淪肌浹髓變化合為故也故兌之章面而不可以深求之時征行必凶有居貞以待之而已矣居者兌道之靜也問按圖則艮震下而巽兌上以人文觀之則精骨皆包於皮毛之中何也曰骨肉從坤皮毛從乾天包乎地氣包乎形之謂也人之周身為氣脉之表裏而首面為清華之外見以應乎王道之大精骨之得時莫如也皮

毛之得時莫如華知此者可與微言之矣問華應一王之方成噬嗑何以即應一王之已盡曰以人身觀之剝復妄畜應骨幹之內生也蒙之至噬賁即骨幹之成化時也大姤革升為皮膚之外見困井之至於革鼎即皮膚之成變時也王者貴在於骨幹故屯曰以貴下賤大得民也文見於皮膚故革曰虎變豹變文炳文蔚之異也骨幹之貴應之充足而木生皮毛之文應之火克而金成人必皮膚之潤澤盡而後骨幹之噬滅隨之若其初革正王者氣脈盛潤之時也故革之成鼎為食養之正隆而非即噬滅之既盡既盡者前運之元餘者也問內運而何曰內運之氣脈從乎外運之精骨皮膚而交者也畜履謙豫從泰與既濟而交者家睽蹇解氣脈元有不通詞言富貴如家人之四蹇之五是已臨觀遯壯從否與未濟之不交故豐旅渙節之氣脈元有不窮詞言滅亡若旅之上節之下是也

三三

鼎元亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

問以木火之卦為鼎象何也曰革則木盡金成是其為之鑄也天地之火風氣而已風氣通之水屯井是已風氣變之大鼎噬是已風氣之變化皆可成金兌巽之金以制用震艮之金以存璞制用之大者无如朝家之鼎

易記

卷一

十三

存璞之大者為噬嗑之得黃金非諸用火之卦可比是故鼎之為象互乾金以為腹則无所不貯而承之以足三才之所時立也行以玉耳上鉉貫之可知其制義之凝成矣高有天下鑄九鼎以象九州而法象之成金重以定木輕三重寡過之義始此矣而要在知所以亨飪之用何也水通於雷而物生通於氣骨之往來也火通於風而物變通於呼吸之往來也鼎氣已成而以巽木之火為亨飪之用全在於風火之通通則水火融液於鼎內鼎所以配天地陶冶之大也問噬嗑何以不為亨

註之火曰震艮中之天地通水火為本根之生兌巽中
之天地通水火為凝成之實有外運之陶冶為大化之
成而後內運中行諸卦皆其陶冶中之內美也是故諸
水火之卦皆可為飲食之義如家人睽渙所言中饋噬
膚祭享之類錡釜之小者耳若井鼎之合并養萬民利
濟天下之本源也禹乎上帝明德馨香之極致也屯之
震出坎中上帝也禹為合體其享也坎賢也離聖也蒙
為作聖之功而禹為聖德之成為聖為賢應祈天定禹
而出者地大畜雖不家食困雖慶於酒食而禮儀未脩
易記
禹則大備而見聖人宴享之隆離禮也巽儀也而是時
之君德且何如也以木巽火為禹食於朝家之大禹養
於君德則聰明之通也聰明之通何也曰乾以兌巽生
坎坎即震艮之根也於人則首通胞背之下以生腎手
足之根也故上見之則耳在口額之旁坤以震艮生離
離即兌巽之源也於人則腹通乎足之中以出心胸背
之源也上見之則目在額額之中是故耳目之官交通
而見者也乃心見於目而坎口離心亨則知目之明金
水所通也腎見於耳而離曰畜牝牛則知耳之聰木火

所通也是故聰明之用交通而見者也自因以來巽通
水於井而併於鼎則明中有聰聖德之清華也至噬嗑
之終震生火火生土以塞其心則聰中无明小人之噬
滅也以是知以木巽火之功所為君德之亨飪者過於
天地之大者也問需晉為視聽之啓以為聰明之通何
至鼎又言之曰中行之視聽通於性命之源旁通之聰
明應運行之節如官竅應於肢體與日月應於運行一
也日月升降從乎天地明乎日而月從之曰退而丁為
革從夫日進而上為鼎從垢此行於天之分者也日退
而下行為賁從剥日進而上行為噬嗑從復此行乎地
之分者也故鼎之象進上行上行於萬物變革之會噬
之象進上行上行於萬物銷滅之際无他禹之時火以
兌盡而巽水生噬之時火以震生而艮乃盡變即舍生
秉德乃清生而後滅秉德乃真此主鼎之德所以貴於
象中也五象得中而應二之剛二乃巽德之通微者也
人之承帝亨飪於鼎中則馨香之上薦臣之啟君亨通
於主德則聰明之上行此皆其元氣之大通而天地猶
是聖人猶是也問井鼎之本火從金水之成而何以為

元運之亨曰木金巽道也木之元氣通於始生莫大於乾元之統天而元妄之啟也其分元之始也金之元氣通於終成莫至於坤元之成地即也之元運於此其有成也成不言利貞者謂一時之君臣賢聖舉天下元氣為之大通乃禹運之始隆也問革之金成則大猷安得復為元亨曰井之去舊取新則金源之寒潔為歲併於禹之去故取新則火德之靈通為最凡新之興必出於故之盡觀一木之華發而即既敗者先痿而新者待茂是其象也問革禹成而謂之元亨噬賁成而謂之永貞

易
卷一

十六

何也曰自因井而通之革禹困之極則通之火自屯蒙及之噬賁行之盡則正之全以木道觀之屯蒙為根幹之始禹為華發之盛噬賁則木枯火起元運之既終也象曰木上有火禹君子以正位凝命井鼎之水火只於木上觀之巽下從震之謂根幹困窮而井通木上有水豚豚之疎也革變而禹成木上有火英華之凝也生之直以方者成之曲以旋一果之實亦以象上天之極火以克金之成也問巽散也安可得凝曰剝復後運先地而後天先火而後水塞轉而通則止

轉而行噬賁所以始於屯蒙也夫始啓運先天而後地先水而後火通轉而塞則散轉而凝困井所以終於革禹也問萬物說乎澤以有成革是已何待至禹而後凝且亦止言元亨何也曰井為命之中禹為性之正性可以定命正可以定中人可以定天總以火之生土可定其水之生木也革變而說澤之夫日之英華歛為融液而離火不正不為凝成之實即以為人主得天受命乎猶未也惟禹象亨而融液為內運之美者明德馨香上帝享之聖賢相與於上帝之至真人性之成凝受其

易
卷一

五

十七

天命之生斯所以應乎乾道變化之成也問果實凝成歲序之終也何以為禹運之興曰禹為果實之凝復含萌生之始實為本根之固復為枝幹之榮變則成化則生凝成之終即生發之始與興王定禹之運世及而不已一也其於蠱漸振德移風之道也噬賁旅節則刑獄化而節義成也然後通於乾坤之元運而大運全回要之後王之興前王之亡也蠱漸猶是其中葉至於晚秀而上實不凝下木不生乃噬剝之終而旅節之窮也問禹之五位皆不正何言正位曰大正者不正觀其大者

而已姤升之天上而地下天地之正位也并禹之火上而水下水火之正位也人君之正位離德也一正以正天下之不正而尊情從之翕合而不可解即詩所云受命既固天保定爾之義也治曆明時曆數在躬之謂也正位凝命祈天永命之道也

初六禹顛趾利出否得妻以其子无咎

象曰禹顛趾未悖也利出否以從貴也

兌貯水而上反之為巽則顛而覆之震生火而上反之為艮則拂而壓之故禹運成而終大過之中則顛初有

易

大

六

其機矣噬嗑盡而歸順之中則拂初亦有其機矣此顛滅之先見其趾也問趾分於艮以震而動禹下巽也何以為趾曰兌者趾之筋脈也火過而筋結則顛艮者趾之精骨也火過而骨焚則滅緣外而內豐折肱而夷傷股火之窮也易言乎悖曰悖者易之極也正徑之道始於水解顛拂之通成於火悖通時之悖盡於解而屯猶未也塞時之悖成於順而禹猶未也然先幾見於此不可不審知之盡也人皆曰泰否中轉禹何以否夫屯之水起乎雷山而中立地即泰之生也故需為水火相濟

之始禹之火起於風澤而中互天即水之成也故歸妹為天地不交之終至矣哉後天之國義乎三男行而始於震則巽女藏於坤三女變而始於巽則震男伏於乾泰不即通之幾其在於女之不字乎否不即塞之幾其在於子之欲出乎井坎上其王也禹離上其妻也兌巽其要也生子者巽也巽為伏藏自井時已无與於明王女多男寡妻妾爭寵之際偏宮壓於正室雖有子而不得出見於君上否塞之甚與禹之欲以亨飪而先有否塞之永出一也今禹趾之顛顛非美事然以禹顛之故

易

大

九

而否塞皆去猶二女相爭上下之分必有顛倒正以顛倒之故而盡掀其中塞者也不通於上聞是國家中塞之數盡而吾君之子昭然出見之時也巽行而過於乾則出否也從離為貴子以長貴母以子貴主器之長子其在斯乎自茲一出而居於震其青宮乎問內運何以不言否曰小畜之乾下而謙之坤上其泰象也觀之坤下而遯之乾上其否象也而水火之卦則為既未之交无偏男偏女之爭者也問子生偏宮何也曰師比同人通於咸恒損益天地水火交於中也隨蠱漸歸通於豐

旅渙節泰否既未窮於中也中則其正宮也嗟賁屯蒙之時天地水火之氣偏男則女少可以无言困井革鼎之時雷風山澤之氣偏女則男少定鼎之初建儲之急也果實之芽之於偏僻之合猶之真主出於側室而為鼎命所凝運行之天數然也故離之妻雖實而子不生兌妻之位雖上亦以金殺之故而子不生生子者其巽木之舍溢乎既未之水火水貴而火賤則艮兌之從坎者俱貴故蹇曰利見大人以從貴也坎離之水火火貴而水賤火貴則震巽之從離者俱貴屯之震在坎下坎

曰以貴下賤大得民也巽在離下故利出否以從貴也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

立體之道水火歸天地則為首出而腹寧運行之道天地通水火則為首腹之交通故屯互坤其腹也乃首氣之通於虛鼎互乾其首也乃腹藏之凝於實凡果實之凝充足飽滿於內而因成之以為外衛則乾成於坤之象即實鼎之腹象也正位凝命凝之於此聖學有成亦成於此自澤火相息二女同居而不相得无一相容之

路故革之三四又何之矣情无所之則火以兌變至鼎而巽生水又將有之行之情矣震之行歸艮艮成人之美巽之從兌兌疾人之生害必及之慎者兌德也巽而用兌謹飲而元水之生則慎其所之也巽木生火生則其思也疑為兌金而火克之克則其仇也物之實成皆舍其水木之有生故一實成而仇之者衆惡其生焉故也女入宮而見妬士入朝而見嫉一也火克上行其就也下行其即也巽他之所舍之震則我也有所之則即以害之慎於情牽一无所之則雖欲於我即而不能與植物之實成萌生於內震而兌以皮衛於外而謹覆之一也男道終而有尤則有害於復生之氣故賁剝以无尤終之而大畜之爻亦曰无尤終以成其始也女道盛而有尤則有害於結實之成故困以寡怨鼎以无尤終之而前此之相息而不相容亦可釋然而合矣內運從之而通則曰王假有家交相愛也王臣蹇蹇終无尤也窮則曰得童僕貞終无尤也而亦終之以安節之亨甘節之吉也總之陰陽之道窮於水火相既愛惡之情至於思仇不解氣數乘之而報復之交即其治亂之極

也自非聖人下學上達之極致而不怨不尤之本心亦未易言何也聖賢實而天下成生天命之也非人害可即亦天護之也天之所護物情自釋所固然也

九三鼎耳革其行塞雄膏不食方而虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

問鼎象有耳无目何也曰目之火以木生也是已耳之水以金成鼎是已目以始之耳以終之鼎象以腹啓耳鉉貫之以舉行猶三重之天下聖人南面而聽之耳之用也非目所及三以木火之盛耳在其上則融流而革

易紀

易十

三

矣鼎中未始无革兌口飲火則成皮毛之交巽以颺火則成聰明之變變則耳塞而不可舉行也何以即此之謂失義曰水從火變而巽木生之是其義之當然然生以木燥而火炎是其義之失也水以震失失於雷之過動火以巽失失於風之過颺猶之事君者以言直陳而不得巽入之義人主聞之耳聰反塞不可相與以有行此其失也離難也鼎之君有文明之德而不得施食於人三必悔之矣七鼎互天地有否之象其水火即未濟之象然鼎大之盛則井水之通天所方西之時也兩以

殺火之缺而洗其鼎則耳竅可通是其悔之可虧也問

何不言悔亡而言虧悔曰耳目之義配日月觀於盈虧

之象可通其微矣春前之月盈於也曰也其膏月暈之

象也秋後之曰盈於鼎曰雄膏不食日暈之象也月暈

之盈不虧則无雨故曰施未光也日暈之盈一雨則立

虧而後而暈虧是其悔之虧也凡聰明之浮翳者其氣

不清洗心之後清涼內沁而後而悔虧與君臣交通之

後而失義之晦亦虧一也月明則自用耳聰則用人然

後金玉之鉉可得而舉行不塞也大都卦曰耳目聰明

易紀

易十一

三

而文多言耳君子見且有限而義天窮見出於人聞通於天虧悔之從其離人而天乎從此而推之而知夫子言耳順而不言目明順則通其為天矣无聲无臭聲聞之極也人之一生三十以前木火之通也四十以後金水之成也水火相息之後通於精微聞於所不聞矣鼎之所以養聖賢者豈獨朝廷事哉蓋亦身心之微義焉問噬嗑之聰不明何更无虧悔之時曰日月交通乃有暈光交互各反本源則无是矣故也之木噬於火而木盡則聰不明鼎則火盛而金成金成則水生是其聰明

之一大變也。睽以火疑先火而後水，故往遇於雨則疑之亡，可以精微於人情之故。以火悔吹盛而水通，故方則悔之窮，可以神明於天德之全也。問鼎以成變，噬不可以成化乎？曰：有德者得金之生，噬豈之有同也。无德則噬終於聰不明，旅終於莫之有聞矣。

九四鼎折足，履公餗，其形渥凶。

象曰：履公餗，信如何也。

問鼎象三足何也？曰：物形從地，則四方從天，則三合下立以足而後上旋於首，則足者首之根坻也，足以四分

易

卷十二

四

所以首通腹之中，虛足以三承，所以腹歸於乾之中。實足四則目明，足三則耳聰。木火足則用目，金水勝則用耳。察之禽獸蟲蠕之象，有腹无手有足无手有耳无目之類，可以深觀則聖人制鼎之象，亦可知其所以矣。先面也，革三應之為革，言三就巽足也。鼎四應之為鼎，足必折，足不勝火，在初已顛，初顛而鼎器之重力不能勝，傾覆立見矣。渥汚也，以其公餗滿貯而肆撒之，蒙首沾身，其形狀之渥汚不堪共睹，是以凶也。問顛則自覆，何以初顛则无咎，四覆而即凶？曰：大化之亨，能與吾身之

亨，能一也。火未盛時，正氣通而前否之塞，以其胃顛而

傾瀉之，必盡火之既極，胃以顛而即覆，併公家享帝養

賢之餽，亦不能貯受而治化之矣。若此者，有否之天而

无泰之地，以通之土德之不足也。土德維何？信是已。天

水未通而決於不信，於夫困見之地，火既通而決於不

疑，於升鼎見之見之於過，信足之謂也。使其土德之足

鼎之腹大中通，則足立不顛，鼎之用，在耳中通，則信任

不折而後知五之所以貴黃耳也。以此觀材天下之坎

好自用，離好任人，改革之功成於沈毅重厚之人，定鼎

易

卷十三

五

以後敗於文弱輕薄之士，離坎而用離人，皆以為可疑

而四獨以為可信，令所信者竟何如？即以此問明者之

自反其抑有真明否耶？

六五鼎黃耳，金鉉利貞。

象曰：鼎黃耳，中以為實也。

問黃耳何義？曰：目大也，克金水之成，以為用，故目中之

色白，中含黑，黑中含玄，玄者天真之精也。精則明，耳水

也，通木火之生，以為用，故青中有紅，紅中有黃，黃者地

中之通也。通則聽，問耳空竅也，安得有包曰耳目之通

也聲色不相離白黑即商羽之音角徵即青紅之色黑中之玄紅中之黃即黃鐘之宮也造化之通聖人南面而聽天下南面者目之相見也聽則不用明而用聰故禹象取於耳以舉行竊意古之鑄禹亦有黃耳之制黃出於坤中夫子耳順此之謂也至造化窮耳或尚聰目之明先盡故噬嗑之上曰聰不明也象曰亨飪水火之互相鍛煉也火去其滓則成金水去其雜則成玉金玉比乾坤極至之德而坤歸於乾金玉皆為乾有則俱為禹有也問鉉義於何取曰巽行水之玄而二曰慎所之

易記

易十

六

慎其邪於下則自真貫於上鉉之象也君子之養慎所之而為禹實之全德即慎所之而慎禹鉉之大用五得中而應之則二得以巽通於至德之聰明猶金鉉貫於黃耳之禹黃中則虛虛不自實以受鉉之實者為實則真可以舉禹重而行矣君之主禹以玄黃之通臣之調禹以金玉之節非禹養於聖賢之實不足以數此矣上九禹玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

禹玉為金鉉火德之粹也上為玉鉉與井通則水德之

純也噬之五得黃金而不言玉以其去屯遠也何即此之謂剛柔節曰觀之人身震為骨起同而止艮巽為脉化筋而束兌同以艮止則有肢筋以兌束則有節天地之卦束之以為體節水火之卦束之以為肢節皆天然之裁制非人意也自乾言四體坤言四肢肢體之具也而筋骨之交筭則見運行之節會通於天地之大外通為天道天以坎行之過而離節之猶人身大節之著於禹言之力運之為地道地以離行之過而坎節之猶人身小節之謹即節之為卦也坎剛也離柔也坎離之道

易記

易十五

七

通於乾坤之極至以為成若火養之有過不足鉉德之渣滓見矣水養之有過不及鉉德之馭雜見矣舉禹之臣无式金式玉之度固朝家之所不貴何也无天地之至德不能調水火之行度中庸言苟不至德至道不凝即禹命不凝之謂也問兌以成節何又於巽言之曰革者兌之變也變而通於巽巽之終盡則兌節之成也是故井之上謂大成而禹之上謂大吉无不利問履以定禮豫以作樂何不言金玉之度曰中和通於中而節度見於外大節為金玉之度小節則數度之議也

三三

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷以為祭主也

八體之極通於運行之中運行之中還歸八體之極是故外運分行內運合交通於天地水火之中則需訟晉夷之始為既未交於咸恒師比同有之間為泰否交於損益四中所以交於四偏之中也復於雷風山澤之中則隨蠱漸歸之間為震巽之反艮兌交盡則偏歸其體

易記

震一

八

頤過中小之間為坎離之反乾坤交盡則中歸其極四偏所以歸四中之極也問四偏歸體在革鼎之坎何也曰先天之四中以子午之極通卯酉之中而四偏從之則丑未啟寅申震巽之通也辰戌戌己亥兌艮之復也後天運行極至從旁行之通旁通從中行之復外運終於革鼎噬賁之間為震反艮即辰戌己亥兌內運終於豐旅渙節之間為巽反兌即未反丑申反寅何也運行之終而歸體即全體之終而歸極終則有始從極而通也從極而通於東南西北為八中之交革實之所以

有成也從中而復之西北東北為人體之極根抵之所

以有生也觀日於行天之終順行之而震反艮於西北

觀水於行地之終逆行之而巽反兌於東南震反艮即

巽以風欽其氣氣歸本根則風反始源巽啓兌即艮起

震以氣開於風也木本生於金源益以坎離終而火斷

從其水繼乾坤終而地開從其天開是謂後天之終復

於先天之極而通之也人物得先天之體而生於後天

之用故其生也後天之用還以成其先天之體言易者

從言先天亦何與於變通之極至哉問震之反艮從艮

易記

震二

九

之往豈有震之來曰以一歲論之九月之後雷起為災若以一元之大運言之用極歸體必來之盡而後可安於往有火止必有火動未有不動之終而能止之者也湯武革命之後反多顛覆震驚之事此之謂也伊川先生以蟄虎為就其狀似龍開天之始龍不畏雷但因雷之震而加省若動而驚顧者觀就之狀也以反體之震不足於元明之初也恐者震之懼也福者坎也坎以巽生雷動則風隨風隨則雨至國家之恐以致福與雷震之動以致雨一也問震之反艮火之終也而何致水之

來曰後天之易始於交通震艮雖為火之終始然必水始而復火終故其火出而水交情相通也巽兌雖為水之終始然必火始而水乃終故其水生而火應情相通也是之謂成若物之終始也若水无始而火已終則火不復生是為艮不成火无始而水已終則水不復出是為兌不成无物此之謂也問何不言動而言恐曰屯言雷雨之動謂剛柔交通之始雷動則雨行初无驚恐之意震艮者屯蒙之終也過動則雨竭上以雷大驚恐之故无有妄交而坎水歸源歸源而後通是水之來

易紀

震三

三

雷致之國家禹運之興人心苟止反為震驚之恐懼而致福祿之來降詩所以咏折飛集蓼也震行也巽言也震巽反艮兌說則其笑言也震長也艮亞也下震為長上震為亞亞之義見於笑言則啞啞然也天地之道震為行度艮為矩則一震而即止者則不可過之謂也與國家驚恐之後自有矩則之守一也問易每言則曰中行之日準於天明夷順則而往同人反則而來而水地之卦從之中行之震準於艮盪上是已而巽反兌以從之此運行分度之則不可過也至八卦之體震反艮

為後有之則而巽兌從之故火行天為乾元用九之則而坤貞用六以從之此全體行度之則不可過也於此知天下之有物有則不但於乘夷言之即變驚雖大而止息有期天之道也震佈之危者未之或知未知其主器者莫若長子之義也何也古以天下為神器象之以禹天地萬物之大陶冶也故皆凝成而有實實成而得震之生以為生則長子也物物皆然况天下之大乎問何以知長子在震曰乾為統天之元譬一本之本分為四幹即帝極之始也所為分運之王始之屯蒙成於革

易紀

震四

三

禹禹以結實之成涵開發之始分大元之極至而生者也革禹之間无嫡子妻之子出以後貴固長子之儲於青宮也武王受命之後即有降割不延之恐而曰有王雖小元子哉此之謂也震以百里言之亦其則與曰然於震足之行動定地道之遠近里準三百六十步百里準三萬六千步人之足力一日所行者止此古者運封百里儲君之始封以侯蓋取諸此萬物之聲大者无過於雷而雷之所震止有百里者艮止之則也雷之所震與長子之始封相應則知天意之所在矣人或以少子

之可以定鼎而不知長子為天之所福故天以雷聲大
發驚遠懼通以懼之遠震也通艮也萬物之震懼其艮
則蒙生於青陽之啓與長子之雷從其龍則君出於青
宮之儲一也震主也出而生離則大君也艮宗廟震社
稷震行而艮守也艮生為震而艮之神明依震之生氣
而聚則其主也諸卦爻言假廟享帝因時致祭之大者
至禹命之疑而宗廟社稷之神俱依於震之始生定鼎
之後其子之出則祭主也問長子之出何止於可為祭
主曰鬼神者生人之本源也宗廟社稷上帝百神之所
通也金成而涵木之生即神器之主木生而啓金之源
即天中之命故詩於祭祀之際言福祿來降自天申命
非長子受命豈有是哉古者以棘木為之重震之象
也祭祀之先烹牢於獲賓諸禹而加幕焉將薦則舉幕
以七升於俎震次於禹七其鼎正所用也屯為爵先蒙
也祭則以鉅黍酒和鬱金灌於地以降神震之陽在地
下求神於陰灌之使其上升故欺於屯以為七之配也
觀言盥而不薦震言七鬯益薦之也震喪而艮獲歸體
則震不見其有喪而艮不見其有獲亦各還其本源而

已矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

四中之卦以三爻起用四偏之卦各以三爻從之而通
於中至四偏之終於六爻則運行之所以歸洊雷及於
兼凶則明兩作於地勢之中隨風終於麗澤則水洊至
於天行之始四偏自得其體以還四中之體而歸極我
故曰天地水火之通雷風山澤之所以有歸也雷風山
澤之所歸天地水火之所以有歸也運行之道分通而
分復者也歸體之道全通而全復者也問雷何以洊至
曰雷震從水水將盡則雷聲相震叠叠之謂洊君子聞
雷聲洊至而知雷之震恐與吾身之震恐一也雷之出
用配巽為交通而今震則自危其恐懼也震恐懼而巽
從之之謂修省恐懼則出用時動所過多之處一一見
之有如電徹而不可昧詩所云亦孔之昭也必思所以
修去其過而知其不及者之有在也亦必思所以省去
其多而知其要約者之有在也修去其震之過而坎之
源所以亨於心省去其巽之煩而坎之約所以納於牖
中庸謂恐懼乎其所以不聞坎其所不聞也震其恐懼也

合於艮之思不出位即戒慎乎其所不睹之精義也震

巽歸艮兌之體則坎離歸乾坤之極是天地水火之本

根在風澤之依於雷山聖學性命之本根在戒慎之守

其睹聞而世第以為理言之亦弗思之甚者也問隨象

之嚮宴息已有淵默雷聲之義此又恐懼何也曰震艮

歸自隨蠱巽兌亦歸自隨蠱隨時之震從兌只嚮晦宴

息之義若一於宴息豈有淵默之雷惟震歸而守坎水

之源則通體之神明自醒或曰此第為學者言之可也

若長子之在青宮豈其然乎曰非也人君不知至學安

易紀

東七

三四

有至治至學之本正在長子之青宮時也長子青宮尚

是龍潛恐懼修省則其氣全醒若開天之龍於大過與

乾曰无悶清醒之謂也可躍可飛清醒之至也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

水火歸根則金水啓源巽為水生即其所致之福祿重

巽申命即其自中之祐命也要之震以下爻為根本非

四爻之所及一反之艮以上爻為敦守亦非三爻之所

及水未盡而先火動火一振而後有則故即以初當卦

詞焉

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

震來初剛之來也震方驚危而二乘之則二亦危厲而

不安震根天而動之謂天明則頤子之庶幾是也從地

而動之謂人意天明不足而以人意度之億之謂也艮

貝也古者所陳貨貝在損益之時或益之言其初得也

藏之我有而為貝則應歸於艮之守也艮藏其兌為貝

身藏其精為背其義一也周以赤刀大貝為昭其所守

易紀

東八

三五

宗廟社稷之靈所憑依也震動以教戰之數而億度之

見必搖其精妄動之家不守其寶其義一也則欲以賜

之億中幾於頤子之未嘗不知難矣問得喪之數曰八

體之卦得喪存亡之盡也震動則艮喪其資其資貝之屬

朝守之大者也巽動則兌喪其資其資斧之屬行旅之小

者也乾坤坎離之開天然後有得而无喪故曰知得喪

存亡而不失其正也履其土而上曰升登山而齊其高

曰躋升者巽步之安也躋者震足之強也屯蒙以後震

巽入運運行之盡而歸體則震反艮為用九之歸巽反

兌為用六之歸九歸而為地之背幹則山是已六歸而
通天之血脉則淵是已則山曰九陵澤曰六淵可已震
之性逐開天之時宜逐故順大畜之文曰良馬逐又曰
其欲逐逐則天地通於水火之中歸體之時宜守故
躋於九陵而得正則欲勿逐震不逐則巽亦不奔水火
歸於天地之極所喪之貨貝仍可以得而无喪矣何也
喪而得其得乃固氣化之歸震巽不喪則木火之煩氣
不盡而金水之寶光不秘玉不藏於九山珠不藏於六
淵是致用之終而无歸體之資欲乾坤開而有純粹之
精得乎故知震之深者不可少此一喪而艮為後有之
則即所喪之必得其在七日之候乎問與剝復之數何
皆以七日計之曰凡卦之三爻以應先運以三爻應後
運盡巽所以言先後三日也歸體為六日歸體而復生
則七日也復以既濟之言七日皆歸體後之復生也是
故九六以觀其變化艮兌之終也七八以觀其生成震
巽之始也九之始一八之始二坎離之生也而變之以
乾化之以坤十終而五始之也

六三震蘇蘇震行元青

象曰震蘇蘇位不當也

物得其血通之謂暢暢於其巽也得其氣通之謂蘇蘇
於其震也坤言暢於四肢應於寅之啟申則為本之生
枝震應十月之木枝葉反生生盡而後為枝之反本蓋
不可少此蘇蘇之一候也然而雖言之矣人情震動於
根骨而周身之氣反為蘇散而浮動欲求二之億見亦
不可得矣震艮三四五之位有坎象焉巽兌三四五之
位有離象焉艮當而震不當巽當而兌不當不當之位
浮動其坎於重震之界其情狀自然如此而要之宴安
酖毒敗度敗禮速戾於厥躬乃不良於行也而經於蘇
蘇之震者无是焉木以生氣之歛而不歸於本根之固
人以浮動之盡而得力行近仁之事危行之所以足國
本也坎不収則青青自內見者也離不歛則災災自外
來者也震艮之有災青而開天之力不足是恐懼戒慎
者之所內凜也震行元青則其本根之固而後暢於中
收乃其枝葉之榮人道之危行可不勉乎

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

四五水其爻柔則泥也行得其志曰遂震之志遂於巽
巽交之盡也艮之志遂於兌兌交之盡也交未盡則其
泥烈可以破石而出盡則泥積其泥濕足以止之矣非
泥之止震以震遂足於泥也震出致用則通水而見明
入而歸艮則斂火而見光故艮得而有之曰動靜不失
其時其道光明人得其道德之歸而光明著與山澤之
寶藏於地而見於星象之煥其義一也人猶木也以巽
之泥氣初遂猶未成其光者也光明者造化之英華作
易者所最惜震入而未止則不足以見艮之光此陽道

易記

震十一

三八

之未成也巽入而未說則不足以見兌之光此陰道之
未成也故兌之上爻亦以引兌為未光焉

六五震往來厲億无喪其事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震之四位互坎坎離未已而震不能反艮之則則亦往
來之未已也危行者猶是震行无膏之謂也三以初行
五以四行皆不欲泥情之不斷也事巽也震不可謂事
震及艮於地中而巽從之其事之中也其事在外者
從乎開天之運事之在中者因其主而用其材觀其時

而定其天所謂繼體守文之法不得行以乘龍御天之
規也大震也震遂則艮喪今其事在中而无過動失情
之為是知為後有則而大无喪也問初四皆震驚二億
則必喪五則无喪何也曰開天之初坎離之極而震以
動之其危不測然天之造難必生撥亂之人其知幾之
明自足勝坎難之數乾以易知坎難之所不得困也故
初之震驚火至則其心必動心動而有億度之知必不
足以迎幾故知其喪若五則其數將過而以億見通中
者處之亦多得情理之安而可无喪矣問危行有事則
雷行而有風與曰然始行之山出從澤咸是已終止之
澤歸從山損是已通之雷風可知天意之欲行恒是已
而知天意之欲處益是已歸本體則震先而巽後是大
壯之後必有風至即所有之事也亦艮先而兌後是大
山之中即是澤居乃歸山之所也然亦有風至而雷不
止中氣之未足也巽兌之二五應天中震艮之二五應
地中風金也无土氣以生則无斂塞之力无天氣以開
則无引申之功巽小也震大也小之在中者大之无喪
雷山不喪而風澤困之天地水火之所生也應之人國

易記

震十二

三元

豈但貨貝之不喪哉宗廟社稷關於天地之大者也

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也征凶无咎鄰戒也

物之絛者氣之化也水通於震則折而分之水盡於震則結而索之索索以應人之氣盡耳目聰明者巽之道也火生於巽平其視而為矍矍大盡於巽豎其視而為矍矍矍以應人之神祐氣索神祐以處於大震之極不但三之蘇蘇已也五曰其事在中大无喪也其事未止謂

易記

震十三

四十一

之无喪而不可謂之有得无得於中則索索矍矍見之外歸艮而動靜之光明乃有得之時也躬之也其鄰之則震也巽兌亦其自相鄰也從其天地水火之交交則通而相濟玉帛禮樂之會也故曰富以其鄰不交則分而各立仇敵干戈之起也然未至於坎離之窮則坎守之數未生未至於乾坤之窮則亢戰之勢未成是其鄰雖不及泰交之好亦未遂有害及我躬之患何也震之意欲反艮故也因其可畏之在鄰而我為戒脩則雖凶而亦可以无咎矣夫震者男子之道也虛歸於體而不

得巽以為之配猶震動之却敵愾勤王而不及婚媾之事丈夫之本性然也故婚媾有言即男旅女節之始也然亦敵愾之主將前之婚媾變為仇敵如秦晉已事其所必然矣後所以有民勞民死之說也於此知上下敵應而不相與震則已然不待艮也不得已而繼以漸歸之卦男女窮而失其配為長少之數不相當而要之自震始也

易記

震十四

四十二

三三

艮其背不獲其身行其庭不見其人元咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人元咎也

震行也艮止也歸體之震行則即止故曰震來虩虩後有則也歸體之艮止則即行故曰時止則止時行則行知機之不可有停者知止者也坎離者時也震艮巽兌者坎離之行道也震巽動也艮兌靜也艮兌之靜不失

易記

艮一

四二

其時道之光也震巽之動不失其時道之時也凡坎離之行道必有輝光之見諸卦爻之輝光分運之吉所先見也艮兌為全體之輝光觀艮兌之光而坎離歸乾坤之極可知其所以矣故亦言引兌之末光問震之反艮取象於背何也曰人身通天地之全凡天地水火之卦皆首腹心腎之運行也而乾坤坎離為體凡雷風山澤之卦皆肝肺官竅之運行也而震艮巽兌為體是故外內之運通於八中卦之為通中復於八偏卦之為歸極則知雷歸山為肢體之根坎右背肝所在也風之歸澤

易記

艮二

四三

為背疊之華蓋左肺肺所在也背為後所而胸謂前庭隨盛漸歸之間為肺肝自背而系於胸順過中小之極為心腎自腹而歸於首故面謂天庭頂謂天極要自胸背而上則後所又前庭之根坻也何也背之有所身所棲也身之為背坎也震之行從坎出艮止而歸歸則不獲其身言身非我所得而有也胸之為庭人所見也人為心離也巽申離而上則有人兌引而下則不可得見言非有人見之可存也故知止者一止其所則自不引其庭而上下成敵應之勢矣問何取於敵應曰卦以三爻入運通體也通則情交以六爻歸體兼體也兼則敵應運行以來山澤相感雷風相與而水火為人我之交遂成氣運隨盛以後分歸則艮兌震巽為四偏之立體元四中-through 以為交合之情則相應造以相敵相敵可得相與乎坎離相攻乾坤相戰自此始矣則可知天下之敵起於四隣不交婚媾有言以君父之命令不行也要當反於元運之始人身之敵起於肢體不交官竅各守以情欲之交通已歸也要當復於性命之源水歸而不獲其身坎之所以歸天也火歸而不見其人離之所

以歸坤也使非艮背行庭而身為之累人為之牽其要
无咎未易言矣未有工夫不極至而內省不疚者也問
豐旅之火不猶有人見乎渙節之水不猶有我見乎曰
本體歸復於運行之中四偏歸體而內運未結為坤道
之有終四中未極而外運先倡為乾道之有始蠱曰終
則有始先倡之謂也而要之終以成其始性命知歸而
情交未盡則全體之通復无痕運行之嗣續无迹非聖
人之於天道不知其至故諸爻多有強為之止者也問
需訟之後外運遠不相接隨蠱之坎則相連何也曰按

易記

艮三

四

象曰兼山艮君子以思不出其位

游雷而全體之動隨風之所全也歸之兼山而全體之
止震澤之所從也坎下於震巽之間身之行也離上於

艮兌之間心之位也故震知也震出火而反之艮則知
止巽思也巽出水而歸之澤則有定艮兌之合為知止
有定則心靈得中正之位无有馳騖而出者矣問出位
何以不可曰天地定中正之極而通水火於其旁雷風
通水火之旁而從山澤中正之歸歸於天地之極焉故
也震巽不歸水之不溺於有身也故恐懼修省以懼之
艮兌不歸火之上出而徇人也故戒慎其惡以守之不
然性无所盡命无所至也歸於乾安得不驕不憂以為
與幾存義之大用始於成安得同歸一致以為窮神知
化之精微子曰於止知其所止可以人不如鳥豎亦傷
惜之甚矣故思不出位之言曾子居嘗體味不盡著之
大學曰知止而后定靜之歸所繇以至於其極艮安以
起震之行則兌說以啟巽之應所謂申命行事順人應
人安慮之大幾也不讀易不知太學之旨歸謂何也
初六艮其趾无咎利永貞

易記

艮四

五

象曰艮其趾未失正也

得陰陽之舍動靜之交者人身也故咸恒之始即以人
身取象凡巽兌之血脉附艮兌之骨氣以成形則宜以

艮止為身而震動其氣機也人身之體分四幹自乾來也肢分五指自坤出也始以乾通坤坤以通肢通於坎離之中也通則自後而前止者皆動復則自前而後動者皆止咸恒與損益相感而相通坤土之通其拇先動坎水之初其拇亦解今鼎已顛趾矣至震艮之歸趾於羣趾之止不必先於其拇也足趾先歸而後手指隨之則初之在下者是也窮之於噬所以又有滅趾之說也而方在艮時得下之正而止者艮也震動之多則艮失其正於趾之所止而知生平所行之未失其正也故以

易記

艮五

四六

為永貞之利四中之卦又多言永貞坤其歸極也地水歸極天火所以有成也四偏之卦又多言永貞艮其歸體也震艮歸體巽兌之所以有根也震巽之歸水火之本源也艮兌之歸天地之本源也然只於艮趾之始知之君子知止之學蓋於此觀其深矣此曾子啓予手足之所云云也君子觀一指而知周身通復之大也觀山之一爻而知乾坤氣脈之全不圓於其火也火燥則山枯水從其火燥則澤竭山枯則井山之爻幹亦枯於人之指觀之澤竭則井澤之合頂亦竭於人之髮觀之骨

氣固於肢趾之分血脉會於元首之極艮其趾而不失之震趾之不枯也澤會於首而不失之巽髮之有潤也天地之大當亦若是君子知止之學於此謂知之至也六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

不言股者无巽也股之由其隨也感時以腓動則併其隨而動艮時以腓止則併其隨而止艮止五坎其患害也明夷之三互坎亦股之患害也拯救者震巽之才火傷則以震拯明夷是已水傷以巽拯渙是已手足之材

易記

艮六

四七

力通於視聽之聰明極救之効也晉之視已明需之聽以聽此明夷之極所以有壯才也震艮之視已収巽兌之聽已退此渙之極所以有壯才也而艮未也問極救之用在於聰明之及何取之退聽曰內視之謂明反聽之謂聰凡人身受病之大馳逐之心不自覺猶天下之大痛癢不相關通故孟子謂行有不得者皆反求諸己其身正而天下歸之以此知極救之用一也通時若父之於臣子如腹心之於手足聰明照徹及之窮時之君命不行臣子之聰明皆馳之用而不知君父之歸故四

鄰不相拯救而君父无快心之日與人身之聰明皆馳
肢體不相拯救而腹心无自快之時一也是故視通於
巽兌之交非行庭則交通不盡不可以收視聽通於震
艮之交非艮背則交通不盡不可以退聽坎臨親之血
脉至於地者觀化於天萃升之歸收視也退聽則避壯
之精氣至於天者始壯於地妄畜之從始也而水火之
卦皆從之鼎所以為耳目聰明之所歸噬旅之聰不明
而終莫之聞也今震之視矍矍為未收視曰中未得也
艮腓不極為未退聽曰其心不快中者身所出而心主
之收視於心則驗於肱膊之歸而知中有所得退聽於
腎則驗於隨腓之歸而知心之快然不然猶未也曰坎
一也澤聚則說風散則快通於身之歸也至於坎曰離
心亨退聽之至也夫子之耳順蓋本諸此離二也艮止
則光震行則明身通於心之歸也至離曰畜牝牛吉收
視之至也夫子之從心所欲不踰矩亦得之此也然後
乾坤始而視聽全開聖人之作觀是已肢體之成運四
德之健行是已而震艮之初歸猶未也故於初二爻言
之其後至於艮限列黃則身心交危安問性命乎

九三艮其限列其黃厲薰心
象曰艮其限危薰心也
背之腰際其兩體為艮所分空之所腎居之其中為上
下之限行止之界也上則止下則行胸為兌所合構之
庭心居之其旁為左右之黃引申之廂也右則引左則
申故腎兩而心一行止之限中而引申之黃旁交互而
通者也止於其所行於其庭則時分而心合若艮其限
使腰際不得屈伸是上下強止而合於限則左右強分
而列於黃黃庭本合而分為列則危之薰心不止不快
令人謂志氣不行其胸臆欲裂是其驗也問危薰何來
曰強止之中互坎其危也互震而火起其薰也水中起
火腎火薰心尚復有艮背行庭之可問乎以此知震之
恐逐過動之害小三之艮限強止之害大也則甚矣於
止知其所止之難也通於天下之火而全艮之中有限
為全兌之中有介焉介限之虞天下往來呼吸之所爭
強鄰大國起而扼之而欲君父无危厲之及不可得也
六四艮其身无咎
象曰艮其身止諸躬也

動從乎下止從乎上上未止而下先止皆非也知腓限之不可止而身心之所止可知矣問身與躬何分曰艮下動於震則其身震上止於艮則其躬也躬者恭象也凡艮山之象皆恭天則大恭之全體也艮道時止則止時行則行止而能恭之謂躬恭則震行之所正正諸其躬不止諸躬而能守震之行未之有也問既言不獲其身何又言止諸躬曰艮震非兩也隨之人欲而艮出之則獲其身反之身心而有得則止諸躬也子曰躬行者子則吾未之有得非反之身而止諸躬則不可以艮其

易記

艮九

五十一

背而不獲其身蓋躬行之難也是知復以修身即恐懼修省之運行謙之中心得即躬行有得之運行也

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

問咸言輔頰舌艮止言輔何也曰口以兩頰之旁夾輔其舌於中无兌不可以言頰舌要以輔中之具有者也咸止從說故頰口說艮說歸止則言有序而行止諸躬言有其序因之者也問五位中而非也曰兌五之中正從艮以為言即巽五之中正則震所從以為行者也問

言有序足盡中正之德乎曰四之止諸躬即不獲其身之明義也言之有序即不見其人之資詣也身有妄動豈能止心有妄見安能序聖學知止之極至可深觀於言行之際矣問序為何義曰山澤起雷風混合以為交止則雷歸而山體成列風歸於澤亦分而成列故漸見鴻飛之序人分旅行之次因之者也知止者得震巽中行之合而行有則究以止者躬得艮兌中正之合而言有序究以徵之口悔之得亡豈易易乎

上九敦艮吉

易記

艮十

五十二

象曰敦艮吉以厚終也

水通也火明也雷風相薄以通之地厚也天渾也山澤敦重以復之故以雷反山為薄反敦則風反澤為輕又重上爻者山之終也山終於地是以厚終也則澤終於天為以渾終可以无言澤終於天故水歸天極曰天險不可升厚終於地故火起地中曰繼明照四方水始而山薄於雷以通之即恐之致福火生而澤薄於風以通之即巽之中命益通於水火之始者即復於天地之終者也雖四體乎而通於震巽復於艮兌一轉機耳

三

漸女歸吉利貞

彖曰漸進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中正而巽動不窮也

觀四中之通可知四偏之後晉夷次之遯壯則隨蠱次謙豫因之者也需訟次屯蒙則漸歸次震艮資次革鼎因之者也外運之需訟內運之晉夷為不離乎四中之始則外復於隨蠱內復於漸歸者焉反歸於四偏之中亦因之者也若然而漸之名卦何也曰震之性突突者

易記

漸一

五三

急驟之義也巽之性漸漸者浸進之謂也男以出而倡乎女為進女以歸而從於夫為漸漸之女進而男從之歸妹之男進而女以之女道得時之故也咸恒損益之男女其相當也蠱之女長男少歸妹之男長女少皆非女之願也然蠱之艮上巽下是已歸之女也故貴巽性而有事漸之巽上艮下是未歸之女也故貴待男而行山止而風待之男少而女待之六禮備而後行女无雉鳴求牡之羞與士无躁進干榮之醜其義一也斯女歸之吉道也問女歸而貴於得位何也曰震巽為男女之

易記

漸二

五三

道初爻之巽啟源於乾可不論位四爻之巽啟於交泰之乾非得位不可以有濟故巽得位於乾坤而交泰成小畜是矣得位於水火而既濟合家人是已至得位於雷風山澤亦天地水火交濟之有幾也故可以有功功者濟水之通也巽風為濟水之源天地之正風得位待氣化而濟水生人道之正女得位待男行而交濟成與國家進而得位者之有正風而事功之濟一也剛武者男之才文巽者女之性也蠱風通而止之終者動之始故元亨而天下治漸之風通而艮止之无妄動是正風俗以正人心亦可以有正邦之功總蠱之元亨而終之其位謂五也凡巽柔得四位之正從乎五剛得位之中水生而從金化之有源與臣正而從君中之有生一也故進得位非四之位也從乎五之位以為位斯所以有正邦之功然亦幾幾乎慮其窮竭之至何也蠱以巽而通之止風而通之氣元氣火通則水源无窮竭之虞漸以正而從之巽木无源頭之水而風化本於氣靜則濟生水而止以起動動猶不窮不然者終窮之數也漸也者蠱之終也問艮方少何以不止曰隨蠱之无巽過於

震艮患巽風之不通則震不生漸歸之艮震過於巽尤患艮山之不止則巽不欲要非四象之得位可以歛之五位得金之剛中足以制洋木之浮動而靜居以待濟也甚哉蠱漸之異道也蓄位而居之度德而守之是之謂漸進之吉非可躁嘗者也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

蠱之山下有風漸則山上有木隨之澤中有雷歸則澤上有雷是外動以反止從其翕以啓闢內則闢以反翕從其止以起動則知風氣之往來從其呼吸以為轉脈

易記

漸三

五十四

息之靜躁從其動定以為轉是風氣與脈息相反而實以相應與人心風俗國家風氣之通於脈息一也山下有風風教之所壞也風教壞而民俸良象也風教行而民有振起之意震之生也艮以收火其德也巽生水以滋之則其育德也至漸而山上有木風聲所樹也風聲之邪正善戾觀於山上之木而知之巽居也艮中收火賢人之德也巽風也風以邪殊則其俗也邪從風化則賢人之德可以善俗者也何也艮氣也氣不收火則風不正反之歸妹則兌之淫風也艮止而巽生則善風也

君子得之自居其賢德而風俗因之則男女正而賢才生風俗美而善人出漸之道也於此知蠱之風可以離氣應天地之餘才為前治之復新漸之氣可以移風應天地之正風為雅俗之有成通其氣化者朝諸侯有天下之象也善其風化者故家遺俗流風善政之始成也其究要於節義以終之

初六鴻漸於干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

易記

漸四

五十五

巽得春夏之氣而為難其時含弱大旺故難喜伏於歲日之下上巽得秋令之氣而為鴻其時金歸水生故鴻喜飛於九天之上巽生水者也鴻金生於北方生於金所生水之處飛鳥風屬而從乎氣寒氣南來則鴻南北歸則鴻北震驟發者也動於水火之性其勢迅若隼禽之突擊是也巽循序者也飛於金水之性其象漸氣鴻之飛鴻漸謂震主也巽賓也觀以巽止為尚賓故鴻為賓鴻賢人進退以義之象也巽下含艮鴻飛舍簷之象也朝儀掌於鴻臚蓋取諸此木之幹有餘旺氣在幹而枝葉附以為榮蓋是也枝葉之旺氣而借幹以通其

生于是也如草茹之干菜蔬之干皆其旺氣在菜而干以通之以漸之木旺在干也山如華蓋艮象也初為山足則亦干象也凡山足必來水而為涯則謂干為水涯可也鴻性喜水即漸於干則近人右非若江湖之曠也小子者艮之少也氣化過中而人之生者丈夫半為小子半為隨以震主從其兌成生之謂小子成之謂丈夫漸以男少從其女長男少謂之小子女長則不謂丈夫何也艮雖小子男道也巽則恃其女之長而制之艮男所不甘勿謂艮止之下遂无動氣氣動則危厲生互坎

易

漸五

五

於離其言也危厲生於言語之所及與國家貴近老成每不說於小子之新進一也震艮謂仁也巽兌謂義也婦不可乘夫者天地之義今以夫小之故乘之艮亦不可小之故而失夫之道則夫終不可乘以存婦之義與士不以躁進廢道而禮義以昭一也則雖厲而有言亦无咎也何也是時巽方從止亦終无催抑之相及也

六二鴻漸於磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

磐者大石也互坎則為水中有大石其象磐旋安極而

不危與國家禮遜風成人心從化有磐石之安一也鼎命既新之後應有此耳而賢人從之猶鴻漸於磐石安可知也坎離之互飲食也巽兌以囊括之則所能於坤腹之中者也巽曰下開則鳴從艮則其聲衎然也人以艮防危鴻之聲衎則知其安不忘危令鴻聚之處自防益甚從其性也則即此之謂鴻不素飽與士不素餐一也古以无事而食為素兌為清素巽則事生於防危杜漸之隙二不素飽聽其鳴聲相及而早知其然也

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育利用禦寇

易

漸六

五

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

鴻金也其性趨水樂其所生也陸為徑路艮象也而遠於水觀鴻之所漸而知天下之氣脉窮於止之易動非巽風所能歛而巽亦其窮也爻之三四易為否之欲泰其所互則為水火之不濟非真泰也兵爭之起室家之阨應隣成好敵婚媾有言而來者也艮征夫之往也震復也今艮以躁而果於往則无水以生震是不復也艮以震為群離好也坎醜也世盛而群不言配禮樂之會

也世衰而醜即其群將多淫行兵多劫盜是也泰否之陰陽相半而各為之辨故曰不亂羣否運成而陽分為隨蠱之群陰分為漸歸之羣蠱以水分而和其群合而不分則知將帥能率群衆而不相離故足成幹蠱之功漸以水窮而豫非上之命令可求如戰卒之易離其群醜敗亡及之而不復者也巽孕婦也巽艮倉兌襄之生孕育之道也損益氣脉之盛言媾精化生孕育可以无慮至損益分為蠱漸而后知隨蠱之兌艮外為結合而中舍震巽之生水足則无孕而不育之事故止言有子

易記

漸七

五八

曰與運之數二應之以不素飽則錯天下於磐石之安衰微之除三應之以相保聚則支家國於寇盜之危各所指也
六四鴻漸於木或得其桷无咎
象曰或得其桷順以巽也
鴻不木棲以掌連不可握枝非其所安也桷者艮之枝也枝生巽為平柯鴻或得之而无咎以其性順於艮而巽其掌之立也問蠱言幹漸言桷何也曰外艮為幹而巽生其木柱立之材也內艮為小幹而巽繫其枝據

易記

漸八

五九

楠之材也根幹之材以立大厦之柱礎棟桷之材從幹亦大厦之需而小室之用也四得之以為棟巽以順從蓋亦人材蓄聚之象也可知得位有功正邦以有才具之倫此矣問咸恒之初何不言材曰四中為性命之行四偏為才情之見通時見情情交而天下无有不合窮時見才才分而國勢分夫征禦寇之際須材之時也
九五鴻漸於陵婦三歲不孕終莫之勝吉
象曰終莫之勝吉得所願也

陵者艮之山也鴻漸之而益遠於水可知艮氣躁而巽

風不生也水不生於巽風則无所滋於澤之脉是三猶
近水為孕而不育五則竟不孕矣計其不孕之候應有
三歲之久三者水火之數也以歲計之乾坤之數也征
戰飲食男女之數過差於乾坤者候之至於十年必與
復順言之男女生育之數過差於坎離者候之至於三
歲三歲者三十六月也六六之數周則水火生矣三窮
於艮之不止五轉於巽之能生歸妹之兌下震上即其
孕育而生子之時也而要在於終莫之勝何也外運之
火不勝水雷山不勝於風澤故大曰往不勝為咎垢曰

易記

漸九

六二

不可與長以防之內運之化水不勝化火風澤不勝於
雷山故遯曰莫之勝說謂艮火之不勝則不至脫其所
執而不守也通之四中天地交而水火濟勝負不可見
也復之四偏不慮外體之水勝於火而慮內體之火勝
於水以此知漸之卦為女不可勝男不可語於化育之
道者也化育之道山不勝風則火勝水而後脉之滋氣
則巽之終者兌之始艮之盡者震之生孕育之所以有
成也自泰之五四中以行願天地之心无非願萬物之
生育與父母之心无非願子女之生育一也巽得其願

而舉天地父母之所願者全得之故漸之正邦有功只
於生育觀其深矣何也蓋為風氣之大變終以有始漸
為風氣之小變亦終以舍始終始之際應於天地水火
之大正如婦人之孕而不育與久而後孕之事風化之
窮也歲暮之風霜无復生育之意與末季之人才无復
父母之心一也而要血脉之內含亦必有化育於陽過
陰差之所中保者也中屬於四時錯行日月代明之終
而后見並育之不害並行之不悖此之謂也

上九鴻漸於陸其羽可用為儀吉

易記

漸十

六二

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

陸六也艮經絡也地道以六起數三為人路見之於上
則雲路也天道有南陸北陸之說蓋本之此鴻漸於雲
路蓋北還也問鴻燕之為往來凡六月而轉何也曰鴻
上巽也燕下兌也巽反為兌則鴻外入而燕內出兌啓
為巽則燕內入而鴻外出以此知天地之大風聲氣脉
之轉於二物驗之矣其羽可用為儀謂鴻北還矣所遺
於人間者其羽耳上巽其羽也下艮其羽之簡管也雉
羽取其彩 羽取其白鴻羽取其占陰陽著於旌旗之

千表儀之觀也問與蠱何異曰志氣生於骨力上艮則其高尚也血脉見為風儀上巽則其遠引也高尚之志以應坎離之轉人間之法則也遠引之風以應既未之變人間之表儀也問蠱何以不言亂曰觀震之隨兌而知離之終觀巽之從艮而知坎之終然巽兌過而震艮不及則坎終以有始而離從之欲治不易亂觀艮之從巽而知濟水之終觀兌之從震而知濟火之終然艮震過而巽兌不反其終以有始為本坎之易治即濟水之不守其終而亂之易也觀之後天圖義巽從其離則為

易記

漸十一

六二

治辨之文艮不守其坎則為變亂之起是既濟所謂終生則亂之義見見於此矣君子之於天下也蠱窮而觀之風肯漸窮而見之儀文有蠱之志趨而知窮際之事功君子不屑為有漸之儀文而知躁競之末流賢人不苟處豈非念亂之至哉治極於乾亂極於坤履霜堅冰言其統候也而分風應節鴻來鴻去漸移漸變故曰非一朝一夕之故其所繇來者漸矣

三三

歸妹征凶元攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也元攸利柔乘剛也

隨之男長女少為男隨女曰隨時之義大反之蠱以有事是男子隨時以圖事功之成也漸為女長歸於男女而待行之吉獨歸妹為女少歸於男長能以大義淑身者鮮矣問與家人同詞何也曰恒為男女之始其年相

易記

歸妹一

六三

配即明言婦人之義從一而終歸妹之男長女少亦從一而終未聞其可以二念故傳曰女之從也此不但生人之義天地之大風歟於澤而后山起為雷大義所從來也故家人始於正風反澤為睽女之有行漸終於正風反澤為少妹之於歸則以此思臨觀之地以風澤歸天極遯壯之天以雷山始地中元大義制之耳是故男之少也而旅之男終於義女之少也而節之女終於節男女之窮能以節義成風化之終此即天地之所以有終也而風氣已轉於歸妹以為天地不變之時也風氣

之轉何也曰知隨蠱之時則知其對待而開為山澤通雷風則天地通水火歸併而復為雷山歸山澤則水火歸天地是與雷風之轉機轉於寅申之通者也知漸歸之候其對待而歸為雷風歸山澤則水火歸天地合併而交為山澤通雷風則天地通水火是其山澤之轉轉於巳亥之通者也蓋從圓而始隨蠱之通者漸歸之復而極之通中中之歸極皆其外運序卦之歸而隨蠱之復者漸歸之通而中之歸極極之通中在其中轉是故初上爻之震巽反為艮兌動關之為止翁也三四爻之

易記

歸妹二

六四

艮兌起為震巽則止翁之為動關也萬物應之天地人道應之水火咸恒損益為外內之合萬物蕃而人道之盛應之故泰曰天地交而萬物通隨蠱漸歸為內外之分外之動關反之止翁故萬物應之而伏內之止翁起為動關故人道應之而交此歸妹所以為人道之終始也蓋至是而四中四偏之轉機愈深知矣四中通而雷通天水曰利用恒晉通地火不言利用成以是時天地之交守於水火之未濟山澤滅矣用雷風之相與以至比有而水火通則天地泰故否滅與比之匪人之盡去

也四偏復而隨蠱為天地不交漸歸不言水火之不濟以是時山澤不通守其雷風自欲相與以至於中小而天地交則水火濟故以利貞而應天時行也然否盡而泰一泰即否是泰不離否未盡而既一既即未天地水火之所以守塞也天地之塞將欲否也自有餘泰必至歸妹乃其否之成水火之塞未之不盡不為全濟必至於比乃其既濟之通不患不通患不塞天地水火之塞機固不可不徹知之也問天地交則通不交則塞蠱何不言塞而歸妹言之曰隨蠱之雷風歸山澤必大動大

易記

歸妹三

六五

散以通之則水猶生木木則其通也惟隨蠱終於漸歸木枯則火起火起則上塞塞以至於頤過則金成而水生乃塞極而通也塞則坎離之終通其乾坤之始也歸妹金成則生水水生則木通通以至於中小木盡則大盛而土塞乃通極而塞也通於極以生天地之交塞於交以盡水火之濟通始於乾塞終於坤坤曰其所歸來者漸矣塞之義大矣哉中庸言有道不變塞否之始也無道至死不復歸妹之終也若咸損以來通不歸塞豈足與於天地終始之道哉問咸損言化生非人道之始

終與曰凡胎孕之系必精血之止翕生於脉息之動聞所以根於臍者其始无也然必有得於守塞之意蓋生不塞不可以有生成損為外內之交天人不分應於國運之盛為賢聖之君作蠱漸所以受胎之異者皆從風轉風轉則骨生生震也震生於天行先天之本始也脉從氣轉氣轉則脉生生巽也巽生謂人道後天之化源也本始之生子為幹才故元亨而天下治正風之生子為稚化故漸進而和家正王運所以中興也然則蠱言有子何既濟又有高宗之文曰泰否通於既未中轉乎

易記

歸妹四

六六

隨蠱漸歸漸為泰之餘通歸為否之餘塞泰言帝乙歸妹繫曰待男行既濟定則知所以既濟者漸承蠱以正却便是高宗之為子泰所以有以祉元吉之祥也曰歸妹女之終未濟男之窮則知所以未濟者隨終歸妹而男窮不續否所以有天下无邦之說也然則開天之子可知其所以生乎曰隨蠱為天行終始於順過之中而究則坎離歸乾坤之極漸歸為人道終始於中小之中究則泰否之終既未以從其極至夫婦少長之終始為中興之子生極則大小過之言老夫女妻與過祖過妣

者胎育之大通之乾坤一元之大始大終也天不違人自奉天斯聖人所以生於先後天之合非中興之有子可以企及也是故子生於得天天可該人故蠱有子而漸從之子生於得人不可該天其正邦也當恐其動之易窮窮即其歸妹也何也先隨後蠱者父母之蠱子生而幹之先漸後歸者父母已正之卯子生而敗於女說豈足為人之子哉通則漸承平蠱之餘塞則隨從乎歸之盡而天地風氣之變亦從可知已是故觀四卦之詞而知德性與時位之有異也巽而止者止而從之

易記

歸妹五

六五

巽巽之生水在蠱而大亨者在漸猶可以不窮動而說者說而以其動動而說權在動也說不足以誘之說以動權在說也動不足以主之止而巽女歸之吉也說以動所歸之妹也長女得性情之正而待男之少少女以血脉之淫而動男之長長男之害也與天地血脉之淫而精氣之不可歸根一也漸之四得位有既之義故正邦之功昭然歸妹之三不當位有未之義則刑家之道喪矣問兌下乎震何為柔柔剛曰易道柔承之義不往於本卦觀之宜總全易而玩其生自四中從四偏之行

而極至之通外運雖乾象剛而兌巽之上於震艮亦柔
乘剛也是故外交於分列而終於二女不相得柔以乘
剛之大變也四中中行於四偏而內運從之始於咸之
剛以下柔終於歸妹之柔以乘剛夫亦可以深思矣水
火之濟以通天地之交皆剛以乘柔故家人之利女貞
男女外內之所以正位也天地不交以守水火之不濟
皆柔乘剛欲觀利女貞而守節義之終漸歸其轉機也
女少男長氣衰而脉无以制男微而女盡橫非處家之
正其乘焉必也女乘男風欽氣水關火地塞天以應天
地不交之數不可不審知也

易記

歸妹六

六

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤中有雷雷歸於澤居於洲也澤上有雷澤氣燥淫雷
不內守也震艮為大巽兌為永蓋於大始而知榮歸妹
於永終而知敝何也全體之相因也蓋以風之積蠹木
內壞而艮得巽則水生而復榮歸妹以雷過動金外破
則震盡而火不生破者不可復完破巽也破之謂敝歸
妹之敝兌破也以此知漸之善俗莫善於女風之正而
永終知敝莫敝於女風之淫女風破壞不可以固結於

節義之成君子早知之矣問蠱敝之相因曰隨之震涵
於兌終於風鬱而氣盡歸妹之兌淫於震終於震盡而
兌敝何也兌之水盡毀決之見也震之火炎斷絕之起
也決且斷敝之必矣木終於內蠱金終於外破今果冥
之元內萌者外乾而易裂亦足觀其深矣問歸妹之男
長而女方少安得即敝既敝矣何以又言賢女之風曰
卦象應女於終窮之數爻象應女子成終之義天下邪
淫之風敝即貞良之節所從生也敝於天則生於地生
之所以從父也男以開女為有始女以歸男為有終而
應於敝壞之數者說以動位不當而究於柔乘剛非善
於有終之道也永終知敝可知未濟之窮自歸妹始也
將欲未也一濟而盡未濟之所以不續終也是故氣者
火之本也永終而火炎通之豐旅氣骨之所以易焚也
風者水之源也兌敝而水失通之渙節風節之所以難
完也皆其知則俱知者也

易記

歸妹七

六

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

歸妹之三其君也初二爻則其婦也古者諸侯一娶九女嫡夫人及媵皆以歸姪從所以廣國嗣使所生者一出而无他異也恒者上震也下巽從之為恒則下兌從之亦其恒也問豫之恒不死曰中未亡以泰交之未盡也歸妹為天地不交初何有恒曰正惟中之亡則恒不久今女心猶知有恒所以賢也問益言勿恒初復以恒何也曰損之上艮不可為成益之下震不可為恒隨蠱猶是也所貴乎成恒者艮震之中通也是故漸之女雖

易記

歸妹八

七十

長猶之乎咸所以待男而行歸妹雖為之婦猶是其恒依然是制義之夫子也是氣化感時情勝而忘其初氣運窮而復守其性猶人之嫡妻不能從一而終晚而得妾守死不變所以賢也問跛眇之詞何與履同曰天地交而山澤不足以足以至天地之極則水火不通於人為跛眇之疾視聽之半也天地不交而山澤不至亦猶是也然履凶而歸妹吉何也通時之澤說以應乾和之至也山恭以行坤平之至也不和不平者之不至氣脉之皆戾也臣道得之而為履虎尾噬人之凶也不交時

之山不至地其氣反平澤不至地其脉反和何也曰天

地不交以待水火之濟則山澤不交以待雷風之生則物生而視履又缺固其所也而不然有餘以為天地之交者氣脉之賄淫也女道得之而賢者不美美者不賢賢者不貴貴者不賢初所以垂稱其婦也問兌以從乾則跛眇合何從震則跛眇分曰以象擬乾極則合以剛承震常則分非分也合以承乎震是明以資行行以助明於歸之吉道也是故震恒也巽常也震以艮化巽以兌變然必待震之終而化乃成待巽之終而變乃成斯恒所謂變化而能久成成於臨遯旅節之終而歸妹獨未也故自初承震之終曰以恒之言一承則曰幽貞之利女不難於有初而難於有終其能使經常之道得以有終也蓋即此跛眇之女常久於幽貞之守非治容之說二三其德者之所及也問師需已言未失常曰天地通水火守於山澤之起雷風則為常之未失水火而火不有以有得山澤守雷風守於泰否之成既未則為常之未變兌變而風不可以有化婦人之貞從一而終與天地之動終而貞天一也

易記

歸妹九

七二

六三歸妹以須反歸以婦

象曰歸妹以須未當也

中行之卦天地為水火所須需是已巽反兌為艮之起震所須歸妹是已天地水火相須雷風山澤亦相須人須飲食男女而生故需曰須也而歸妹亦曰須方交則不必言須不交而求交乃見其相須之急故泰否既未不言須而需其通之始也咸恒損益不言須而歸妹其窮之始也故外運言須於賁屯蒙之窮也節不言須即歸妹之窮者而窮之也問以須何義曰兌者震所須也

易知

歸妹十

六二

兌知震之須已以之而行邪說之道也艮兌自下而上其復也震巽自上而下其反也反復之道易所最詳反復見於交通之會小畜履之反復泰否之交也漸歸之反復既未之交也漸三不復艮不轉為震也三曰反歸謂兌轉於巽也女子以君行而男不受則反以其婦之可貴而歸之是三元君之德固不如初二之剛能守常者為可配士義女節益可忍乎哉漸本否也以三四交而有二至五之位皆當有既濟之意故女歸而待男行歸妹本泰也以三四不交而自二至五之位皆不當者

有未濟之意焉故男以女歸而反歸妹女之終也女不終而反之則未濟之男亦可以不窮矣問位之得當必兌復為巽乎曰非也雖已歸之女不可无待男而行之心若猶未也元所可取男窮而旅女窮而節非復驕淫時之情事矣然則何時而當其必曰婦喪其第而勿逐其行乎蓋即從待男之心而得之者也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

火不及曰志火過曰愆天地日月過愆差成之數乘震艮巽兌之運行而見者也上篇三十卦除乾坤坎離為天地日月順過為天地日月之從生皆運行於外而不積於中則運行之二十四卦元所愆差者也所以據觀之詞曰日月不過而四時不忒下篇三十四卦以咸恒配天地既未配日月中小為泰否既未之從生亦運而不積也則運行之二十四卦亦无所差愆亦皆始據觀之卦詞也問刺復多八陰爻夫婦多八陽爻此其愆差之始乎曰非也此數之互藏其宅非愆差也差愆之數乃震艮巽兌四體卦所積於其中也外運之巽兌在地

易知

歸妹十一

六三

為積者在天為天行之過巽兌之過震艮即天行之過日巽兌本十二爻以巽歸兌則止得六爻以應氣盈之六日內運之震艮在地為積者在天為日行之過震艮之過巽兌即日行之過月震艮本十二爻以震歸艮亦止得六爻以應朔虛之六日蓋天地之數惟日行得其中天得行過於陽其於進也積之而得六日月道不及於陰其於退也積之而得六日所以一歲積十二日五歲再閏也積五十歲得二十閏月三百六十數月閏二百四十有四當正運旺時閏不為寧正運盡時而閏運為之餘分數之自然也且一歲積十二日而明歲三百六十爻之節人移則移而數之以至千百歲而當正中正當之數以應生旺者不生旺當不中不當之數以應衰滅者不衰滅運以積而日移日以移而月改自非神明其故者未能審思而不與於毫末者也故乾坤言積此言應乾坤坎離之極為日月差愆之極則以應慶殃之餘數震艮巽兌之中為日月差愆之始則以應男女失時之餘分男失時而隨於女女失時而不歸於男陰陽之數亦猶是矣故漸歸之間為餘分之從起積之而

至於極則乾坤之變因之故曰昧來者漸而後水堅龍戰之相固固可以前知也積日之餘分與天過就其全數計之到頭有大過之為卦然後天地復開積月之餘分與日過就而計之到頭有小過之為卦然後咸恒復始究其終過者起於始愆易之所至審也期者周一歲也自去歲之亥半迄今年之亥半為一期以盡之天干合漸之地支則適周一期而地氣之行已有過差愆於其震也在天地為愆度者在女子為愆期未歸而遲焉者也震動而連水盡而泥歸妹則其遲也各爻不言愆而言於四者四為震之行焉故也歸妹應亥之候震過亥之手而猶有未歸此震愆於其遲非隨蠱之比也隨蠱者本源之水火也漸歸者交濟之水火也本源之火易交而相濟之水火已竭則知嫁娶既失時而有志之女必待其配漸之女歸待男行是已而震之愆期亦云有待總以待坎離之濟而震巽始相求耳若時非咸恒之盛而求不待濟是士以世亂而取義女以年長而失節固非其有志者之所為也問震男也疑不可為女之志曰此未致思於男女之道也男生從坤女生從乾

男女之本來也至於隨蠱而男以兌啓巽為事女以艮起震為志乃知男无血脉骨氣不可以有生女无骨氣血脉不可有行也是故男得女之終以有始蠱之道也女從男之始以有終歸妹之道也要於其窮處見之六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也問與泰同詞何也曰泰之坤為乙未之生天帝之靈在焉故以帝乙象之母道在女即歸妹之為卦也石之乾為甲木之亡父道在男即蠱之為卦也蠱以辛金極甲木之生終之有始木乾之才也歸妹以庚金涵乙木之生終之有始卉領之秀也卉領之秀天地之靈所中涵之情慧也故終以帝乙象之問乙未生於午不窮於亥乎曰既窮之乙應卦之說以動所歸妹也而新生之乙方在兌中是泰其帝乙定下嫁之禮也歸妹其帝乙之妹所於歸之時也兌者妹也震在兌中其宮主之為君也艮下則足行巽其袂衣也震上則手動兌其袖袂也方之奉大見之於手娣之袂良良於巽之尚歸也其君不如良於兌之從柔也問與大畜之言艮有異乎曰男

良於乾之有始女良於坤之有終故臣良於從君者象之馬蹄馬之不作於其足見之女良於從夫者象之良袂衣袂之良於手見之男良應之日故曰日新其德女良應之月故言月幾望海應以潮女應以癸浙之山飲於風化其乳也歸妹之潮起為雷行其經也潮旺於幾望與癸旺於歸妹一也問通時之幾望在小畜窮時之幾望何不在觀曰畜履謙豫從天地泰交之中則朔望之象分見之臨觀遯壯從天地不變臨觀至乎天極遯壯始於地中而漸歸中小從乎水火相濟之中則幾望之候可審知之問幾望何不在巽爻而在震之五曰畜履謙豫從天地之交兌巽下而震艮上故月幾望於巽兌之分幾朔於震艮之分漸歸從水火之濟巽兌上而震艮下故月幾望於震艮之分幾朔於巽兌之分問漸歸之震艮併於巽兌何以分朔望之行曰小畜審於金生之始金生伐木則啞人之凶歸妹審於水通之初癸生涵乙則以貴之行是卦象相併而見於月則濟水之源也先天之水火日主其本源後天之水火月通其交濟外運之風澤遇而雷山及故貴於甲木之始內運之

雷山過而風澤不及故貴於乙木之生知月之所貴者
可與大化之精微者也何也歸妹與履違相通於己亥
之月者也己月成金靈風可以噬火火噬而水火不可
以有成亥月生木燥雷可以淫雨雨淫而金水不可以
有生殺害於午風麥害於子而此之謂也其位在中則
无是也震之五位涵於兌中實則涵於泰之坤中故小
畜從泰交之通於外巽未歛於兌則富而華長婦之華
者其性畜疑而應乾則決裂之起也歸妹從泰交之窮
於內兌已歛其巽則清而素少女之素者其行貞良而
易紀
歸妹十七
癸水涵乙木之生水清則木秀以是從水火之濟豈惟
君子无征凶之虞而濟哲之微盡乎天地精神之致人
之所以証聖也聖者精神之至也觀神而遊精盡始於
此知日而不知月知壬甲而不知癸乙豈有與於此哉
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

隨蠱之震艮真而巽兌從之故隨之初通有事功蠱之
上窮有志節漸歸之巽兌假而震艮從之故通為君臣
之交弱窮為士女之假合於漸之三歸之上見之震竹

筐也兌下承之而上開則空是无實也兌羊也以禮殺
之曰刲中五坎離為既濟之盡是无血也无實以知男
交之虛无血以知女交之偽氣脉兩竭之謂也象何不
責之无血而責之无實曰說之以動動之之極而上六
无實女致之也咎在於承之失而刲羊无血為不祥之
徵因之而見山氣也起之雷澤脉也啓之風筐之承虛
不可以有始之徵也兌之无血不可以有終之徵也以
此應水火不濟之盡則真天地不交之盡時也問通時
不欲喪羊於易窮時不欲羊之无血其義有通與曰外
易紀
歸妹十七
運之雷山從風澤之終故言大亨貞之為天下隨時內
運之風澤從雷山不患山不起雷而患澤无以啓風群
羊猶首之詩可咏也惟承筐无實所以有豐旅之窮也
惟刲羊无血所以有渙節之苦也則可知五之所云終
則有始之義也上之所云始則終窮之義也

三三

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

問臨觀之風澤先而雷山後豐旅渙節之雷山先而風澤後何也曰天地交泰之終臨觀從剝復遯大壯從夫姤以轉於乾坤之極水火既濟之終噬賁併之豐旅困

易記

豐一

一

井併之渙節以從坎離之中外運終而源之反本內運終而本之還源震之反艮其本也巽反兌其源也臨觀遯壯從外運之終故源以始本豐旅渙節從內運之終則本以始源皆歸於四偏之體以歸四中之極焉故也交濟則通本源則窮豐之謂大非美盛之謂也險以動動而水濟則火明故動而免乎險明以動動而水不濟則火節故動而不免於豐物之將大也先小物之將小也先大濟時之君德謹於其小睽所以為小事之吉不濟時之君德務於其大豐所以為尚大之憂神識之浮

易記

豐二

二

也王離也震大也離下震上則好大之舉王者之所尊尚也人感通於鬼神曰假外運人與天通故賁曰人文應乎天文之變內運人與鬼神通故家人言王假有家睽即有載鬼一車之疑亦為无害人足以假於鬼神也豐則人不足以假鬼神而反為鬼神所假則好大之舉一聽鬼神之所為而王不能自主非復假有家假有廟之初矣問豐與復同候何至於窮大曰下離之始者上離之終下震之始者上震之終有復見天心者為君道之生必有窮大之主為君道之盡數所期也問既尚大矣能知憂則善矣何又戒以勿憂曰乾曰居上位而不驕在下位而不憂出之運行陽驕於震之浮動陰關於兌之沉泥豐旅渙節之際其為陽驕其為陰溺者也驕陽竭其濟水之生溺陰細其濟火之出只於三心之憂喜可觀其深不必其他也則甚哉乾道之惕幾之先也夫惕所以防其驕憂也外運陽盛故夫言惕號而困不失其亨其為不憂可知內運陰勝小畜言惕出惕於天地可知水火之无憂恤此家人之所以勿憂恤也臨曰既憂之憂在於天地可知水火之憂恤難寬以其乾惕

之所不至也然臨道貴憂憂以應寒嚴之歛則澤說可
反觀於夜靜遯壯之生也貴勿憂勿以憂傷陽明之
生則正照於日中渙節之轉也何言乎日中曰豐之行
上至午而下至子皆日中也日上之中則浮陽好大日
下之中則陰沉好憂而浮陽併於陰沉則好大之王即
是沉憂之主而能勿以沉憂之氣害於正陽之生以照
徹於天下之大則滯陰時之所遠宜者也臨為大君之
宜謂天山之下宜於地澤之上而臨觀之終即遯大壯
之始所觀察而知之也豐為日中之宜謂風水之極宜
於雷火之生而豐旅之始即渙節之終所照徹而知之
者也照者天命之續也不照即明夷上晦之盡曰初登
於天後入於地為天命既墜之象王心不緝照於光明
非基命有密之道也是故豐惟恐其明之不生曰宜照
天下節惟恐其明之不出曰失時極也凡以豐節之會
正離明接續之際也日上升於天而入於地者為少月
下沉於地而出於天者為少此夏至之日月也月下中
則上景陰之微也月上升於天而入於地者為少日下
降於地而出於天者為少此冬至之日月也日下中則

上景陽之微也故四月為純陽之候應於履為日食之
災火啞人之象是也十月為純陰之候應之噬嗑為月
食之災火噬滅之象是也困者月食也併之賁則日食
旅者日食之終也併之節則月食不食於交通之際而
食於本源之轉故噬嗑之離火盡而震水為之生是乘
進而上行也若下震之不及而陽明之微與月相朔魄
之掩魄日食之見也豐之離火盡而震水之生是日中
之宜照也今上震之大過掩離火之生而陽明之微與
月相望而魄之掩魄月食之微也豐之月食則噬嗑之
日食可知噬嗑有順之象故日食言之節亦有口之象
亦可以月食言之於日之食知天地不盈而虛之至也
於月之食知天地不息而消之盡也問天地之盈虛與
乎消息又不與乎日月而與乎時何也曰外運之天地
通水火行於震之反艮屯盈之反於賁虛也行於巽之
反兌井消之反於革息也內運之水火通天地為消息
之與乎盈虛天地收水火為盈虛之與乎消息天地盈
虛之以年計者與月消息以應於寒暑之候於水火之
為兩陽微之天地盈虛之以日計者與時消息以應乎

晝夜之候於水火之為潮汐微之與時消息即與月消息之分候也問損益盈虛與時偕行何也曰易皆以日月之運為時行而山澤雷風以與之於時行之中則吉損益不言消息時行之中損益盈虛之无定也至外運窮而消息從盈虛之終內運窮而盈虛從消息之終水運之異道也問潮汐之道曰日為雨暘之從生月為潮汐之相應是故雨暘為潮汐之始自睽蹇至謙履山澤起雷風為雨暘從泰否之通則自觀壯守豐渙雷風之歸山澤為潮汐從既未之窮是故臨言剛浸以應八月之大潮其消不久豐旅則雷山之動止從渙節風澤之翕闢其消息之分候也若外運之震艮自本而通兌巽從源而復其雷風之通為雨暘其山澤之復為潮汐內從其外之通外從其內之復者也問與乾五爻同詞何也曰乾五爻為先天之終而後天之始人得日而生鬼神得月而靈日應乎天故天不違人月應乎日故鬼神亦不違於人至大有而天人交助之盡則讓為天地人神盈虛之分宜也漸蠱之天人分矣則豐之日應乎天之虛而人從之月應乎時之消而鬼神從之通於統天

之始者窮於分運之終也人道窮而鬼神侵人而鬼神亦窮於无主王假之之一言不其深矣乎上驕下憂與於侵害之數者也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

卦應天行言日月之食象應地行言雷電之至雷電自地而起者也問噬嗑之雷電不言皆至而豐言之何也曰噬之動而明雷至而電或不至應乎生理之未盡也故利用獄以囚之明罰勅法以曉之豐則明之以動雷徹而電從之是雷電之皆至也火盡則木絕絕則折折獄於生理之既盡可以行刑之時也豐應子之候有求復之已生則當有既往之應死國家以至日決囚益取諸此也問致為何義曰凡震之大始終於兌之盡致故蒙為桎梏之說而至於困曰剝則通之噬賁則利用獄以待之解為赦過宥罪則睽時天且剝之刑不成獨於豐以致刑旅不留獄以從其渙節之終是刑所盡致之時也當離之終而明允之道不盡當震之終而不折令國有失刑之疎皆不足以應天地之極致卑陶惟刑之司不既淵矣乎

初九遇其配主雖句无咎往有尚

象曰雖句无咎過句災也

家睽蹇解以其交通也故家而相愛睽而相遇豐旅渙
節以其反歸也旅欲反而豐先遇節欲異而渙先同嗣
續之道也問火之遇雷何也曰火得其木之生以有始
而後旅以終之則渙之水亦得其金之生以有始而後
節以終之終以成其始也卦應天成之終言日中則昃
月盈則食其盡數也爻應地生之始離始於震之生乃
其相遇而相配者也問噬嗑之震遇離而不言配何也

易

卷七

七

曰噬嗑之離君火也震不敢以之為配言雷電之合焉
可已豐之離下君未得位而震已出而為之主猶之國
家衰微之際君失位而臣為主明與斷相資兩相遇於
窮際亦配合之以天者耳問噬嗑之柔進上行接於復
生者也天无二日復之下震生離則日火之始又要有
離而待上震之生曰離為重體分為外內之運本始之
離剝盡而復生噬接其生而為雷電之合交通之離臨
終而觀生故觀其生離生也我生坎生也豐火生於震
之配而渙水生於巽之配亦其相接者也但是時火未

燃而遇於木之豐不可以七日來復期之而要之於句

句者十日之數也九六變而七八生旁行之數也天五
生而地十成中通之數也豐旅渙節過於坤土之中者
也木之生火以十日而火之數全則金之生水以五日
而水之數足此木火之所以生於豐而不患金水之不
成於渙也是故既未之火水互相交則互相尚即坎未
生而尚離以主之自豐初以往者也離既出而尚坎以
濟之自節五而往者也往以歸於坎離則離心亨行有
尚坎尚於離其立體也問噬嗑之不言行有尚何也曰

易

卷八

八

本源之坎離歸天地之極无以尚而不使加互相尚者
既未之所交通也故不能不戒於過句之災何也小過
之過積於豐旅之火者也火過於水其大端也火本易
災不及句恐木生之不足過句則火災而木燥不相配
而相焚隆冬之雨雪不降而雷電皆起災異之大者也
其於人也明動之須其始相得甚懼而究也猜疑相忌
節曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不
密則失身機事不密則害成金水无有不密不密者木
火之過也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

草木盛而分其屬曰蔀夷地之為蔀落草盛之謂也艮窮山震長林也兌大澤巽豐草也而豐渙互山澤之分是窮山之中必有餘澤大海之中必有餘山餘澤之地濕火之燥鞠為豐草大海之中風波正盛喜見有丘此豐渙之所以相通也問豐之上震應星象為斗灼何也曰觀見天之神道豐見天之斗杓所指即觀之神道通於大畜之天衡下應省方觀民之王路律度衡量之所

易記

豐九

九

定制天地於金水之極起木火之行其機在斗造化之終以金收木則以稱準斗而入之謙之所以稱物也造化之始以木起金則以斗準稱而出之豐之所以見斗也觀豐之見斗於震艮歸體之後則知巽兌歸體即是巽以行權而天下人迫之權量可以精微於其際矣蔀則其制度之精微也但其日中之見則火不可量之月為斗柄之指子夜半也日行天中而斗亦至焉人立量蔀之中可以上見陽光之微弱也人心得之則真明之已盡而自以為明乃妄惑也性以與震遇則不斷而疑

不相愛而相疾何也前之大有從天地之泰一泰即否相濟之難後之小過從水火之濟一濟即未亦相濟之難天地火過則為虛矣而水通則濟人心明過則為欺疑而誠感則發前之大有有元交之害而小畜反履為孚信之成則不用明而用誠誠則履之澤起風而讓之山起雷以從之志之孚發也後之小過有上亢之災而渙之反節為孚信之成則不用明而用誠誠則節之澤起風而旅之山起雷以從之志之孚發也問豐時未至於一濟即未而與大有同詞何也曰臨觀遯大壯從漸歸妹之歸豐旅渙節從中孚小過之歸通之比大有而泰否在其中間履之有中孚小過而既未在其中間師比之水主之以大有之火而履謙乃為孚發之機中孚互火非真火也渙之水主以豐之火而旅節乃為孚發之機傳曰節而信之故受之以中孚此之謂也問卦坎之相反何也曰夏月之水火交風反於澤而後山起為雷此畜履之先於謙豫也冬月之水火交雷反於山而後澤起於風此豐旅之先於渙節也夏季過炎大有之為孚發而迅雷暴雨之至豫所以有不俟終日之幾也

易記

豐十

十

冬季過旱豈為孚發而隆冬風雪之類人道之歸娶所以連冰未泮也然則歸妹言水火之欲濟未即濟也其惟中孚之乘運乃交之轉而水火濟乎問需之水火未濟而春雨多有盛時何也曰此即浸淫之災也今俗言當春小旱為豐年之兆雨水之後驗之穀雨小滿欲濟水之足也冬則驗之大雪小雪恐濟火之災也問易每審幾今繼見斗言之豈人道之發機俱關於天極乎曰然凡水火歸天地即風雷歸山澤為舍括之極凡天地通水火即山澤起雷風為發幾之中極通於中无時不

易記

卷十一

十一

之火有餘而水不足以濟之水火相逮則喪亡之所爭也其爭於子午之際乎子午者天地之中也泰曰不戒以孚真太和之氣也故大有之孚過於午而通於未使於子午發之午者君火也午之發則不成下應於益則莫益之或繁之而傷之者至矣子者君水也子之發則不生是應於旅節之盡數也若之六者无發動之可見者也猶之隆冬大寒有發動之氣而无震霆之聲有震霆之聲即災青矣

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

易記

卷十二

十二

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也沛者澤也互兌之象也沛澤多而草木之盛蓋密則人立其中可於日中而上見其沫陽光之微弱也沫者小星之繁沸亦兌象也兌在天為小星之繁在人為小事之瑣凡人道小事細瑣之甚皆陽明之不足也故睽曰萬物睽而其事類其時陽明進而上行反以小事之吉而成其大事之類今三曰不可大事陰暖已甚相疑相嫌行其小事尚可也而行其大事誰與主之乎下艮者足也震動其艮則手之用也明夷之日入地中自右而

下行則左股為明照之不及其受夷者也豐之日出地中自左而上出則右肱為明照之不及亦其毀折者也問解言解拇噬嗑滅趾皆拔也而不及幹何也曰枝從坎離而分幹從乾坤而出水通則解係於拇火窮則滅及於趾乾窮則傷其體幹坤窮則害其股肱各有攸分也豐之運行即運行於明夷之中股肱之傷折相因者也其於人也三為用明之過而四以疑斷則必於其所用之具而折去之蹇以方始之艮得水而連豐以既窮之震見火而折震終之時非復入用之候烏可圖濟於

易記

卷十三

三

國事哉然亦幸矣其折之也三者明之出也明欲附動必折之而後知止折亦其元咎之道也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

上震之位多不當解之震行於水上曰未當位未當則震之才不足以解水豐之震行於火上亦曰位不當不當則震之才不足以生火諸爻之疑四致之四之自疑位之不當致之以豐位之不當非他時之比也問易兩

言幽明之在困與豐爻何也曰幽明為死生鬼神之分

界旅其死生之際豐其人鬼之爻也所以與困同辭為

問豐言日中宜不可謂幽曰自困入陰幽之夜噬嗑之

上行於日中下入即其夜中豐渙在困噬之中上出行

於日中下入亦其夜中是外運之幽明分於卯酉之介

內運之幽明應乎子午之中外運之金水揜其木火之

明內運之木火從其金水之晦豐之日中見其斗沫渙

之夜中藏其正陽是幽明之交乘也故外運曰主乎夜

內運鬼乘乎人有位者應之白日之下行以夜深之見

易記

卷十四

四

困鬼隱神匿之所為也九遇此皆離明盡於坤晦之極

也然晦極則明生生於木之初燃則其遇合之有異也

在睽而過於元夫在豐而遇其配主在睽而遇明主於

深巷之中在豐而遇夷主於豐蔀見斗之際志趨不同

不可以睽爻之道舉視之也問爻兩言主何也曰雖木

火夷於金水之中而要之火為水主震為巽主兩主不

相下不可以得吉遇則震之生離而離又其震之主也

離吉也離明之以震動吉之見於行也解以水吉豐以

火吉解時之凶道豐時之吉道也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

震和來者也艮藏往者也然欲往而先來來以舍生也往以守故也以大化之文章天地所最惜也經綸於屯者成於噬嗑噬嗑之所以合而章也連接於蹇者成於豐豐之所以來章也噬嗑之章藏之於賁曰賁於丘園束帛戔戔豐之五為章之方來而上即自藏凡人文之所藏者上應之星象之見即向後之景運所從開而世未有知之者也外運主之以火賁言有喜火之祥也內

易

卷十五

十五

運火藏則濟水之生豐言有慶水之祥也觀賁之喜可以卜乾坤之復開觀豐之慶可以卜水火之復濟其從其出則名也藏則其譽也慶至而譽隨之則可知君子抱德之光大幽於外以必有至明於內著於不可掩此亦天機非人意也問豐為窮主之失居而人文之來依何也曰明夷之時亦有明動相須之主出焉亦足以依之以為藏身之固至於失居之後然後行窮於旅所以又有旅之時義也

上六豐其屋蔀其家闢其戶闢其無人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢其無人自藏也

九震翼之上蔽皆可以幽屋人也者離也豐之震所履庇之人即家人之翼所防閑之人故亦以為家水能濟火則火守其中翼以飲之為家道之未變豐則水不能濟火火之窮也火窮而尚大則木動而土浮土木之興也元有天日之見是蔀其家也翼先者鳥之翼也震艮者數之足也水通則飛從乎走火足則走可以飛賁言白馬翰如小過言飛鳥震艮之火起也平張曰飛偏轉曰翔豐張震以為翼則右翔旅張艮以為翼則左翔豐以火窮高翔天際而不下節以水窮伏之深穴而不出相因者也豐其屋者葦飛跋翼旋舍統廊亦天際高翔之象也問噬嗑不為屋之豐何也曰坤土以艮震為體震動火起皆土木之災也但下體之震天下之屋也賁以艮止之而終盡於剝廬上體之震一家之屋也旅之艮不足以留之而於焉以失居非所以定避壯之根也人心之尚大應之人以形居火以木居木動而火不得不炎形燥而神不得不飛神魂之飛越亦天際之高翔也震者矩也豐與節通則兌者規也規在門內外方者

易

卷十六

十六

內國家之內戶也震空曰滅空亡之謂也兌空曰開冷寂之謂室深人隱高明之家鬼瞰之也高翔於天際而後下者一下則自藏於鬼門開寂而不覲一轉機耳然亦非能久藏也震終而下則自藏艮起而上則正窮大失居之時也蓋至是而知困之水以金生金盛之極即水源之困豐之火以木生木豐之極即離火之藏是以三歲不覲之辭與困同焉問外運之噬嗑不行困為不覲則內運之豐宜為不行節宜為不覲而乃不然何也曰水火之道明行而已噬困分行故不覲與不行分言之

豐節併歸則言不覲而不行之在其中矣是故四為遇主之吉行行已則藏於不覲不覲之極乃節所出門相見之時也當臨觀之始蟄虫壞戶已有開闢之象於此自藏而歸之大過曰遯世无悶小過曰公弋取彼在穴則可知五之來章要於上之自藏以有終也而尚大者之火窮而无歸則異是上之極於天際之翔下之則藏於鬼戶之間蓋自思失其位而馳驚之以至於此也使民之知止則自隨為嚮晦宴息而震巽歸體不行則靈隱不行併於不覲則靈隱在精藏之中隱微之至睹

聞之盡也故豐莫之覲旅莫之聞而蓄之於節曰知通塞也土塞則木窮而火藏水通則金窮而日出開藏於開闢即遯世不知之歸也出見於門庭即反觀內照之生也問亦按之三歲何也曰大化幽潛之候自成之半至丑之半於一日為三辰於一歲為三月於一元之運則三歲也尚大者於此而窮乃君子之精微所繇以極至也

三

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

離之文明光叔乎巽則取之而上在位駕乘之象也震反於艮則舍之而下賁所以舍車而徒也然賁之火在山下行之不遠旅之火在山上震止則艮行是窮火之不歸於君子則旅次於山窮水盡之鄉而莫之歸也即以師旅言之坤衆也坤從乎坎之謂師艮廢也衆之所

易記

旅一

十九

分東也師以全軍而言旅以卒伍之次舍而言水有容畜之義故師之衆為素畜之於田里而今出之於征行艮有次舍之義故旅之衆為振旅之未歸而今依之道路以定次師旅之與行旅一也凡言內外所以定交交通之盡歸於本源家人睽之火與解蹇之水合為交通從乎屯蒙革鼎之始也豐旅之火與渙節之水分歸本源從乎困井噬賁之終也是故說而麗乎明柔而應乎剛日以柔進而澤麗之為朝暉可知雪雨之立至既濟之始也柔得中而順乎剛止而麗乎明日已下歸而山

麗之為暮霽可知久晴之不雨未濟之終也夫艮土者

離火之所生也窮山樂於歸山山情亦樂於相麗與君

子之旅道窮樂於主賢亦賢主之樂於相麗一也自是

天機非跡人意然豈遂有君臣相得之美哉亦弟是小

亨而要於守貞之吉而已問賁言亨小利有攸往此言

小亨貞吉何也曰離出震巽為大入於艮兌為小故曰

明為大星月為小賁之亨利所以為天文之見也問旅

不為天文乎曰同是艮兌之化皆天文也賁旅同候賁

觀天文自外而觀內豐之見斗見沫旅之化象也則所

易記

旅二

二十

以察時變者並以察於豐旅之盡而知日分為星无有不見而終於星有背於日即小之不亨所關於大運之變也此不待至旅時知之故旅不必言也天星應之地氣望之火歸於賁為金光而火窮於山上見為赤霜之著火祥也困之水化於革成玉潤而水窮於澤上見為白光之起水祥也赤彩見於隆冬而知山氣之思濟白光起於隆冬而知澤脉之欲交窮而得通蓋在乎此是故大生之必以小成大始必以小終睽始以小事之吉旅終以小亨之貞此旅之時義所以大也夫用以與幾

體以存義存發之不相離也家人反睽為天地存義之終終而蹇解之時用所以與幾豐信以發志為與幾之終終而即存於旅時時義之大又存義之始正先天圖義與兌歸乾震艮守坤以為水火相濟之從生以為旅之窮而可不必存義元禮義之存則元風節之著而孰知男窮於外而貞其義女窮於內而全其節斯家人睽蹇解之所以有終也節義之大又時用之大所從生也

易記

旅三

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上則下收山下則上行故山下有火火猶可留山上
有火山之上行火不可久留也昔於冬月之夜見蜀山
之火一響而具者數千炬其步次如軍旅之不亂時驚
以為賊曉視之元一盪跡問其土人曰此山上鬼火每
歲皆然不足為異因思豐旅之際鬼道賊人窮山大澤
侵氣所見必非常理聖人以刑獄之畫數應之皆有精
義以通於鬼神之情狀未可名言也故山下有火明庶
政元敢折獄山上有火而火不可久留有以也生人旅

情之苦莫悲於囚獄至於生理之盡而獄以不留為快則君子之心亦第以明慎處之而已明慎者離艮之德也造化以旅之道待萬物而皆无所留滯於中實去而虛存形盡而神立有不滅滅即不容戀生有不去去即不可以言留水生於有所滋火極於无所容大化之道然也刑獄其顯象耳

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

易記

旅四

震艮歸體木歸其本也其枝分勾冒而成瑣瑣瑣者細而元筭也巽兌歸體金還其源也其幾微絲析而為紛紛若者忽而難倪也然絲析之為脈絡結束之為筋節人身骨氣之有大勾瑣則筋脈之有大節會此兩之成節而肯不可以瑣言之也所謂瑣瑣者骨氣之枝盡也所謂紛若者脈絡之紛盡而筋節從枝分之盡草木虫魚之子愈細則愈瑣其葉卉毛羽之屬愈散則愈紛數之盡也是故人道通於正大窮於瑣細至於羈旅之窮瑣細愈甚而大壯正大之氣盡矣斯離也坎離之道始於易簡為吉慶之生終於瑣細為災眚之起豐之離取

震吉慶之兆也震志之通則艮志之窮木細易焚水分
易潤則斯之瑣也瑣即其所以取災者也是不知旅之
時義之所以大也問旅節皆必窮之數而志窮者應之
乎曰然豐通於高大之盡一轉則細瑣之窮也渙通於
紛散之盡一轉則結塞之窮也故節之謂其道窮也
六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

艮舍也行旅之舍以次而列兌就而巽即巽即艮次之
中旅人之所暫安也木以火窮以水生而水生資金互

易記

旅五

三

巽則其資也離火生艮土艮土之中包有其巽金之生
則其懷也造化陽盛水山包木火之生蒙是已陰盛則
火山包金水之生旅是已問噬嗑得黃金而貢不言懷
何也曰懷包之義一也下震以有本之木生火火克則
金成即於噬嗑得之反之貢而山下之火即化水之源
也故通之蒙以包山若豐之火以木炎无根之木反之
旅而山以火生亦无源之金也故豐旅於木火之中互
藏其金水之生渙節於金水之中互藏其木火之出則
可知相濟之金水非柔中之順剛剝止之鹿柔不可懷

其所生正如旅人之窮生趣已少柔順於明賢之依而
資助之給所以懷有之也問與師之言懷何異曰師言
懷萬邦大地之水盡天下之山火皆在所懷包之中旅
則分坤道之懷以為懷者也問資亦資始資生之義而
貢不言資何也曰乾坤之極皆金之生水陽金生水為
乾元之大所以一始萬之元不言資貢之始復其分運
也陰金生水為坤元之至至要於以萬終一則臨之終
旅凡火山所至之處皆懷其金水之生者也以此知天
下火克之盡皆金成噬得黃金歸之震艮為木火之盡
資斧之得金之餘也鼎得金鉉睽亦得金而木火之生
歸之巽兌為金水之成渙之有丘又其震木之生也問
艮童僕也艮從離生則童僕之得者也艮之行坎為王
臣之无尤艮之鹿火為童僕之无尤何也曰外運之男
无尤於剝大畜之女无尤於困鼎已詳之矣家人睽之
火與蹇解之水通兌通則女无怨於內艮通則男无尤
於外故曰交相愛又曰王臣蹇蹇終无尤也若豐旅火
窮於外渙節水窮於內火窮則依於艮童僕之貞也水
窮則歸於兌婦節之苦也以童僕之貞為无尤以婦節

易記

旅六

四

之苦為无怨則可知易之為道始終一不怨不尤而已
有怨有尤不中不和之戾氣也男女之情通之陰陽之
氣一而已矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

豐旅之際易有火災而豐不言焚何也豐為木之生火
相生則相遇故四為夷主之過旅則火之焚木相焚於
已枯之木可知其焚之在次也火傷於外次水害於內
室故節之戶庭曰亂之所生也窮際之難處如是也豐

易記

旅七

五

之四遇主四下之過於離也旅之艮上而求其交止而
麗明之義也離方炎而不下非艮之所得與无與於上
而與於下以下爻之互巽也以此失童僕之心以為苟
合而喪義危厲之道也彖言旅之時義大矣哉君子存
其時義於天地之間守義之窮所以成道之通非三所
及也問解初為其義之吉旅三為其義之喪相因者歟
曰然巽兌之道制於震艮之義震以水生故其義可以
制巽之火化是解制其家人於相交之際可以免咎者
旅之義喪所以成節之道窮也問得喪之分曰於火觀

其得喪於水觀其窮通得其方來喪其既往通於方來
窮於既往自然之數也

九四旅於處得其資斧我心不快

象曰旅於處未得位也得其資斧心未快也

四為文明之在上宜為得位矣而未也內運之卦貴乎
水之濟火故通時以蹇之水為當位而睽之火猶未也
窮時以節之水為當位而旅之火猶未也夫火之未可
精濟則莫謂旅於處遂无濟於豐渙之交也於處者艮
互巽之居也艮於而无辟則其斧也資斧之得非復股

易記

旅八

六

肱斷折之時矣然而我心不快何也股肱不振即心思
不快自艮已然至豐則股肱之折不止於不快矣折則
无以捍外而四所以有夷主之過也阨數之轉必求於
窮旅之次俾以於處而又予以資斧之利賴似亦可已
然必待雷火之極而風水之通火得其水則其心思憂
自解震行以風則其心清涼自快君臣交而其志同猶
腹心之通於手足雖有夷傷亦樂於拯救而不辭矣而
四猶未也亦於處以待之而已

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

艮弓也震矢也噬嗑之四得金矢從火中得也解之二得黃矢從水之通於火中得也噬之所得者也用之曰居子幾也所以畜矢之發發於水火之交爭也交爭於通之盡則解時之射是也交爭於窮之極則旅時之射是也解為離之射坎應之小人之喪則射之者隼也水木之生而金火之悖解也旅為坎之射離應之君子之亡則射之者雉也金水之殺而木火之交盡也艮曲則

易記

旅九

四七

直存旅為艮之盡則直之亡人之生也直盡則亡矢亡之象也一二者坎離之數也生則一生二而至於萬有死則二反一而轉於全无此不可以二三之念相難也射雉者一矢不中而猶費二三之見猶之死生之際係戀之情與擬議之意未淨君子之死譬之一矢之亡適中之道也是必生平之所得者成於此禮比樂之容而後死亡之所造者皆其不思不勉之妙以為終於譽命不其然乎君子盡其道於旅亡之際而所在之君譽命有加是其生平德業之上聞也生存之不上聞則有

障之者矣亡則與人无爭莫之可部也問上逮之義通於造化之大倘亦可以微言歟曰逮及也詞言水火相逮而後雷風不相悖山澤通氣以為萬物之成則可知水火之通時言交不言逮逮自窮時言之不相逮不可以有成也外運分列艮震行於地下巽兌行於天上水火從之而分分則仍是不相逮也內運合交家人睽之巽兌下而行火蹇解之震艮上而行水則水火濟小畜履謙豫從之而天下地上則天地交至臨觀之巽兌從乎地下而上至於天遯大壯之艮震從乎天上而下至於地以為天地相逮至豐旅渙節從之而震艮從乎火下而上及於水巽兌從乎水上而下及於火相逮故歸既未之終而泰否之始中孚宜上小過宜下固即其雷風不相悖山澤通氣之有成也天際之翔非上逮乎曰非也逮魂上而及下與明夷之登天入地一也邪魄下而後上與訟之終朝三褫一也惟君子之終為水火之相逮終以成其始即火終以成水之始地終以成天之始死亡之際不可以苟且處之蓋寔知其所以然矣問旅時之君可在而譽命及之曰自窮大失居而後止

易記

旅十

四八

而鹿明以待渙時王居之定則知君子所至之有邦居也良譽也離命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

巢離也艮為槁木之起火則其焚也天地運行於水火之盡情狀不可勝紀而姑舉其近者外運窮而馬翰虎變內運窮而鳥翔龜匿相因者也故豐為天際之翔離起震也翔極而反止於巢巢亦以火焚蓋元一之可留也間次焚於三而以為其義之喪巢焚於上而以為其

易記

旅十一

九

義之焚此何以分曰內運之艮震從乎巽兌義制之也以義之不失成其道之有通解之所以義元咎也旅以三之剛處乎五之明三不上處而不與艮之喪也喪於元處亦以五之柔順乎三之剛上不下順而上元離之焚也焚於不順皆義所不許也旅之義喪而節之道窮相因者也先師而後同人則先號後笑先旅而後節則先笑後號以此知造化之大窮於豐旅即中行之通而同人之運盡也何以徵之徵之喪牛於易何也離者牛之真象坎者馬之真象家人之巽生離牛之盛也牛盛

則馬喪而通於蹇之有坎則自復未始有喪也渙之巽

生坎馬之壯也馬壯則牛喪窮於豐之震盡是喪之於易而不可得復者也問易每言牛曰諸卦所言者皮毛之外固於變化之成旅所言者黃之中通通於見聞之極易者震之性離即易性之所生水失之解而火喪之旅易之過也簡者巽之性坎即簡性之所生家人失之元節節失之不密簡之過也通之所以生固即其窮之所以喪元巽道也是故外運為耳目之通於聲色故巽啟而明通於聰震終而聰之不明此噬嗑之上爻所云

易記

旅十二

三十

云也內運為口鼻之通於臭味臭之濟水盡而喪火則臭莫之聞口之濟火盡而水窮則味莫之知此苦節之所以道窮也以是通於天地之精微而色味有限聲臭元窮知命之後從耳順之際所以內曉者孰得而測之哉中庸所以至於上天之載也若震不收視艮不反聽始不返聽終於元聞自然者也子曰朝聞道夕死可矣又曰四十五十而无闻无闻者不可以有終者也問此亦何與於牛之得喪曰天地之玄黃馬牛得之其於人也即聲色臭味之所以中通也及其窮也腹元黃之通

而臭絕首无玄之通而味苦只於牛馬之象觀其深矣

易記

旅十三

三二

三三

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛柔巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

震艮之道往來不已者也巽兌之道引申不已者也山終則雷始雷始而火出天之命也澤終則風始雷出火而風從之所以申命也兼山以止之重巽以申之全體之轉機也問水福也火命也艮欲往而震先來則恐以致福兌欲引而巽先申則重巽申命何也曰震艮為難

易記

巽一

三二

之行止其本根也而行於坎之為往來則其交通也震之歸艮火歸也致其水之來而艮乃止則震復生火與國家致福之道一也巽兌為坎之翁闢其初源也而行於離之為引申則其交通也巽之歸兌水歸也申其火之出而澤乃說則巽復生水與國家申命之道一也問无天之巽啓於未震起於丑今言重巽申命之在丑何也曰入則巽兌從震艮之止是辰反於戌即未反於丑氣止而風欽也出則震艮從巽兌之開且通於未則戌通於辰當震之始而巽已生當艮之感而兌已應氣行

而風開也問震出離而巽生坎夫非元運之開歟曰震
巽之終為水火之歸艮兌之終即水火之本源於天地
也元始統天雲雨行施不但致福之謂也大明終始不
但中命之謂也然要之開天之太元從此始即長子之
分運所繇以根於天極也故致福中命不在運行之卦
而於本體言之何也正位凝命之後木資既成萌生從
體所以氣行而風啓是長子分運之始也分運之終以
此為乾坤之開然後有大終大始之可言是故天地之
大徵於風氣之先元有不應震歸於成應之犬為夜守
巽啟於丑應之鷄為曉鳴犬守者風歛而氣歸之徵也
若元運之大則麟見也鷄鳴者氣行而風啓之徵也若
元運之大則鳳儀也是皆先幾之見也問震不言中正
之位何也曰震之歸於艮之止所處見中正之位而震
之中正不必言從其所止也兌之行於巽之上中處見
中正之位而兌之中正不必言從其所申也是故艮象
之中正剛所附也則知兌剛之中正柔所翕也是之謂
氣歸而風歛於外固志之止也巽剛之中正柔所附也
則知震柔之中正剛所動也是之謂風開而氣起於內

動志之行也風氣者天地之志也乾坤坎離之四中定
性命之本源震艮巽兌之四偏轉志氣之存發偏剛以
柔之中正善其所止偏柔以剛之中正善其所行易之
道也問言巽柔之皆從剛不言艮剛之皆從柔何也曰
剛皆從柔數之窮也非易所樂言柔皆從剛乃亨利之
轉也何也性定則志正志正而剛皆附柔則官寂歛於
骨氣之歸命申則志行志行而柔皆順剛則骨氣從乎
官寂之啟志氣內歸應乎永堅龍戰之候志氣外啓應
乎天開地闢之轉是故骨氣者攸往之本根也而震不
從巽不可得所往之利官寂者利見之面顏也而巽不
啟兌以從艮不可得見大人之利諸卦之攸往利見各
以時宜而從元運而轉者順天應人於聖作物觀之極
至與長子之分於元運其機一也

象曰隨風巽君子以申命行事

游雷者以聲逐聲隨風者習習而至也水未盡則雷聲
緩水將盡則雷聲游至火已燥則其風烈火初通則風
陣相隨游至則止之於恐懼修省之餘安然而歸之隨
風則行於再三申命之後曉然而出之天以離明之動
而生風人以明發之心而起意其義一也巽事也巽之
生水行事申命相因者也乾之三日行事坤又曰或從
王事謂坎離已出而行開天之事非人心之大暢惡可
以有行哉而行在巽始雷未動而風再三以申之其先

易記

巽四

三五

機也與春陽未回觀風氣而知天心之轉一也問澤雷
之卦名隨咸艮亦言隨謂震艮之隨兌也而巽亦言隨
何也曰風起於澤正震起於艮者之所隨也
初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

疑者巽之性入用時其疑在事機之會歸體時其疑在
性情之隱所以然者以震歸於體則於肝為恐懼之官
而巽從之則以兌道之未決膽氣之不足也膽氣不足
而欲行開天之事非復獨立不懼避世无悶之大力量

矣夫道德事功萌於意量之先開似性利見於衆龍御

天之會亦人意之可為者耳進退不決疑害之至大者
也巽為文德兌為武功而巽兌通者也兌出為巽則乾
坤泰交而武窮於懿文德之日故知武人之凶巽開其
兌則乾坤未開而人尚剛武之才故知武人之利利之
在貞欲兌氣之至足也兌氣足而巽行之志決矣兌也
者克治之道也入用以治人歸體則治志之事也以鷄
觀之雄者倡之雌者順之柔皆順剛之象也雌者善伏
雄者善闢冠文而爪武武人之象也若兌之為羊剛中
則善觸柔外則貪食民之惡也得其所說則忘勞忘死
語云如驅羣羊此之謂也震行也行中互水則必疑巽
從行者也巽中互火則能決水堅始艮龍戰在兌坤言
陰疑於陽自艮生也疑則必戰自兌決也不至於武盡
而文生不知武人之利也

九二巽在牀下用史巫紛若吉

象曰紛若之吉得中道也

易每言祭祀而於歸體之卦則艮其宗廟震其社稷巽
其神前之牀也古以牀為牀震艮其身之屈伸兌見則引而

易記

巽五

三六

下巽伏則申而上拜伏之象也拜伏之在牀下求其鬼神之神也離者人也人道欲其行成震之謂也坎者鬼也鬼神欲其言通巽之謂也震其主祭之七電巽其史巫之文告也而有取於紛若何也雷解而風散曰震蘇蕪解之謂也震之生意蘇蘇而後反於艮之本今九月之百華微發是其驗也紛若者散之謂也巽之微聲紛若而後歛於兌之源今十一月之蟋蟀入我牀下是其驗也蘇蘇之盡則上枝之枯於瑣瑣而下為大本之生則離得之以為中道之行黃離之爻是也巽者虫也

易記

卷六

五七

虫以風變蟲詩詳之至蟋蟀之入牀下微之微渺其細已甚下紛之盡也於其下紛之盡則知其上翕之極於其上翕之極則知其下通之始通之於坎水之源與通於鬼神之德一也古者史巫之道蓋取諸此中道之得得其坎行之中道也然後知震致水之來而甲木生則火之本巽申離之上而庚金成則水有源五之言庚此之謂也問與諸卦爻之得中道何以異曰四中之中行為中道得乎此道者通之於大中歸之於極至天地之大只如一身失解之二爻得中道與四肢之氣脉通於

腹中一也蓋二爻得中道中道之通通即其所以復也與腹中之復於首極一也氣中通而无一節之不通脉中通而无一節之不靈至巽得中道腎源之通也離得中道心源之靈也又諸卦爻靈通之本源也所以周身之氣脉舉念即是无微不至中庸言知遠之近知風之自知微之顯此之謂也天地之大亦若是焉已矣問中道之得先巽而後離不亦於鬼神之盡致得人道之大始乎曰然人不可離於鬼猶火不可離水史巫之紛為中道之得準其鬼以通人也鬼不可侵於人猶水不可

易記

卷七

三八

滅火履錯之敬以辟陰邪之咎而二為中道之得尊其人以禱鬼也中庸以質諸鬼神而无疑為知天非聖人之知天亦孰知中道之得於紛若之際哉問坎得巽以為中道離得震以為中道此以巽得之何也曰坎不能主巽之通故以巽為得坎行之中道若離天君也得震以為行通非震之敢於得離也離得中道所以乾有大明終始之說巽得中道所以坤有行地无疆之文至諸卦爻之得中道皆坎行之道未始言離何也木之生火无二日金之生水不一源皆先歛而後巽通也

九三頻巽各

象曰頻巽之吝志窮也

震巽之為足行舊路之為頻頻之外見无不自中體而出震巽之卦是已震之起復是外行也外行者頻頻往來震元陽也行於道義之舊路可以无咎垢之行巽是內斂也內斂而巽之行猶頻頻往來而不已巽窮陰也以窮陰而行於情欲之舊路大可羞也問頻在三位何也曰三四者引申之中轉也下巽之轉為上兌則四其商兌上兌之轉為下巽則三其頻巽問巽亨何以即窮曰有通即有窮巽以柔之從剛而通於二五剛不得柔之從而窮於三上震窮而強陽之過巽窮而順承之甚於志氣見之志之通者攸往之利大人之見也窮則士也不良諂諛其行獨之女也不良二三其德將所謂亨者小人之亨耳詩云國步斯頻固群小之為所以應喪亡之數也巽窮而名節之氣痿鬼神之辭與兌窮而朝廷之道廢宮寺之變起從此推之震窮而大人之道絕艮窮而山林之學勝坎窮而禍亂之殷離窮而干戈之熾乾窮而亢坤窮而戰皆其窮數也

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

下巽則進退而志疑故悔上巽則通兌之正決而志治故悔亡悔亡之見於田事何也曰四中之卦於乾言上在天下在田田與天通天地水火之中即雷風山澤之氣所交會也雷風山澤之中亦有田但中氣不足耳故乾言見龍之在田元氣之始也師比恒解之言田所以獲其中也隨蠱不言田而言隨有獲蠱有事又其獲田於窮時也至於歸妹之震艮山林之大者也兌湖澤之大者也巽曠野之大者也曠野不可為田而可以盡田獵之全用則震艮巽兌之數立者田獵之陣也其時未至於乾坤之龍戰而利藏武人之貞田則藏其用於田獵之事待兌說之極而出用之則為忘勞忘死順天應人之舉矣坎禽也巽品也禽以禮殺則為品古者田禮自左肱達右脇為上殺達右耳本為中殺左脾達右肱為下殺面傷剪毛不成禽皆不獻三者坎離之數也四中互離則亦三數也三品者一為乾豆一為賓客一為克庖兌之謂乾豆也巽之謂賓客也巽中之離謂庖厨

也先在天為殺氣在飲食則庖厨之事也入用之諸卦多言田而非巽體之全則不見其術藝精工之致今殺分三品者聖人文其教以各精其藝則可知武教之成而出之坎以圖其功曰常德行習教事蓋自此始矣九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

震以動之盡而正巽以闢之盡而翕翕即巽之貞也其所以吉悔亡无不利者大化之有成即所謂无初有終而以正中之位何也需比水位之正中金木旁而水火

易記

巽十

四二

中於人則肺肝旁而心腎之中也隨以兌位之正中水火旁而金木中於人則耳目旁而口鼻之中也若中通之交已而歸四偏之體震歸艮巽歸兌則肺金上而定肝木之下金木之位會於中水通所以火濟此巽五爻正中之位也本源之歸已而見四中之極坎歸乾離歸坤則乾首上而定坤腹之下首出之極與腹藏之中相通水火之本源通於交濟此乾二爻正中之位也問何不兌五爻為正中曰三四爻之巽兌巽通而後兌歟巽通即其庚生之初也不似隨蠱初上爻之巽兌兌歟

而後巽通問甲木不生於震而生於蠱庚金不成於漸而成於巽何也曰隨所謂位正中者木果之外固固即甲木之終始也於龍蛇之生於卵可觀其深矣巽所謂位正中者金源之內啓啟即庚金之終始也於虎豹之生於胎可觀其深矣甲萌於申以其為壬水之源也而見之運行則在戌亥之際庚萌於寅以其為丙火之根也而見之運行則在辰巳之交是故木之成實在隨蠱而震之反艮則氣骨之有本金之立胎在漸歸妹而巽之啓兌則血脉之有源甲庚之道然也然而甲之終則

易記

巽十一

四三

有始見於兌巽之運終即震艮之運始庚之无初有終見之外運天地之有始即內運水火之有終外運雷山之有始即內運風澤之有終內之風澤固其雷山之終則外之雷山開其風澤之始內之泰否守其既未之終則外之坎離開其乾坤之始此甲庚之始終所以究於相成也至甲庚之為大始大終而甲以始庚則乾元開坤元之先庚以終甲即坤以終乾之道也君子觀甲之從始而知雲之從龍有由來視庚之有終而知風之從虎所自至古之學者曰淵默而雷聲隨之謂也定靜之

至而木火之盡噬賁之謂也。龍以此骨化而為氣，退藏而守密，歸妹之謂也。靜安之至而金水之成，渙節之謂也。虎以此脉化而為風，兩儀開則五行出，三元始則六氣通，甲有始而梅開，五瓣庚有終而雪沁，六花固乾四德六龍之幾所先見也。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰：巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。

問二為巽在牀下而上亦云，然何也？曰：巽道之通鬼神，二得之中，宗廟社稷之鬼神也。上在卦外，道途廟宇之

易記

卷十二

四三

鬼神也。艮兌之為深山大澤，震巽之為長林豐草，而卦次於旅，是行旅無歸之人，不得即次之棲宿而息之窮。廟則生理一无所恃，有巽在牀下以荒之鬼神而已。得志之人，憑之人理，志窮之人，憑之鬼道，所必然已。問巽窮之義多端，而何取於行旅？曰：四隣戰救之起，水火既窮，乾坤未開，賢人君子相備於道路，无非欲行其攸往，利見之志而進旅之兵與避亂之民，又何可勝言攸往之不利，此其極矣。匪獨大人不可得見，即尋常人理之家亦不可得入，上窮之必喪數則然耳。問旅曰：得其資

易記

卷十三

四四

斧何以知巽之喪？曰：旅雖窮而離明為之主，是人道交際猶存也。下以艮止，處之艮道守終而不失其義，故知其得也。通之於渙節之際，曰：柔得位而上同，則又為財利通同之義所從起也。獨四體之卦，數立之勢，即分爭之生，天下之利賴得於交通之義，喪於相奪之力，震喪之盡而後艮以得之，巽喪之盡而後兌以得之，故過震者喪之道也。過巽者亦喪之道也。上之過巽也，人欺而不能自強，亦鬼神始之以迷路而不能自悟，其巽在牀下之不已也，將自以為正乎而不知正，即所以為凶也。

從此推之，行人之得喪存亡與資斧之得喪存亡，其小者也。宗廟社稷存亡之大者也。而小者詳之於不喪也，電史巫紛若之義，併為昭示，是渙節之運行未終而君子之窮途不勝凶，害易之所以留意於无窮也。問喪止於資斧何也？曰：卦有次離之象，則言存亡如旅節之所云是也。震巽之體未有次離，則所爭者資斧得喪之際，非性命存亡之際也。

三三

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌之為說即兌之亨也亨即剛中而柔外柔皆順剛之所反也巽柔之性過於下制以剛中而機之轉則申之而上兌柔之性說於上制以剛中而機之轉則引之而下亦猶之震剛之動乎柔中而上艮剛之安乎柔中而

易記

兌一

四五

下也中之而上攸往利見之始也引之而下順天應人之成也順應乎利貞之終者應乎乾道各正性命之候天下各欲正己之時也問與革同詞何也曰革者分運之順應也兌者全體之順應也地闢從乎天開則艮止從乎兌說兌順天而故巽則艮守地而起雷天地之開於兌艮兌實兌之水火人道也水通從乎火出則艮止亦從乎兌說兌應火故巽則艮行水而起震是人道之開於艮兌兌實兌之是故天地之開闢繇於水火之通行而要之所以開闢而通行者依然是山澤全體之通

氣雷風全體之相薄也艮曰時止則止雷風從山澤之

止便是人道從天地之開闢也時行則行山澤從雷風之行便是天地開人道之通明也不至說以利貞之終不知止之起行即天人順應之大幾也機動於運行始終之際火終從其水窮民勞民死之際也而兌在其先先民犯難之事不可得已也革之定鼎以應湯武之興尚有民勞民死之故在於渙節之未盡而兌其先也若以分運之終而乾元之始艮以止之而成敵立之勢莫之敢動巽藏其武人之貞於田獵之用即震之動機也

易記

兌二

四六

兌說之道其人心之大收拾乎說體之全說之至足也有所甚說於中則有所大忘於外性情之自然也觀之植物生意說足於中其外冰霜凋喪而不以為害斯合之至也至於說之為勸也勸於法令之所不及衆龍御天豈有他哉行乎順應之極而已問開天之事宜是震艮之大力舉行之而以說為耽勞而犯難何也曰兌性之為附決附則其順應也決則其節烈也震動而巽從之則恐懼修省巽敬而震從之則中命行事艮止而兌從之則思不出位兌說而艮從之則甘勞而犯難故坎

以守國難以出征一轉機也而猶有待大之意大於乾元之始也乾元之大而說順之非有人意全是天機天機之所折合莫之能禦則大非勞民勸相之可幾矣
象曰麗澤兌君子以朋友講習

問澤之為麗曰山之依水澤之麗日性情然也游雷以果水之行而兼山收火以止之故山足依水而居隨風以啓日之申而重澤引水以聚之故澤面浴日而出山足之水多靜氣澤面之日有麗容氣脉之光華所自見也君子得之於修省之後起申命之行事於思不出位

易記

卷三

四七

之後起講習之說心固天地之氣脉所通也震夫也巽婦也夫婦之交盡於水火而朋友之義通於天地斯艮兌之所以極至也自坤言得常得朋而後恒始交而成為朋從益中交而損始得友諸得朋得友如言盡皆而不言講習何也曰應求見於功業之會講習從其學問之源本源之有得而後艮起震於地中則見明之兩作兌啟巽於天極則見水之游至水極之謂道高離極之謂德厚性命之本源也本源之德之謂天德本源之業之謂天道天體之所以神化也華人功不盡則天體不

見震艮巽兌人功之盡處也乾坤坎離天體之大全也是申命行事實行兩施之所生也朋友講習即從龍從虎之所始也而世未有知其大全者也問何不言師保曰坎師也離歸艮其保也傳之本源師保尊貴之體也交之講習朋友氣脉之通也艮兌言朋友之講習而師保之在坎離可知兌言也重言以求說於心則其講也離性也艮中有之坎習也兌澤仍是坎水則其習也問聖賢之功夫本體皆全於八體卦而分運之卦亦有言學之處何也曰用不離體則道不離學如或者外運之

易記

卷四

四八

始機也則吉利用安身為神化之知所從出其大者也而其他切要之處則具言之學无體而非用亦无用而不通之體者也

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

動之反止莫善於上二爻以山之頂合而足分也故下文震牽於巽則其止亦妄止上其確然正矣申之反引

莫善於下二爻以澤之派分而歸聚也其上爻兌係於
艮則引為未光下則釋然說矣確然而止於上於果實
為外殼之包萌釋然而說於下於萌生為新合之內滋
此艮兌所自足之氣脉而乾坤之極至則其保合之太
和也性明也命誠也誠則信明以歸誠萬物之所以各
欲正己也此艮兌所自足之本真而從乾坤之變化則
其各正之性命也是故於艮為思不出位者至兌而說
於中則和於震為恐懼修省者於兌而群情為之同欲
則相信是皆於後天之然而見先天之始則性情之復

易記

兌五

四九

易記

兌六

五十

於始元也不然而行之有疑是已交於私兌可得和平

志之未信是已涉於欺兌可得孚乎而初二爻猶未也

植物之歸實成與人身之歸首極一也艮以厚終兌以

高終故至於乾而為首出庶物萬國咸寧之大統也

九三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

震動於上曰往艮反而下曰來巽兌從之而兌引而下

曰來巽中而上曰往引申之情反覆於往來之路者也

是故巽牽於震之相與是頻行之舊路也行於舊路之

牽則巽不申離而上蓋吝之道也兌係於艮之相求是

頻巽於情欲之舊路者未說於情欲之舊好舊好之說

則不能引水而下豈足守於說以利貞之終哉則以一

身之情欲通於天地之大可知其凶害之故矣天地之

貞以起元也氣從骨守脉從風閉風氣相牽則氣脉相

引牽則氣之易動引則骨之不止使艮不得全其終萬

物始萬物之功者三之害也觀造化之害則知害於身

心之學與害於天地之業一也世豈有邪說之念恭淨

而能令內省之无疾行之天下相孚相信於順天應人

之際曰非富天下也哉此四之商兌所貴於介疾也

九四高兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

金之音商木之音角火之音徵水之音羽土之音宮艮

兌歸體而商角之音窮坎離歸體而徵羽之音窮乾坤

歸極而宮音窮窮則復生是故艮即角之從生兌即商

之從生兌金者聲音之司也則言商而諸喜可以无言

然而未寧者何也水歸於天則寧火歸於地則安比求

寧同人求安天地通於水火之中也乾成寧坤安貞水

火歸於天地之極也今震歸艮而未見離之歸坤則吹
角音聽之而徵不歸宮是未始得安也巽歸兌而未見
坎之歸乾則吹角音聽之而羽不歸宮是未始得寧也
宮君也而金木不合未有臣无君而得安寧之至也推
之事物物之微皆有商兌未寧之意被之聲音可靜
聆而知之者也問商音之商與商量之商相通兌決也
何以相商曰兌欲決而係於艮未即求也故巽之從震
行步之類也兌之從艮心口之商也身心之未寧與天
下國家之未寧一也艮為朋為介兌之歸也附艮介而
居者也故介有凝然靜居之意亦有介然分辨之意震
為疾速之疾亦為疾肯之疾震行而艮止則疾生兌說
而艮介則疾亦生然非浮動之疾乃介兌之疾也人身
之諸聞不恐懼則震之行也不止不戒慎則艮兌之守
也不堅戒慎之守也下為孚和之至而上為介疾之盡
介疾之盡則喜說之生也重巽之申離出於東海則可
知敦艮之下應恐懼之致坎出於西山而乾坤之開也
問易每言介曰中行以火為介晉所以言介福之旁爻
以艮為介豫所以言介石也若立體之介則介之大者

也艮德之為靜辨要亦其成性也艮戒而兌慎則兌亦
其介也天下之戒定天下之變通所生也孟子言伊尹
於天下千鈞弗顧弗視一介之非不取不與介之至也
九五孚於剝有厲
象曰孚於剝位正當也
夫垢剝復震艮巽兌之外分也小畜履謙豫夫垢剝復
之內交也故小畜之初二曰復而履之五曰夫夫孰知
外內運行即本體之所自具耶故可謂震艮之為剝復
而巽孚於復兌孚於剝也運行之夫垢剝復從天地水
火之通復於中也本體之夫垢剝復從坎離乾坤之所
以始終於其極也震艮巽兌歸體剝復之時已有夫垢
之幾類巽之下為垢從於復高兌之上為夫孚於剝不
待運行而知者也問垢復類於巽則各夫孚於剝而以
位之正當何也曰本夫剝之孚為垢復之開而時之方
剝水堅龍戰之未已應於山澤之窮宮寺之變小入女
子之氣而國勢隨之然即此為天地之極撥亂及治之
才多在窮山大海而五能孚信收之以為用斯乾坤開
闢之始機也非五位之正當豈能勝若位乎問正當之

位曰正中之位通之為易正當之位定之為難外運為旁通之始不言正中正當而四中正中之位在需比通之內運則正當在履巽之乾上而兌下亦失也謙之坤上而艮下亦剥也此其中亦有失而後始剥而後復之用所以為泰交之通至臨觀遯壯不言正當以其氣脉之歸中也故正中之位在隨正當之位在中孚此其中孚之巽啓於兌即姤也小過之震起於艮即復也所以為水火之濟是故否位之正當所以定其既未之交也而中通之道得也若巽位之正中以兌位之正當定之

易記

兌九

五三

上六引兌

象曰上六引兌未光也

問巽申離而上兌引水而下是已乃艮光明而兌未光何也曰天地將開其光先見所為光之主者日也日出

於澤而山通之則曉發之光也日入於山而澤通之則暮寓之光也先故震艮之行止皆光之先見然震致水之來四曰震遂泥是山之水光也巽中曰而上而兌方引水而下是澤之未光也山澤未光猶天地之未即開觀光者於此審候而不失易之所以知時也問華亦言未光何也曰運行之山澤未光於天地不可以得水火之變通此履萃之欲與謙大畜俱光也全體之山澤不先於天地不可以得坎離之變通此兌之欲與艮俱光也凡引皆未即光大畜萃之光即華鼎之成矣謹履之

易記

兌十

五四

之以滋其精骨清陰化血而申之以滋其筋脉極濁者入於大腸少濁者入於小腸變變化化之故也未有變化而清華之不上升渣滓之不下降者也水火變化而火之渣滓洩之水金木變化而水之渣滓洩之金以水火烹飪之節候勿之有與也莫大於困井之水通併於革鼎之火變而家人睽之併於渙節從之亦莫大於屯蒙之水通併於噬賁之火化而蹇解之併於豐旅從之然後知外運通之中行以歸極至者四中之於師比同人大有其天地之水火所交通也而偏之於順大過中

易記

卷十一

五五

孚小過其木金之風氣所鼓煽於爐冶也所洩愈淨則所見愈光通於天地之大止而後行大山之光也引而後中大澤之光也申之始即其引之終光之始即其暗之終雷山之化則日火之新所以開天風澤之化則水月之沁所以開地天地之開闢為人運之元始可觀光而知之者也

三三

渙亨王假有廟利涉大川利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川柔木有功也

問賁曰柔來文剛剛上文柔而通之并則往來不窮旅曰柔順乎剛止處乎明而通之渙則剛來而不窮柔得位乎外而上同此皆水火歸於本源之卦而有往來之交何也曰離合於震艮坎通於巽兌其情自交交於其窮則不似交於其通將欲窮也必有一通將欲往也必

易記

渙一

五六

有一來困窮而後并通自坎姤來也渙通而後節窮自臨觀來也則其通之所以從來則知其復之所自往也問易每賁巽之得位曰外運之兌得位則巽可以通夫革所以言王度之有位也內運之巽得位則兌可以復家人巽得火位通之小畜則巽得天位渙之巽得水位置之於觀則巽得地位而至於天位之極始於天火同風地水異澤以同而異之於履終於天火異山地水同風以異而同之於觀同而異異道而行則思交天地之所以通中也異而同合同而歸則一致水火之所以歸

極也以此知天地之道風氣而已異盡歸同者風氣變化之極自顧其本源之始者是其所從來而後為有成革萬之成風變從其氣化豐旅之成氣化從其風換渙者換之義也天道之變換亦猶是也雷山之從天火人道也風澤之從地水鬼神之道也萃為假廟困即其祭祀之受福也觀為監薦之孚渙即其王之在中也問王者假廟豈有不在廟中之時而至渙言之何也曰金水為木火之源鬼神為人道之源渙應子月之候巽金生水中氣之始元也是四時皆有嘗祭而水木之始王者之在廟中乃其精誠之中假於本源之極也錄此思之豐屋蘇家木火之窮也水火窮而金水通人道散而鬼神聚忠孝之極至在此矣惟孝可以用忠孝享在萃而困則致命遂志忠也假廟在渙而文則渙躬渙羣忠也非孝非忠无以成鼎運之隆亦无以濟終窮之變也諸卦多言涉川渙則大川之極也蓋時之氣化正盛巽其之木才皆旺渙時震衰而用巽巽木之才順道也順乎人心之所同而往以濟之猶之海波雖大而同舟遇風同心可相共濟使无震動之力而又不順乎人心欲以

求濟得乎問風之守火在家人為情交渙即為涉川之用何也曰造化通而情通變窮而才見豐之窮而渙救之譬之中原之水火不濟而大海无際大風連朝非尋常利涉之比通時乘震木則有功窮時乘巽木則有功不可不審知其材用也然則水火不濟於中天地不歸於極乎曰然風不散火之炎則澤不盡水之致也故非巽德之同焉不可

象曰風行水上渙先王以享於帝立廟

問家人風自火出則渙亦風自水出而謂之風行水上

何也曰水火通於風濟之後風以畜火而通雷以行水而後解所言來復之言也火歸於未濟之極雷結於尚大之窮風行於離披之力以散之是渙者家人之反也是故以水木之道詳之豐其枝葉之盡而反之本渙其支流之盡而歸之源於人生之精神則享帝享先之極至也帝出於屯以享之與王之始也帝出於坎之五震巽而上互艮其困丘之象乎而巽以享之故渙有有丘之文是冬至之致享不似益豫之孚在夏至與明堂之時也問渙已言假廟矣而象言立廟何也曰立者巽

之道也。萃觀之廟，四時之常也。渙之立廟，其禘祭之義乎？萬物本天生，人本祖渙也。若水源木本之謂也。歸之小過，所以有過祖遇妣之說。先王郊天禘祖之義，不其深矣乎？問噬井之卦，非水火之本源乎？曰：外運之盡為形氣之交，內運之盡為精脈之歸歸，而享帝祀先鬼神之極致也。鬼神之極，人物之形色所從生也。

初六用拯馬壯吉

象曰：初六之吉，順也。

易記

渙四

五九

自艮其腓，不拯其隨，同體之不相救拯也。久矣，豐應明夷之候，而明夷傷其左股，豐折其右肱，所以須拯也。而明夷以火拯渙，以水拯何也？曰：明夷順則之火為火之所初生，一順則而心志靈通，則股肱自全，豐之火節而暗，甚水生則明明而後拯，則可知初之用拯以水濟火之道也。以水濟火而腹心清明，手足効用，向所謂我心不快，令无之矣。大坎離不通，則周身之痛癢不貫而拯救之不生，乾坤之體乃大壞滅而不支，然後重新日月，再闢乾坤外運之轉也。若內運拯救之才，救時之英也。馬則象之何也？牛馬得養於天地之極，而通水火之中。

水火濟於天地之交，天極而地通，則馬喪而牛得，故睽

初言之。天地不交於水火，未濟地通之終，從其天極之

始，則牛喪而馬壯，故旅渙言之。旅者地中之終也，渙者

天極之始也。問明夷之二順三為順，以則渙初之順二

而不言，則何也？曰：坤中互震而二之順，日行準則之始

也。而究則上同於天度，坎中互震而初順之是，水之濟

火濟於過差之數，不可以則言者也。但震木之材，其為

拯救之用一也。夷拯於左股，渙拯於右肱，股肱全而腹

心之有快，是其為水火之相濟乎？問初位下何能用二

易記

渙五

六十

曰：坎離者，乾坤之用也。而坎離之用者，震巽也。火用震以開坤之晦，水用巽以通水之同，而二四為震巽之合，是二之拯才初得而順之順，即其用也。智深而不能出者，通於微末之一言，勇沉而不能往者，勸於親從之一語。造化之濟幾欲開而坎之逆德，以四下奉才而專德上匪躬而渙群莫知其所以然，固剛柔不窮中之時用也。

九二渙奔其杭，悔亡

象曰：渙奔其杭，得願也。

震動則遂巽動則奔男遂而女奔馬遂而牛奔其義一也遂者精馳而不守也奔者血溢而不收也大畜畜男曰日閑輿衛不受其畜者至屯則即鹿從禽而莫之止也觀守女曰閑觀利女貞至渙則風波澎湃而志所遠也是男遂於水火之通女奔於水火之窮女奔其夫與士奔其君一也坎卧也坎中之震木枕象也渙之互震行象也行而得四之巽木為枕安坐之道也因言競托兌困則危巽通則安問奔者風之為也何於水言之曰豐之火從其雷之動渙之水從其風之同動窮於旅之山則火結同未窮於節之澤則水通風散其山水通其火所以異於睽蹇之時也何也通時雷水相解安在火澤相睽窮則火雷相通要在於風水相得水得其風之同與士得其主之同一也風波方作憇息无從二以為舍四更无安所奔固其所願也凡士女之行遂則狗名奔則敗節而渙不為嫌時窮之故也女不得婚姻之正而自配於賢士不得出處之常而依得其主聖人之所取也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

天下有大同而後可以各異睽以同而異渙以異而同而固未易言夫人君父之念无所不同身家之念无所不異蹇曰匪躬之故渙其躬皆所破異而同也躬互艮也旅之艮以火結則招雲霧之迷與人繫於身家之念一也風散其上則渙其躬而非我有矣匪從其雷水之解渙從其水風之散一也造化之數自內而外則治蹇之志在內亂之始也渙之志在外治之始也自此而往為水火之濟外之為也故泰亦曰志在外也能內而不能外未為无惡於志者也問數臨之吉何以為亂曰自盛王至治之成言之為教思容保之无窮若按於元運之盡天地之風氣向內則火炎而水逆也火炎於雷水出於風又其自內而外向也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其群元吉光大也

艮躬也而從震之行則其群也巽賓也而從兌之聚則其類也風澤之從天火雷山之從地水交通之始也故

家人有嫌疑之生而睽以別之則群疑亡小畜有嫌疑之生而履以辨之則上下定故泰否之中曰不亂群故解豫以應西南得朋之候至風澤之從地水雷山之從天火本源之歸也雷以火結猶朋從之不散曰有節則月亦不現猶類聚之不光然風大則雷散風散於火結之終是類聚清明而朋黨因以散釋不存也凡異之難同也下異於身家之念上異於朋黨之私四之得位位以應東北喪朋之候而上同之者也問豐旅之交一交而旅節之窮安得元氣之通曰睽不遇元夫之明何以

易

卷八

六三

天哉而以為明夷之時心思之所及則非也為水火之變通極於天地之撰渙為金水木火之盡精詳於既濟之微衆擾合志亦節會之妙傳所謂天道自然其巧无間也各徂其群黨而不渙則人意害其天機豈有是哉

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

外以革敵為內以渙反節內者外之交通也故外之水火相息呼吸之歸也呼吸歸而度毛變以從氣骨之化

是以有炳蔚之文內之水火相運氣脉之解也氣脉解而焦煩之除從其汗液之散是以有渙汗之說風通則氣行天以雨解與人以汗散一也夷地汗難風細之謂也風聲曰號風之得散號聲轉大互震之謂也問夫革於乾坤之卦言孚號惕號而困革為水火之卦則不言臨觀於乾坤之卦不言號而渙言之何也曰凡巽兌之情有所交則係係則畜畜則不號大以決去故號困以有與則不號家人交相愛則畜聚渙為不交之窮則大號王者得之則大布其號令也王者與天一體皆欲其

易

卷九

六四

痛癢相通自往得疑疾譬之風寒火悶大汗不出死生之介也今南通於發散之風天下煩熱之既解也以此知解之時雷以解風之結則水以解火之悖君子雖有解有字在邪正之分渙之時風以散雷之結則水以散火之害渙汗其大號所爭在死生之介何也人身生氣之盡也豐焚以盡雷山之陽渙汗以盡風澤之陰陽盡則亡陰盡則死若元氣之復通也火則汗散號之大散之盡也火尚大而神魂之上炎如翔汗大散而精魄之止居乃定以水定於其風之正故也是故王者之窮大失居火以木邪也渙有王居水以風正也問中正之義曰用正而通以中則養水之中所以節艮山之正用中而定以正則渙風之正所以定坎水之中中定以正之處王者於此卻廟以接上帝祖考之氣脉以為羣臣萬姓之歸依斯王居之正位所以應上天之極至也問見之象即離玄定命之極乎曰然王居之中應乎天極之正節二爻之所以言極至也渙節以既未為中故未濟之初爻亦言極至此即觀之反觀而見者也其於人也皮毛趨於頂極而渙汗之解精神之有定居可以知王

者開通天下之極至矣上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也問與小畜同詞何也曰通時水火之濟以成天地之爻血不結於首則氣可通於腹而交以成泰天地之泰猶是也窮時天地不交以守水火之不濟血不結於心則氣可通乎腎而交以成濟水火之濟猶是也問何以遠害曰血結則害之生氣通則利之始地以血結而害於天故大有有无交之害豫言害盈害之生也至臨觀而風飲氣水凝火火凝結於高大之終而患害不可勝言血挾火以成毒也今渙躬渙群以至渙汗之大血之結散則氣之害去血化歸筋不束若於節則氣化歸骨不留毒於枝節歸天極而濟水之生枝反地中而濟火之出斯旅節所以精水火之濟也然則血去而不言惕出言逖出何也曰通時之血結於風風自南來從乾則清故乾惕可以坤安窮時之血結於風風自北入從坤則塞非火從風散而出之遠節不可以得悅安之居也震行曰遠巽行曰逖言所謂離逖爾土之義也此風飲而

入之中者南風開而出之外中外互轉之機也從此思
之小畜之風終雖曰君子征凶而君子小人之疑易解
履通則辨釋之渙風之終中外出入之幾難轉不至大
壯之時未為退出之盡也問北風之入應鴻鴈之來鴻
飛豈是客徵曰火速於水而南風至北水速於火而北
風至南燕來者火風之祥也鴻漸者水風之祥也是故
鴻飛應之王運之始尚賓之先也而漸終已防鴻儀之
亂亂應於豐旅之終止水火不濟之極也今渙風已轉
鴻將北向水火復濟之候也每歲如此元運可知矣

易記

洪十二

六五

三三

節亨苦節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也故以
行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不
傷財不害民

外運盡而見火之節水故易上爻言之內運盡而見水
之節火故卦以節名之節如植物之有節葉以中節通
時之節也為百果草木之甲折窮時則蘇蘇之氣盡於
枝分之瑣瑣紛若之脉化為筋骸之節會并葉盡而枝
節之盡見應之人道火窮而道義之著水窮而風節之
樹時則然也問節為大海之水何以應之枝節曰水火
歸於山澤貢上艮山之預合也旅下艮山之枝分也因
上兌澤之初聚也節下兌澤之大海也山以枝分之盡
而歸地澤以派合之盡而歸天故外則屯蒙之剛柔接
而噬賁分內則蹇解之剛柔連而渙節分外柔之分歸
於大過外剛之分歸之於頤內柔之分歸之中孚內剛
之分歸之小過而安知火柔失中則火山不相麗不可
以有歸水剛不中則水澤之已極不可以有通也應之

易記

節一

六八

噬嗑分而離求得中震剛之所分也節分而坎剛得中
兌柔之所合也噬嗑之分也分中有合則減中有火節
之分也分中有合則窮中有通通之謂亨也其有不亨
者苦節之窮數也問道窮則節苦何也曰震艮之適合
交則通反本則窮外終於食色之盡內終於臭味之變
旅窮於臭節窮於味相固者也問苦為五味之正何以
味窮曰木以金開酸辛之通也水以火變苦鹹之極也
草木之枝節折植可生甘也盜而殺人苦則生機之絕
也蓋亦血之不去害之不遠之極也問聖人亟獎節義
而不責苦節之貞豈其訓乎曰因為致命遂志大節之
始也而通之於湯家人之忍失節小節之初也而窮之
於節故禹之成節準於日應天之同人大節之昭金玉
之式也節之成節窮於月應日之明夷小節之堅苦寒
之凶也此蓋其貞固之不可而貴夫窮之能通也通即
其和說之道行於險難之中也何也坎歸之極則當位
以節極始其中則中正以通通於其窮則百節之舍生
也而兌之行水何也曰雷反於山山麓乎火而後火歸
於山山澤之歸也海水溯而後沙不溯不可得沙也枝

節生而後歛不生而歛苦寒之盡也以是通之天地帝
王之大則具知之矣天行而日節之此其受裁日主之
於乾元用九之成九節而成秋則春可知也故曰天地
革而四時成日行而月節之此其受裁月生之於坤貞
用六之盡六節而成冬則夏可知也故曰天地節而四
時成以此知節之為道其終於兌而咸制準於震終於
艮而成度制度之起大約以裕於民財為本始傷財為
金水之竭也害民為水火之窮也是即國家苦節之凶
也尚復有禮為至和樂為大中之盡致乎是故苦節之
窮以應止王之數中正之通以應禹運之興禹運興而
金玉之絃調元贊化之大節也制度之謹斟酌損益之
小節也小節之終通極於天地之至元運之所轉也何
也聖人之制度損益百世可知此之謂也問可知之緊
曰運行之始其數生而陽舒歸極之終其數殺而陰急
噬嗑暴於殺滅火以滅水之生暴以應之坤以塞乾之
通幽以應之興以應節睽羊是已亡之應節噬節是也
節也者象數自然之節會也傷財害民亡王之節候也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

山上有火火窮而艮之生震於人則其度也澤上有水水窮而兌之生巽於人則其數也火德也通之水則其行也數終而復始則多寡可知度終而復始則長短可知度生於數即德見於行巽以制之兌以議之中正以通之詳義也問外運不言度數何也曰外運之艮兌風骨之節也內運之艮兌氣脉之節也大節制之於風骨之堯小節制之於氣脉之會故行度見之外則行反之止內則止起之行脉息見之外則翕啓之關內則闢反之翕此運行之數度所以不停也而要以氣脉之終為風骨之始四中始於極而復始為律度之元因并終於革焉曰金玉之節也蒙屯終於噬賁曰天文人文之可觀是大節之符合四中通於中而家人睽不失節以通之小畜履則禮定蹇解不失節以通之謙豫則樂作斯所以天地之交也復姤為數度之始元乎於太過火不及之盡旅節為數度之終窮乎於小過水不及之盡外以內終則大以小始斯所以水火之濟也外則觀之察之內則制之議之而行其正運積其奇零天地之大通

之一身然後知君子聲中律身中度者之所以然然後

知大德踰關小德出入而寡過未能者之所以然也問氣脉中轉宜於中半言之而言乎節何也曰順慎言語節飲食中乎慎言行以動天地節之至也而數之可見則在運行之終以舍始不符於律呂天度之精微則不睹夫五行六氣之元始四德為行度之元六龍為數律之元故節盡而起之乾為四體之行坤為四肢之暢至於運行之終曰天地節而四時成即所準於數氣肢體之數度也反對卦次上下篇各取二卦配一月是四卦之二十四爻當二十四日餘六日无所配非无配也以人身節指觀之但舉一體以當一季一季九十日而一手出之指節十有四一節應五日之一候當得七十日而大指之中節半用半不用則當以二日半入用二日半歸體則止是六十七日半於一季之數少二十二日半要以大指合四指之用皆成五數則合得二十日而少二日半當作三四季共除十二日以當氣盈朔虛之餘分則閏數之所起也是上下篇反對之以得三百六十以應日節而中除閏數則三百五十四日也問每

月空一卦以應中二之數何也曰自乾之始元四行分
中土而成四德是土虛中以從四體之行則肢節无不
通暢至分運於諸卦爻皆以四卦應一月之二十四日
空六日以應土之中虛是又從乾行之始分而後乃析
分之也析分之盡乃析暢之盡則可知坤言暢於四肢
暢則單暢之謂也問順大過中孚小過坎離乾坤之不
反對者八卦震艮巽兌既未咸恒之可反對者八卦以
當四卦則共十二卦以補十二月之空卦則適合矣而
文王以為歸體之數何也曰虛以行地之中實以歸天

易記

第六

五

之極則可知辰戌丑未分其中虛而行於四大指之虛
數觀之戌巳合其中實而歸於口鼻之實數觀之手足
之指數分其四五為二十而九以六行於其分以應河
圖之分十分五而行宮竅之數合為四之藏五而六以
九歸於其合以應洛書之去十存五而歸而大指之數
有奇零則口鼻之氣有蓄洩以應數之歸氣歸於日行
節天月行節日之外見其虛靈之含生也是故九始於
五行六始於六氣口五音也吹之則六律為節足五趾
也行之則六尺為步蓋皆準於五日一候為六十時甲

之一周六候而成月十二月而七十二候以為節制數
之始也天行三百六十度為六十日甲之一周以為節
制度之始也數度之制衡量之從生也數失則精氣之
差度失則血脉之愆沴矣之生也律度之失有大小氣
數之應有久近可占風氣而知之見之國家則傷財害
民之顯候也見之君子則失德敗行之明徵也定禮在
作樂之先禮始於度樂生於數天地之制也是故觀之
省方觀民審度衡量大杜之非禮非履所從生也節之
制數度廢之則矯明微所從生也大過通於訟其窮數

易記

第七

六

則邪魄之號也順通於明夷其窮數迷魂之望也邪魄
失律迷魂失度故曰失則也訟為失律之終即師出以
律之始也明夷為順以則行之始同人即困而反則之
終也
初九不出戶庭无咎
象曰不出戶庭知通塞也
坤其幽夜也乾其明晝也震門也戶其門之小者也兌
室也巽庭也夜則入之自闔觀如闔戶自藏入之極也
晝則出之出之大杜上棟下宇以待風雨而節以出之

始機也然節之初又未可出之太早於此知之深乎通
塞之機者也水之生木氣之通也火之生土風之塞也
節為水以木通之始而爭於火以土塞之終於此知之
則知中庸之知仁所以歸於塞守之終也自歸妹已為
否塞則既觀遊壯守於豐旅旅節正天地否塞之終也
外塞於賁內塞於旅而賁塞不如旅塞之甚問渙不已
散乎曰通時水濟雷足以解風則山足以通澤窮時火
熾雷動而山愈止風散而澤愈闊節固其土塞之終也
是故泰之天地欲通而比為否塞之終否之天地既塞
而節為交通之始雷山水通而風澤之火不塞故解曰
剛柔之際義元咎也雷山火塞而風澤之水塞之既極
未可即通故節曰不出戶庭知通塞也問渙已言血去
遯出何又不出曰渙雖毒害之風已出必餘塞之未開
遯未起壯之故也一日之守塞不終即退藏之氣不密
不密者之多失繫詞詳之

易記

節八

五

九二不出門庭凶

象曰不出門庭失時極也

問二何以有不出門庭之失曰自豐屋部家為門戶闕
間之藏藏之既深出之極難甚矣其不可不知時矣時
也者難也艮曰動靜不失其時其道光明有不失失則
於闕間之藏於鬼而不可得出也問此亦何與於天地
之極至曰天有三極而易備之外運一十六卦及八體
卦共二十四卦從乎乾坤為天市垣應之明堂乾上爻
之言極者是已八中卦及內運交通之八卦與損益之
從乎泰否共二十卦為太微垣應之朝廷履言帝位從
乎泰言帝已者是已八偏卦及內運塞守之八卦與咸
恒之從乎既未共二十卦為紫微垣應之宮宿節言極
以通於未濟之極者是已觀天之神道而四時不忒即
日中見斗之所指者是已復言開闢始言天下大行大
畜言何天之衢可以省方觀民應天之神適而出者也
出以觀其外衛入以知其內極乾坤坎離之極包泰否
既未於中以為通塞之轉火燥於木則亢水溺於金則
戰與時偕極外不偕之極不可以通中未動而土浮所

易記

節九

六

以木蓋而土塞也土木塞金水之通即其失時之極內
失其極則亦不可外通也時自極轉萬化之伏藏應之
自其極出王居正中之位下通之地中上正之天極遠
寂之至也其戶庭門庭根極而出與蟄虫之出於壞戶
一也萬物失之通而不歸之極者失於水堅龍戰之時
凶害之數也失之極而不出之通者失於春風解凍之
時亦終窮之數也時也者難也生機事於殺出不生之
始即殺之終元兩持也而人運為大使乾道之知變通
光華之上治也其後中行而失乎極之歸者不可以有
終比之元首是也旁通而失乎極之歸者不可以有生
節之不出門庭是也是以觀斗垣之雲起可以占雨暘
之期觀人事之節會可以占國事之濟其義一也事機
之會當出而不出不當出而出成敗禍福分於幾微聖
人所以慎言之也屯言君子幾不如舍而未有凶害者
陽盛也因失其幾而即為死期之將至外散之蓋也睽
言狐矢解言出而有獲而未有凶者陽盛也豈得疑疾
而節以失幾而處極內數之蓋也

六三不節若別嗟若无咎
象曰不節之嗟又誰咎也
能節者先也不節者互震之同也三五有相交之情結
束則節通同則不節三在塞以為通之時節不節之介
也二以說行黃生惠之通三承五歸要於節塞之守故
得其節則說失其說則嗟三其不節之嗟也離如其坎
曰如坎如其離曰若不節若則嗟若嗟嘆其所守之自
失也无咎也坎我也離人也巽他也屯中起同陽中成
節則有吾我他人之分可以推言之澤即其水水即其
澤澤之滿即其水之失不自為咎為歸咎於誰乎問與
同人同詞何也曰離人也天者人之同也出門同人者
火天之同體同體之中无復生咎猶之乎節也美故性
命之同同者自同一有不出門庭之意即有我之私也
氣脉之節節者自節一有輕出門庭之意即徇人之溢
也同以同於天地水火之中節以節於雷風山澤之極
故通以及塞同於出門同人之後而乃反者也塞以啓
通節於不出門庭之後而乃啟者也大有之通於豐曰
有孚發若此之謂也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

小畜履之巽兌從天則血出惕去然後豫豫之震艮從地安然上行以成天地之交今渙節之風澤從水渙之血去澌出亦有惕出之義焉而節之說自惕而來者也乃不言說而言安何也曰艮安也兌說也血之害去而安從說見則知旅於處而其心不快至此而安然靜適之矣坎道也兌德也坎下也兌承也則曰亦其承也四以下之德承上之道通於天地之大萬物之有物有則

易記

節十二

六九

皆靜安之歸則之象則大體中之安居也節之物則細節中之安道也是其固然非其勉强之致也何也大海之水消化歸天極與人身既濟之水消歸於首極一也則可知天下之節矣旅之窮不可為君德而節之坎上則君道也天然之節歸於天極之中而承之以為道小體從乎大體猶之臣子從乎君父而順處於節中心安焉故也蓋制數度議德行本乎天道之節次必有中心安節之人應之而生履禮而豫樂優柔平中時之所安也旅於義而節以適苦寒風霜中之所安也

九五甘節吉性有尚

象曰甘節之吉居位中也

豐旅在震艮之中是遯大壯之天中也渙節在巽兌之中是臨觀之地中也中以歸極之處偏者自窮而中者自通中通之節其味甘甘者和也臨之味和則可知遯之臭清節之味和則可知旅之臭清故豐渙為氣脉奔馳之善而旅節為靜定之安以是為百節之會通於中應乎各正保合之候則即性命之太和所以首出而履亨也問與豐初之皆為性有尚何也曰豐旅之性歸於小過為未之轉濟渙節之性歸於中孚為濟之定未尚於天極與人身之高於首極一也問困噬之歸順大過而不言有尚何也曰外運之水火自歸坎離之極內運之水火歸於既未以從坎離之極坎之所以離心亨者即既未之所以性有尚也離之所以下畜牝者即既未之所以居位中也

易記

節十三

六九

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

睽不失道則解得其義喪精而得窮精而通旅之義喪則節之道窮得而必喪通而必窮旅得於諸爻之中而喪於上節通於諸爻之中而窮於上喪於火起其臭必焦臭盡則終莫之聞窮於水盡其味必苦味盡則終莫之知也困言酒食言朱赤食色之通也噬食盡而賁无色可知其聰明之盡也旅无臭而節无味可知其賁知之盡也

周易郁溪紀 卷十三

山西晉太師五
倫義書會藏書

三三

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

順柔及而正剛之偏可无言也大過剛過而中柔之偏可无言也順而大過之本則正以養中而後可以巽而說行順之所以貴觀也中孚剛及而中柔之不中可先言也而言在内小過柔過而中剛之不中柔不能扶也中孚為小過之源而要於孚以化偽則在於說而巽孚中孚之所以成化是故順觀之於艮震之合神明之道也中孚化之於巽兌之合孚信之道也神明全而觀順之大誠信至而孚信之成相異也而實以相成成於其化也問成化之道曰順大過動開從其止翕本源之案藩也中孚小過之止翕起為動開交通之案藩也本源之交通從其化藩之轉則變化之以歸極至順觀之而知本源之歸從乎氣之反本中孚化之而知交通之化

從乎風之遠源然而難言之矣大過過矣順則審其所
以大相及者也小過過矣中孚則審其所以小相及者
也大相及者以其材其本大過而特患所養之不及及
則龍龜之靈變應之小相及者以其欺偽本小過而特
患孚信之不及及則魚鳥之飛躍應之各以其類也問
震艮之為欺偽何也曰震艮從天水則誠從地火則偽
自豐之高大而見斗見沫失身疑疾之過也渙躬
渙辱以散之而至於中孚此有大焉以動之不聞人意
豚魚其明微也魚艮也震動則躍豚坎也小過原坎則

易記

中孚二

二

豚魚也巽風為坎水之源故風欲作而豚魚起躍而不
疑天地之信相及也小過為飛鳥又為穴居之鰲澤居
知風穴居知兩天地將濟之時也卦象其舟也人也者
離也中孚似離而未有離則虛舟也渙言乘木運行之
貴材也此言虛舟中孚之在德也莊生謂雖有忮心不
憎虛舟群心相信之後成見之不設而忿爭之不起人
心之所以合乎天意也大過浩波長風得濟豈非天哉
天不可以人意測猶之渙中之有丘匪可以夷類思及
之者也問順亦虛中歟曰然順養大過只是一虛虛以

養實故可以成棟樑之材而舟楫之材隨之中孚之化
小過只是一虛虛以化實故可用舟楫之材而機變之
材隨之此由順與中孚所以兩言利涉也但艮震之中
虛神靈為天巽兌之中虛真誠為至是以異也問中孚
應天與大有之應天何以異曰大畜以艮震應天火者
艮震之中也故大有之應天以火履以巽兌應天水者
巽兌之中也故中孚之應天濟水之從生也大有應天
於元亨之時中通之暢則歸復之全中孚應天於利貞
之時歸復之極又中通之始也所謂裁而巽化益從乎

易記

中孚三

三

大過之巽而說行以為坎之所以離心亨行有尚也是
故氣脉之歸首極觀之口莫之交而始之騰堂其巢蒼
之機也機轉於不已而外觀從其內化山化從風雷化
從澤息之一呼一吸澤之一升一降以從之固天地孚
化之道也下分別上合下行於四肢之分上歸於元首
之合即地中之應於天極也化抑之適豈外是哉其始
信及豚魚可以利涉其後君臣相孚至於利貞則孝子
用心感動皇極至誠忠志貫於金石此君子之所以動
天地也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風行水上水流不足以留風澤上有風風呼則可以下
吸澤吸而下聚有相孚於中者也相孚於中者互有其
離也離也者人也離未出而因於坎獄象也諸卦之言
刑獄火囚之謂也震生也艮死也火盡則死水出則生
凡刑獄之死生皆孚於震艮巽兌之盡者也噬嗑為明
罰勅法因應之而曰死期將至艮兌之盡也屯蒙之轉
而用說挂括春生之仁也旅為明慎用刑節應之而失
臣失身艮兌之盡也解曰赦過宥罪春生之仁也若順

易此

中孚四

大過中孚小過亦中行於震艮巽兌之盡水火生殺之
轉機也噬嗑曰惡極而不可掩罪大而不可解歸之於
順无可議也故豐旅致刑以應生理之盡中孚之獄其
罪小議以緩死可也震速也巽緩也兌議也中孚之議
非豐折獄非旅折獄之謂也議以緩之以待於雷水之
解則亦可以赦之矣然此言之明罰致刑以應生中之
殺而大化咸於元問議獄緩死以留殺中之生而生德
恤於明歟以是義於中孚之感而邦國化之則即謂允
舜之刑從欲以治而四方風動皆由於中孚之議議為

可矣問死生緩急之分曰火鈴於震雷之盡无有不速
大過大不及之極而離曰突如其來死之急也水生於
巽風之來无有不緩小過小不及之極而未濟曰不濟
終也死之緩也使水之不濟尚遲則火之所起不突未
有氣脉之續而忽焉以死者也推是道以待生理未絕
之獄天地之心也

初九虞吉有他不燕

象曰虞吉志未變也

易此

中孚五

五

氣化之窮則死不為說而為虞无憂而有憂之意所以
安離之神也羽虫之伏心常內度虞之謂也問何知為
伏曰震巽為骨肉皮毛之類艮兌為羽毛鱗介之類胎
生以血滋故艮止而震乃起卵生以風化故巽伏而兌
乃見中孚為鳥翼之歛水生則其伏也小過為鳥翼之
張火生則其飛也鳥中取燕兌象也順之為應欲其不
食而成靈中孚之為燕欲其安伏而養化諸鳥之據也
皆有驚顧之慮獨燕之性不然依人而巢依澤而伏得
兌氣之至安而生者也二月而至八月而歸應兌之節

也家之言慶者然集必多詩曰以燕翼子蓋取諸此也而應之王道之興有大焉者矣天命玄鳥降而生商既濟之火為高宗則燕其股之祖氣也故小過有取於祖妣之義而甚戒於他念之不蓋何也離人也巽他也坤取他虫以為子而吹化之有化之性也而初興之應能无一念乎艮兌之道一致者也中孚不可為一致之交而始止見其虛則亦无二志也若兌變為風則山變為雷時非咸恒而輕離其信任之意一致未盡而百慮已生化機之害也今多憂之家無不入接是其驗也尚欲

易記

中孚六

六

誕高宗之子以致中興之盛不得也家人戒於勿恤中孚慎其志變蓋非造化之微義乎其於人也志義者材情之合也人情常憂則其中常虛憂虞變而為妄說本无過人之材而不能信以自處多猜多智反无燕安之美矣此象之所以貴虛舟也問大過亦恐其有它何也曰地中歸於天極則震艮歸於巽兌而巽又歸於兌則說行而上焉說行而不上必其二念於巽也巽與震而下交則兌不與艮而上極造化之敗敗於風氣之不飲國家之敗敗於信人之不真其義一也巽伏之為它兌

見之為他大過之兌為獨立而不撓他道之伏藏則自任之力必薄中孚之兌不自安而止從其他人之牽引則相孚之誠不及然後知獨立而不撓者端本之道也獨信而不疑者始化之道也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

艮之起震氣也兌之散巽風也氣乘於風則鳴物生之類皆然也乾曰同聲相應同氣相求聲氣之始也謙豫言鳴從天地之泰交也中孚言鳴從水火之濟也相交

易記

中孚七

七

相濟氣脉之中和所通也若諸卦言之號笑咨嗟遠於中和而偏躁之見也坎鹿也離龜也兌鶴也鶴性清幽倏然遠逝兌性之應天也中孚三四之為真陰則順初上之為真靈可知龜在他卦不言靈言於順龜伏於山氣之至安也他卦不言鶴鳴言於中孚鶴鳴於陰氣之至清也夜靜露清之極既濟之水所生也而鳴鶴應之是即其在陰之時也詩言鶴鳴於垤則天欲雨鶴者兌之賤也陽氣之動而濁則鳴鶴者兌之貴也陰氣之靜而清則鳴應乎天氣之至者也艮兌者父母也震巽者

子女也初女方伏而子已生於二女見之子生而有鳴
和之相應猶未離乎母氣也天地之閒也得神龜而知
四靈之應國事之濟也龜鳴而知吉祥之生皆其先
幾也離心也兌頤也泰與中孚心所在也泰之中心頤
頤其天地交而水火從之也中孚中心頤頤其水火濟
而雷風山澤從之也而泰之所頤者見於不戒之中
孚之所頤者見於子母鳴和之應是中和之氣脉為最
初而泰之孚交其外見者也坎我也兌吾也巽爾也官
爵曰爵兌之品也酒爵曰爵取象於雀者也好爵謂其
酒之美好也釀花為蜜釀秫為酒孚化之道也陽之性
強陰之性靡靡然相繼而不能釋旨酒思柔之義也國
家以好爵盡君臣唱鳴之和然後孚乃化邦所謂我有
旨酒以宴樂嘉賓之心也然則母子和鳴其氣之清我
爵爾靡為脉之醇乎曰氣脉之不清不醇不可以得化
者也損之氣清在脉醇之外故言化醇中孚氣清在脉
醇之中然亦氣先而脉後未有聲氣不為倡和而血脉
合化者也近取諸身臍者巽之齊也中孚為臍之吸聚
而小過其氣機也在坤腹之下則至陰之中而上應於

至陽之極物之化生子女之氣相接於臍中孚之道也
子女之音相應於耳小過之道也歸妹人之終始也而
詎知所以終始者中孚之為孚而况於孚感化邦之際
乎
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
象曰或鼓或罷位不當也
天地之道水火而雷風交一兩一陽之道也交已則歸
之山澤水火之歸天地而山澤交一潮一汐之道也交
已則復起之雷風雷風之動靜從日從日則有常山澤
之鼓罷從月以時而移者也動止之於人則鼓罷也禽
聞之於人則泣歌也火通則艮鼓水不及則需罷水生
則兌泣火大過則巽歌故或之或之之无定願大過之
情思不如是蓋以其行之堅決而无牽也問何言乎得
敵曰相與則相交相分則相敵自艮之歸體曰上下敵
應不相與也其後願大過之震巽艮兌成敵立之勢
而剛決則情不相牽不可以得敵言也故不論位若中
孚小過之敵立矣而風澤欲翕牽於雷山之易動情之
過也氣化感時相交則相愛哀則思愛之過反或仇敵

以三位之不當得之俗云自家討得非人致之也夫數之大者坎離乾坤之征字元戰所從生也數之小者小過之亢戰既未鬼方之征伐所從生也順之養賢為開天之手故曰虎視眈眈其欲逐逐又曰獨立不懼避世无悶是以王用出征以開天也若中孚之道潮汐有過差之數見之天為雷風之易止易散者而陽不濟澤說之不正也男女當欲濟之時鼓罷泣歎之无定者女脈之不正而男氣之易動也則知國家之才氣不充而歡愛已窮亦猶是也有過物者必濟其在小過時乎而三

易

中孚十

十

非其位也是故巽兌柔才也必有真宰焉性足以制情靜足以制動乃可以致濟然既未之伐鬼方三年克之而德敵之成則甚矣小過非大過之比也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

天地交而水火濟則小畜貴幾望之月天地不交以守水火之轉濟則歸妹貴幾望之月中孚之幾望則不交不濟之終而相交相濟之始故不似歸妹之幾望在震望前望後仍是其巽兌之分朔前朔後仍是其艮震之

易

中孚十一

二

分无以異也問三言鼓罷四言幾望亦月應海潮之義乎曰然雷風應日山澤應月外運雷風反山澤則欲鼓而先翁於大界之風氣見之交通之道也故兩陽之日以應年內運自山澤起雷風則欲翁而先鼓於大海之潮汐見之消歸之道也故潮汐之時以應月澤歸天山歸地所以歸於其極也天地之終水火之始也則山澤之終雷風之始也故天子雖言乘進而周公憐憐於月之幾望无他水火不進金水不可以有生金水不終木火不可以有始諸運行之道皆然而要以雷風之通於極者歸於極順大過是已山澤之通於中者歸於中以併歸於極中孚小過是已故中孚時為月之幾望從其无初精微之至也日之相朔從其无始神妙之生也聖神之德通於天地之極非諸卦之可比乾言聖人於鬼神之通咸言聖人於和平之始皆從此而生然後知中孚之月未之易言當幾望之時忽有馬亡之事初情之所不解而君子以為吉祥之徵則何也自運行以來牛得則馬喪馬得則牛喪於睽旅時言之若中行歸體順養虎大過潛龍得龍之行天而喪馬之行地自然之

數也故睽之喪馬自復小得小喪之數也中孚之喪馬
亡而可復大得大喪之數也既未之坎離車也古者引
車之馬比其色而合配之曰匹六轡如濡之謂也中孚
之巽兌其轡御也小過之震艮其毛馬之匹也人情以
儀駕不勤而中孚之深則上下相思所必成主臣之交
睽初喪馬喪馬則不行於地而行於天故有雷而解作
之功明夷馬壯至渙猶曰馬壯行地无疆之義也中孚
水火將濟而馬匹亡直絕此行地之類而上行於天則
風雲之機動矣人道之濟源於化機之自然斯聖人之
所以深於天道也問頤行失類中孚之為絕類何也曰
巽兌之上乾之類亦離之類也艮震之下坤之類亦坎
之類也外運之離為元陽之火坎不足以惑之巽兌之
類可无虞也內運以濟火之惑必濟水以解之故其濟
也睽為群疑之亡而解即有朋至之孚泰為朋亡而據
即有盍簪之好水濟之謂也渙欲群黨之散而後見類
聚之光不然相疑相怨而互於相散數則交情之絕濟
水之窮也是故頤行自然失類中孚之類蓋其絕之之
難也頤欲震艮之群失巽兌之類謂震行於艮以歸地

則巽行於兌以歸天天地所以為水火之生也中孚欲
巽兌之上絕震艮之類謂兌上於巽而化水則震下於
艮而守火中孚之上乃小過之下交濟所以為交泰之
生也問小過之震艮何以為類曰坤言牝馬地類可知
震艮從巽兌而生坤之類也頤以兌巽為類離於艮則
溺於兌溺則失中孚以震艮為類噪於震則亡於巽亡
則絕微矣哉東北喪朋之機其在月所幾望之際乎日
窮於小過月化於中孚將欲存也而反亡將欲續也而
反絕則即豐之所謂月盈則食者於此其極轉也是故
天地開而日月出則乾非離群坤乃與類水火濟而天
地交則咸不從朋損乃得友天機之轉運如是也凡夫
得失存亡未有不爭於日變月化之終者也
九五有孚掌如无咎
象曰有孚掌如位正當也
天地交而雲氣應之以孚掌水火交而雲氣亦應之以
孚掌是以與小畜同辭焉但小畜履跡風而反之澤而
中有天之互火中孚絲澤而行之風而中互火小畜之
風孚掌於天至情之不可解而反之澤則說而應乾曰

履和而至是孚學之以和說為至然後早處之以溫恭
為行所以有天地之交也中孚之兌曰其子和之中心
願也行之於巽為孚學之不可解是和鳴之以孚學為
至然後宜下之以過恭為行所以有水火之濟也問小
畜孚學之位在其正當之位在其履之乾何也曰小畜之
巽雖孚學而邪情未盡所以有婦德尚義君子征凶之
說非乾位之正當以決去之不足見說應之至情也中
孚之二雖和鳴而邪情未盡所以有鼓罷泣歌之說非
五位之正當四亦不能盡絕之不足見孚學之至情也

易

中孚十四

十四

之上升歸於火之不降火不自降而巽降故澤利火而
上不如巽之化水而下巽化之成所以既未之火皆取
乎柔中也是故觀後天之兌應乾而下於西北艮行坤
而上於東南則知天地之所以交泰也艮飲火而歸之
西北巽行水而出之東南則知水火之所以交濟也問
八體之卦何如曰四中正中之位在乾之二五位乎天
德正當不足言矣四偏正中之位在其兌位正當所以
守震艮之終以有始也

易

中孚十五

十五

上九翰音登於天貞凶

象曰翰音登於天何可長也

羽巽之有文彩曰翰巽象也中孚之口在中而巽上申
內柔少而從之是口音之從翰出雞雉之類是也賁曰
白馬翰如龍馬之翰其飛以足陽之道也出鳥之翰其
鳴以羽陰之道也從此推之音從首腹出者乾坤之通
也從心腎出者坎離之道也從骨氣出者震艮之道也
從羽翰出者巽兌之道也問大過錯諸地中孚登於天
何也曰風澤從天雷山從地先天之體也至其運行震

以歸艮先以故巽而歸之於順大過則震舉艮於天先
錯巽於地以為坎離之生舉之天者應之骨力錯之地
者應之皮毛外體之道也風澤從火雷山從水後天致
用也乃其中轉巽啟於兌而艮起於震水火之通也震
反於艮而巽反於兌水火之復也通復之於氣脉而應
之聲音中交之道也中交之道巽兌互火以化水上必
至天不至天者火長之過也震艮互水以化火下必至
地不至地者水消之不及也過不及者水火之不濟為
造化之凶災徵之羽虫之音鳴者也通之人國而知順

中孚十六

大過大才之用也中孚小過小才之用也大材窮則為
幹濟之入險曰過涉之凶小才窮而聲音之美登之天
上文初過高聲華適量君子聽之知非國家吉祥之氣
而凶咎隨之矣城頂折翼數之盡也問元乾而言天何
也曰風澤從天而風以覆澤則風可為天如人目上之
有額即曰天庭耳下之有頤即曰地閭人身水火之濟
不濟只於此處見之天地可知矣問泰否詳消長之數
既未不言而中孚之上與小過之四言之何也曰既未
之水火從中孚小過以為生而既未不能自主於中巽

以火長而化水之不生震以火長而化水之易竭皆其
火過之故也

中孚十七

三三

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也劉失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象為飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

大過之兌巽天行也順之艮震日行也天行過而日不可以相及必大過之已過而後相及是大者之過而亨也日行化水月行化火小過之震艮化火之行也中孚

易記

小過一

十八

之巽兌化水之行也化火過而化水不可以相及必小者之已過而後可以相及是小者之過而亨也大者過而亨坎離之歸乾坤之開也小者過而亨既未之歸咸恒之始也問震艮非小田內行之震艮從巽兌之化亦其小也時之謂離也中孚化水與時而居也小過化火與時而行也然要水化之成而火乃生則必利貞時行之行之躁者時之失也且行以致濟則論材夫材則大小之有分也用大有道用小亦即道不可以不審也審其材之大小不觀之動而觀之植於剛柔之中不中辨

之審其昧之和度不觀之潛而觀之飛於遺之音下不

下辨之是故順養大過觀材於大過則過而中偏不足以勝中此可大事者也觀材於小過過則之偏則易躁

非二五之柔中則顛停不過不可以有行此可小事不可大事者也造化之生材風骨既殊氣脉亦異職此之故也於順大過之時乾坤未為極至則審本末皆弱之

故可知其堅而多心矣於中孚小過之時坎離未為交濟則審其失位不中之繇可知其弱而多巽矣羽虫之屬巽兌其羽翰也震艮其足巽口喙也動物有足而无

易記

小過二

十九

巽以震巽通水火之中也故可行亦可止羽虫足不足而羽有餘以艮兌從水火之化也故可飛亦可潛凡水之欲濟有伏鳥之象為中孚之謂也凡火之不濟有飛鳥之象為小過之象也其如鳥之疾飛已過而其所遺之音有上有下為吉凶之分何也聞其聲可知其骨大過之通於耳也察其音可知其氣小過通於耳聰之精微也火亡於巽之多欲水遺於震之多動遺亡者心神不寧之謂也中孚之亡小過之遺所從生也大過精足以收神應之潛龍之不懼小過脉不足以守氣應之飛

鳥之有遺真氣之遺止而見之聲音之過者上而不下
欲水火之濟不可得也用大者要其精靈之全用小者
要其氣脉之遺氣離其脉則其音上上則反逆之徵血
脉調其氣則其音下下則和順之徵也先之謂小者之
宜而大者之吉也故不宜小過在中孚之上而宜在其
下也問頤大過之雷山下而四體具風澤上而元首出
中孚小過從之大過之頤頤上而頤之口頤下則小過
之巽山上而中孚之津息下造化之位置同然如此亦
似飛逆四外運行之本源雷山下而風澤上歸之頤大

易記

小過三

二十

過之體猶是也而終則自悖內運通之交濟則風澤下
而雷山上反之本源則風澤上而雷山下自臨觀以後
皆本源之反也而歸之中孚小過之體以起交濟之用
則上逆而下順何也外運終於頤火熾而土挾之土之
悖也悖土克水而兌顛於巽則水不至天艮拂其震則
火不出地乾坤之不開也內運終於小過火熾而土挾
之土之逆也土逆而巽兌之不上則地不至天而化水
之不生艮震之不下則天不通地而化火之不濟水火
之不濟也是故大過顛以成其拂小過逆以反其順悖

則自逆相因者也從頤之謂拂逆而究從坤之謂弑逆
觀其風骨之有殊察其聲音之有變則不獨大過之時
用難也甚矣濟火之易上而難下也易分而難合也蓋
其小之易忽也大以小為內小不順而大之則者易折
上以下為本下不生而上之化者易竭然而能為之轉
者養中則外傾傾之盡而中定養正則外拂拂之盡而
正立立則坎離之始乾坤也下順則上逆逆之盡而順
成則既未之所以始咸恒也故可小宜下之音聖人所
以精微於天地之盡致也問泰之二曰不遐遺小過之

易記

小過一

二十一

遺何也曰乾坤既交之時天與火則不亡地與水則不
遺故泰之乾下坤上則能舉其精氣而上之否之乾上
坤下曰其亡其亡以其泰交君恐其有亡也而要之不
遺則不亡故終為苞桑之繫至頤大過而震艮之力大
得失可以自由中孚小過而震艮之力小每以着意之
過而反遺以震動之虛火而巽之化水不足以相及也
血脉見之顏色應之於日精氣見之聲音應之於月不
審之聲而審之音音不可以偽為也聞聲音之上而不
下其機先見之翰音之登天夫非小畜之象乎曰畜履

謙豫天地交於水火之中氣脉得升降之中而不過故
禮樂定于履履豫中和之通也中孚小過水火不交於
天地之終脉之不升而氣之不降故音疾而上之謂逆
音緩而下之謂順所以守禮樂之躬也守其逆之終而
順之始故曰坤道其順而成為氣脉和平之始也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎
儉

順之山下有雷君子聽之而知動不離止火生之有本
也小過之山上有雷君子聽之而知雷出而山不足以

易記

小過五

三

止之化火之躁而不下也震行也艮恭也民勞民死之
後大過為棺槨順為墳墓則小過之艮其喪也兌之從
艮其哀也震用也巽施而兌儉也以小過之躁上而不
下也行之為暴慢則過恭以下之浮情之為歡樂則過
哀以下之出之易用而不及之守體則過儉以下之順
不乎下以為基而大過行之而上中孚之從上起化而
小過之處下為宜大過不過於上不足以取中小過不
過乎下亦不足以取中過之盡而反之始然後乾坤合
極坎離合中震巽艮兌合其行序曰時乘六龍日行為

禮度之始月行為樂律之元也曰感人心而天下和平
和則躁心之釋平則慙心之解也君子之處大過小過
也道豈易哉哉獨立不懼遊世无悶乾坤開闢之風骨
也過恭過哀過儉正人心厚風俗之行誼也

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

小過飛鳥之象也初上則鳥翼之張也中孚小過皆不
欲飛不飛則坎從離化也初以柔躁而飛則三四之剛
皆不守三四之凶初以之而凶者也如何者離所虛中

易記

小過六

三

自問之詞坎所通也此言信如何是已艮以火歸亦曰
如何兌所通也大畜言何天之衢咸言何思何慮是已
而歸之順通於虛靈曰靈龜所以兆天之明則不待如
何以問之小過從中孚之中虛亦曰如何以問之可已
然其中剛可問三所以凶何如也其外柔不可問而不
可何如者謂不曰如之何如之何者吾末如之何也已
是可以濟天下之務乎

六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

順大過之過以相與謂兌巽之過而後相與於艮震只於夫婦之道觀之而知乾得兌老夫之得女妻也坤得艮老婦之得士夫也小過過而後過謂震艮之過而後相通於巽兌小過之艮即其祖也中孚之兌即其妣也夫婦之生子精血本之天地氣脉源於祖妣蓋於夫婦之相得即祖妣之相過无二候也問祖妣何來曰需普為王道之始王父王母也中孚小過為王道之終則需

易記

小過六

五

晉其祖妣也乾坤通坎離之始即天地通祖妣之先中行時不見過差之分數以其長少之相偕也偏歸時過差之至於老幼之極氣老則中之從始脉幼則和之從生中之始精之清也和之生靈之醒也是氣數大相過差之終見天地相得之始又始元之中中所復榮也小相過差之終見祖妣相過之初先世之精靈所復醒也渙言祀先享帝之合仁孝之併歸於中興之子也子生而有幹立乾坤之材必有以歸祖妣之德故彖曰元亨而天下治漸曰進以正者之可以正邦蓋即既濟之所

以言高宗也問蠱漸言孕育何至此而後生曰四偏元

天地水火之交濟則元滋生无滋生則无孕育故言三

歲不孕育亦不育以天地之不交而水火之不濟也交

濟則孕育之生人道皆然高宗者天地祖妣之交濟所

獨鍾也問蠱漸之治分蠱以統漸則高宗之為元亨而

天下治以本源之氣脉而用交濟之精靈故其象為既

濟之主然則開天之子又於何生曰中行之終而偏行

之始運行之過以相與則中興之子生偏行之終而中

歸之極則運行過差之全終乃一元符合之大始也故

易記

小過八

五

問天之子出乾五之大人與天地日月四時神鬼之數无一不合蓋皆於大小過乎始之故彖言其龍潛之根順之四言其虎狀之欲而知聖作之機深於此矣則以觀君臣之遇合亦有深於此矣何也君臣之遇猶夫婦也順大過所生之坎離君臣道德之體也所以成乾坤之外極中孚小過所生之坎離君臣相濟之用也所以從坎離之中通離之君德生於地中本不及而用於小過君之過也坎之臣道出於天極本大過而用於中孚臣之不及也問大過之可過小過之臣不可過何也曰

本源之水火不相射日行天而水行地故火過水過則木生而火出離所以始於繼明之照也交濟之水火相逮水過滅火月過食日化水之浸化火之息也明夷之五言明不可息此則其息之之故也既濟終亂而未濟則不續終又安有得中之象也問五上有上亢之災使濟水少過不亦可乎曰火過雖災而火極則金成而水生使不待火之過則其害不止於在上驕而在下憂也是故於水火不濟之終而轉之濟而知天地之交守其否而得之於天地不交之終而轉之交而知水火之濟

易記

小過九

四六

守其亢而得之噫難言矣君臣之道始於交相得其亢歸乾而坎從之故君得臣適以立極艮震歸坤而離從之故臣得君德以通中至於君臣之交而相濟君過而臣不及則各得其所安不然君以臣道立極矣至於交濟而臣又過於君可乎問二在艮體從君之過者也何以不及其君曰所謂柔得中之為小事吉者五之中不如此二之中政惟與君同體則從其君之過而過之究也小過之過於中孚艮兌之合也此君臣相濟之中心願猶之夫婦也

九三弟過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶何如也

一曰過而後過非謂二之即過欲二知其處過之道而今其可以相遇也過之於四者祖妣之精靈即老夫士妻之氣脉也三則未可即過而求過祖妣之精靈未至老婦士夫之氣脉也士夫之氣為木生木生則火出老婦之脉為金寒金寒則水冷水冷則不生金寒戕害之道也中孚之三為兌位之不當三以艮位之而處幾於相遇之時弟為之防而為之交交即戕澤滅木戕其土

易記

小過十

四七

華也金戕木戕其下本也木本戕而火亢以生則无火以為之主而濟水之不生是即臣所過君之隱微也隄防者臣之性也傳曰无有師保如臨父母防之至也從者艮從兌也或者厚坎之疑也隱微之際思而不防防之而弗過為之防所以戕者人之所不見也要戕以之之凶則自知之故為如何之詞以問之間小過兩言如何曰以其柔過而剛无以自主也若艱之上艮得以自隄則雖中有顛拂而祇全其靈明之氣聖賢之所以養正也曰如之何如之何而後覺者中才之道也問天地

之泰言城復於隍城即防守之象也曰泰失防則水火之俱亂天地之所以不交也小過失防則天地之不治水火之所以不濟也此既濟之所思患而豫防也

九四无咎弗過過之往屬必戒勿用永貞

象曰弗過過之位不當也往屬必戒終不可長也

无咎者兌之不削而震道之成也弗過過之震之弗過而遠與中孚之巽遇也震巽自艮兌而生過祖遇妣此正其過之時也問順行失類而大過過以相與中孚之上絕類而小過過以相遇何也曰惟相失於老少過差

易記

小過十一

四九

之畫而後相得則相得之最真也相絕於老少過差之畫而後相遇則相遇之最真也而但其位之不當不可不審也中孚不當之位易說小過不當之位易動動從其說則雷之躁火淫交於風之浮水非震之所以守終也問易數詳於水長之不消大小過其本源也而大過不言何也曰順之火以養大過之水而究也有嘉折苗水之逆不足慮也若中孚之化水以為化火之行而雷動於妄交即相濟之真元不守可勿戒乎問泰曰不戒何也曰巽齊也震戒也天地之交坤土足以留水不戒

无損也水火之濟而艮山不足止雷即災青之侵而危厲之始也順之震體也小過之震用也勿用以守體則在於永貞以終之而已問與益文之永貞有以異乎曰泰否之成四中不通不難於大有之无亨而難於比之永貞以水足以立火之命也益言永貞泰之所以有終也四偏之復不難於震巽之歸艮兌為水火歸天地之極而難於艮兌之起震巽為既本起未否之交小過言永貞既未之所以有始也不然隆冬雷發而水長災之大者也豈其可乎

易記

小過十二

四九

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

問密雲不雨自我西郊與小畜同詞何也曰既未從泰否之交而小畜履謙豫從之其外郊也震巽之交處為東郊艮兌之交處為西郊泰否從既未之交而中孚小過從之其為東郊西郊一也山澤之氣不足出於雷風之先動其為不雨亦一也可知小畜履之至謙豫為利西南之盡臨觀之至遯壯為不利西北之盡而此其中精之機也是故巽交於兌化水之道也艮起於震化火

之道也雲起於風之太躁則化水之不成此所以不雨
不成其天地之泰也雲起於雷之不伏則化火之易出
此所以不雨不成其水火之濟也問泰交之中氣在艮
其戊也脉在兌其已也故損言已事過往已與戊合則
天地交今水火之濟亦欲戊已之合而小過之以起震
為已上何也曰上艮為戊應以下艮為已前以下兌為
已以兌上艮下之交則艮以兌生謂兌為已可也至順
而戊窮則見於辛金而知有下溺之患至小過而已窮
見於乙木而知有上亢之患何也交時甲乙之生丙丁

易記

小過 十三

三

合歸戊已戊已合而庚辛之生士葵則泰然而交吉祥
之杜也窮於交之上而不下則丙丁之窮而戊已為悖
逆之生中和之達絕矣欲其達然而濟得乎是故過於
損益之中窮於中乎小過之極而知逆之所歸成也故
彖謂上之不宜徵之聲音爻則徵之審雲不雨應之射
取在穴之氣候而見者也坎王也震公也公者成功之
號稱震曰公可知既濟之坎乃王也艮弓也震矢也巽
紐也兌括也巽舍也兌取也震互兌則公之弋取也震
此也艮彼也穴艮也飛以雷風潛以山澤澤以時起風

則信及豚魚山不以時起雷則躁及蟄伏大過曰避世
无悶小過之四曰勿用潛龍之詞也至威而猶為龍蛇
之蟄以存身以未至於驚蟄之時也小過為隆冬之極
蟄伏方歛而氣躁則出猶之公之圖濟而弋取巖穴之
賢以為用而不得守其括囊之謹賢人之災也於國事
之濟豈有幾乎

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗過過之已亢也

四曰弗過過之過以成水火之濟而要之過守於過之

易記

小過 十四

三

中若上則正其弗過過之之極時也未有已上而不亢
者也亢則災眚之見也問大小過之凶災何分曰自隨
蠱終之順大過雷山不及而風澤之為大過火不及而
戊不足以克士則金寒而水溺大過所以有滅頂之凶
也自漸歸妹終之中乎小過風澤不及而雷山之為小
過火太過而已則足以竭發水盡而木躁小過所以有
已亢之災也問與乾坤之言亢戰有通乎曰噬賁歸順
而艮震生離於地中此即天德不以為首之極至也困
井歸大過而巽兌生坎於天中此地道不以為腹之極

至也於此知木火腹藏於用九之終金水首出於用六之終戊土不足收丑未之成而滅項之凶戰之數也漢節歸中孚而巽兌之體亦為濟水之生以從首出該於用六之終者也豐旅歸小過而震艮之體亦為濟火之生以從腹藏該於用九之終者也己土不足收辰戌之成而凶青之見亢之數也火過已土遠足以逆之腹藏之災應之矣是故乾坤九戰統言之也觀之分運之終蓋真見其所以然矣問合離之數曰水交則合火離則分離者分之極也以其亢則火之極也大有者合之終而離之始也小過者離之終而合之始也小過无一不離而後乾為无一不合是故離群失類未已也至於合應龜龍之潛離應鳥雀之飛有深於天地之至者矣是故燕飛合而鵠飛反合離之常然耳而究則禽心飄忽象如神視之不守漸為濟水之初窮三曰夫征不復離羣醜也已為鳥雀散亂之兆至豐旅而翔之天際焚其巢棲水盡而火災也其在小過之極乎所謂飛鳥以凶者今見其飛鳥過疾而離羣散類此非離合之常機而災青之盡見何也巽兌合則水生為福至於既濟則曰

易記

小過十五

三三

言天來也震艮反則火起為災火躁則青災青之見即於飛鳥之離不復待未濟時矣問頗終則有慶小過之終則有災何也曰頗從大過離生於不及坎生於已過故災青未起而先見其大有之慶然過涉之凶亦其災也中孚起小過化水生於不及而化火災於已過故必災青之盡而後吉祥之來也按易於天地水火之交濟皆詳審其氣機於飛潛之類始於乾成之言龍蛇明夷言於飛泰言翩翩至豐旅之終於小過可知潛不從飛无以致泰與飛不守潛无以成濟一也易於雷風山澤之定體皆詳其致用於動植之類如諸卦言足趾牙角之用而終之順大過可知草木為本地之親下生人為本天之親上本下之有數則亦本上之不足也

易記

小過十六

三三

三三

既濟亨小利貞初吉終亂

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

乾坤立極以通坎離之中坎離變化以歸乾坤之極坎離亨而乾坤始大者之始也既未之濟以通泰否之交泰否之化還以成既未之濟小者之亨也小者之亨固大者之亨所必須也既濟之剛柔皆正六爻之位皆當易道之運行止此一卦則即元運以來止此一時而坎

易

既濟一

三五

離之位三正三不正三當三不當似乎坎離之不及也而不知其非也本源之通反多不正不當之爻以亨之者大故其亨不窮交濟之通亨之者小皆正皆當之精而不正不當之立至矣以始終計之者日道之大也以初終計之者月道之小也坎離為日月之出觀之終以反始既未為水火之交觀之初以反終故坎離之詞先剛中而後柔中剛中則元漸陰故可以上升柔中則元躁陽故可以下畜而歸乾坤之極若既未之坎上即坎之所上行者也離下即其所下畜者也自順養太過之

剛中則上升之極而不患柔中之不下畜中孚化小過

之柔中則下濟之交而不患剛中之不上行是故天地之交主之於天而地從之水火之濟主之於火而水從之按之圖義而見者也按後天圖之火上水下地上天下地收火而巽反兌則治天通水而震反艮則防治而防之則成其交以為濟以離上之柔中足以主之也既濟之柔中雖下其防治猶在也故初可以得吉至既濟之終則當以後天圖義反觀之水上火下天上地下乾通坎而艮已起震則止而不防離從坤而下兌已啟巽

易

既濟二

三五

則說而不治不治則亂終之所以道窮也窮之既而通之未依然是柔之得中而防治之生也問後天著既未之圖不著泰否之圖何也曰先天之乾坤通坎離之中坎離歸乾坤之極此定象也後天天地不交即水火既濟之終泰失治防即失之既濟之終也水火不濟乃天地交泰之生否得治防即得於未濟之轉也此則其交象也惟其交也一泰即否至歸妹而否之成泰之五曰帝乙歸妹而歸妹為天地不交上曰城復於隍其命亂也而歸妹之說以動柔柔則即其防治之所以滿也亂

之終而治之始即既轉而未否轉而泰也水火之濟一
既即未未時震用之伐得以忘行猶之否時之有命无
咎也至需而猶曰利用恒則可知水火之守未而未濟
也雖此言之泰否之治防猶之既未但中通時泰否轉
而既未從之歸極時既未轉而泰否從之此則其異焉
者耳是故中轉之詞曰危者安其位者也亡者保其存
者也亂者有其治者也極轉之詞則曰東隣不如西隣
之吉來也則可知既濟之所以亂終也坎之亂熾於頤
所顛拂之終初生之坎不能解也故曰求小得未出中
也必待離出而正治之行乃始曰王用出征以正邦也
既濟之坎亂熾於小過災眚之終濟終之水不能解也
必待未火之出而正治之行乃始曰震伐鬼方而三年
有賞也

易經

既濟三

三六

象曰水在火上既濟君子思患而豫防之

中孚上而小過下則水在火上而濟小過上而中孚下
則火在水上而未當其濟也必有一未故初吉即有終
亂離心之思也坎即所思之憂患也後天圖義為火之
治水濟所從生也而艮防之東北豫之道也通之運行
即豫之為卦也水火之濟通於天地之交畜履即兌之
治豫豫即艮之防故泰曰城復於隍為其交之失防也
不足為泰之成豫成其天地之交以為水火之濟人道
之不窮也迨天地之交已窮而水火從之雖防有不及
防者矣則防之豫焉要矣問小過之三亦言防何也曰
中孚為巽兌之應天而化猶之小畜也小過為震艮之
從地而行猶之豫豫也則可知中孚者畜履之終也小
過者豫豫之終也天地交於外故防之於豫水火交於
中故防不在避而在小過亦以臨觀之上而遯壯之下
艮從天而起震非防也豫防於中為君子知幾之神精
明於微彰剛柔之際小過防於終而迨其濟也艮為終
止之亂而震為火治之生則可知君子之思患從知幾
而至之也

易經

既濟四

三七

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

泰否既未相因者也乾蓋也坤載也坎輪也離其車中之人也中孚之巽兌其轡御也小過之震艮其馬匹也中孚馬匹之亡既濟則車馬就駕之時矣於就駕之時小過之馬匹欲行而離下則人未乘車中孚之轡御也之兌以曳其則艮不起震而使不即行也凡行以求交必正而自審睽言曳與掣牛皆此機也故取以為持重之象狐性多疑濡尾則狐不濟故又以為持疑之象問

易記

既濟五

三八

狐何來曰從順大過而生者龍虎也從中孚小過而生者狐鼠也物生之性坎過於離起震必斷離過於坎起震必疑要於首尾見之何也此大有之生物无首无尾无翼无足之屬也順大過之生物是有餘而翼不足則不能疑中孚小過之生物翼有餘而足不足則不能斷而獨泰否既未之生物為首尾之見則疑斷兼之故龍首陽明虎尾精肅鼠首貪畏狐尾淫疑乾坤坎離之開龍虎之首尾風雲藏之元氣之渾合也至既未從泰否之交則履虎之尾而不見龍之首泰否從既未之轉則

言濡狐之尾而不可濡狐之首此有微義焉泰交之際日不食於騎陽則兌金之和也兌和而至於乾則濟水之生虎之不啞者得之既濟之時水不浮於溺陰則寒木之生也震生而起於坎則泰交之後狐之能疑者得之是故人為中極而首出无尾无陽之能斷也狐為中通而尾重首輕沉陰之能疑也而以是時為風氣之化順以養正大過生中本源之水火精靈為至龜龍之道也小過化火中孚化水相濟之水火貪淫必起狐鼠之道也鼠者陰火也陰火畏日貪於晉則危狐者陰水也

易記

既濟六

三九

陰水畏炎淫於解則獲鼠不如狐以濟火之宵耗不如濟水之冬凝也既未之窮履霜堅冰之時也堅冰則火闊而化水生相濟之機也水濡則火浮而化水竭夫濟之道也人以為水之濡潤則濟矣而不知物情求交本之火躁應乎冰不堅凝之候此人道淫溺之象大有可疑者也然而濡在尾火下則能疑濡在首水上則輕交必危之道也是故狐性知水以冰堅可濟以求交而心疑則以尾試之而濡則不濟故疑可化明狐可化人用疑之道得也勿謂持疑不進非致濟之道也問其義元

咎與解同辭何也曰內運之巽反兌火化而水生也艮
起震水生而火出也家人解之巽震為與幾而睽之兌
以曳與艮以掣牛即其所存之義也故其道交通於解
而知其義之无咎至於水火之得濟自旅節以歸之以
言時義之大中孚之兌為曳輪小過之艮為濡尾是所
存之義也故震巽交而為水火之濟則於其行與幾之
道而知其存之義義无咎猶之解也問天地之交第言
牡牝說輻何也曰水火之濟為天地之交所從始始之
泰否則睽之義曳與掣牛終之既未則中孚之義曳輪
濡尾其為義之无咎則一也男女之義通之天地交濟
之大益即道德之所以和順性命精微之盡致也
六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

問小過言不及其君過其臣益以離為君而坎為臣至
既未而離柔為婦坎剛為夫何也曰中孚小過為化水
化火之從生其君臣之分有定也至既未之交通而水
火之上君道也夫道也水火之下臣道也婦道也中行
之水火如是出之家人睽蹇解之交亦猶是也第以蔽

車婦人之車行以第詩云翟第是也婦離也第巽也離
行於中而蔽以巽依然家人之象也水火之際得喪所
爭睽喪馬中孚之馬匹亡依然睽之象也喪馬喪其引
中者也既濟喪第喪其蔽人者也所喪愈切則所交愈
謹聖人之慎濟如是其至也問喪第以象風之不作乎
曰夫得中道而巽之生水益得中道於震之生火是水
道之窮而復通也解之二爻得中道於震而歸妹求為
中道之得是水道之窮而不能即通也惟中孚之風歟
歸澤則小過山止起雷雷動風隨乃喪而復得之時也
得則雷風之合水火之濟也故所謂勿逐者欲其艮之
止也水火之待濟不以雷躁而逐風之生與婦不逐行
於夫臣不逐行於君一也問離得中道與既濟之離以
中道何異曰坎離始於外離得震以為道坎得巽以為
道所以行於天地之中即四中中行之卦是已泰否守
既未之終也以中道者謂既未之化於中孚為離行之
中道即以此道待之可以得濟不似他卦之旁運者必
得中行之道而後可以相通也然則何期於七日之數
曰坎離之濟濟於震艮巽兌之中必待四偏歸體而後

得四中之生蓋在七日時也是故睽者水火之通也
喪之轉復易故喪馬自復既未者水火之窮也喪之轉
復難故猶之來復之教也問未濟之坎獨元中道乎曰
解時陽盛水得中道以濟其火濟時陰盛火以中道待
水之濟以此知致濟之道皆火之善正其水解水之通
睽火之正也蹇曰反身修德德者火也未有離火之失
而能正其水者也此既未之所以皆貴於柔得中也
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
象曰三年克之愆也

易記

既濟九

四二

祖功而宗德坎功也功成曰高離德也德成曰厚小過
以厚坎為祖至於既濟而坎功之後與於離德之上高
宗之象也問泰否言大小內外之辨既未言人鬼爭伐
之事何也曰只是天地水火之道在開闢之聖人天地
合德人鬼合其吉凶其後運行於謙為盈謙之界即天
地人鬼之中轉於泰否也至漸而風氣之轉故歸妹貴
幾望之月而豐不貴沉憂之日曰天地盈虛與時消息
人鬼從之人運之終而鬼害之極也歸之既未之中轉
既濟之初吉即於中孚幾望之月見之其終亂即於小

過幾朔之日見之冬為月升之極而日從而朔則魂不
足以治魄必也未濟轉於春日之升然後人足以治鬼
以此應之鬼方既未所以詳於伐之之道也問水克火
者也火何能克水曰金成而克木水則必克火木生而
火行則火可以伐水然必三年克之克之而已德何也
震起也為離所從生艮止也為離所從止止則僭僭則
憊憊天之震生於坎水之大源克以天行非有人意之
憊憊中行之震生於坎水之交濟克以人力憊憊隨之
所以應於終止之亂也故國家中葉之後繁文縟節之

易記

既濟十

四三

交費竭中國兵力財賦皆不及祖宗之初一方有難盡
天下之全力以伐之至於克而困憊極矣君子以此知
既濟之功未可常保也小人坎也鬼方之亂小人致之
其克鬼方也必多小人之功然正不可以小人之功而
使之復用則濟轉而未矣師比之初不致戒於此必
泰轉而否既濟之克不致戒於此必既改而未天下豈
有小之害大而外不亂內哉可以思矣問按商之運高
宗前而帝乙後今泰言帝乙既濟言高宗何也曰易彰
往而察來非拘之以聖賢帝王先後之次第也天地水

火之交象以帝王威德之事帝乙之歸妹可以當之歸妹言之泰所通也孚契始於人而天下文明高宗事於鬼而群邪退處則鬼方之伐亦足以當之矣至明夷象文王箕子革象湯武若曰當日聖德明王之所以興蓋得天地之通於此際矣不可以次第拘者也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

四已過中則既欲轉未之時也震生火火極而石成介艮之象也巽生水水壅而澤生苔先之象也君子觀苔

易

卷十一

四

衣之生而知既濟之水將取矣日始於東而終於西終日之象也終日之戒生於疑者也天地水火之反皆有可疑若亂之已起更不須疑亂未起而國家氣脉大不及前之鮮新一如流通之水忽有衣袽之從生即終止則亂之時也欲不終日相戒以防之不可得也問繻有衣袽之義可詳之乎曰雲囊而升於天天以雲自滋故水天之卦曰需需而有水曰濡濡化為絲曰繻繻以裹水其水也繻以裹火其袽也以濟水之袽即衣袽之生也蓋漸言子生之孕育而歸妹為天地不交天地不

交而水火之濟則生子而胎衣以衛之只於水中之苔衣觀其深矣天地之道血脉化而為胎濟水之道也風氣化而為卵濟火之道也植物之實成以殼卵象也即鱗卵之類也植物之實成以囊胎象也即毛裸之類也火為水主血脉為風氣之宗裸生之屬以人為貴而外繫之周內愛之至也中庸言上律天時下襲水土為化育之不害此之謂也聖人之精微於鱗伏鳥鳴以審風氣之和戾於大殷水衣以觀胎息之始元首胎息為始元之生而餘運之大有可疑矣母以胎成於中疑而自成疑周身氣脉之有異與老成保濟之臣疑國家氣脉之有異一也故五曰東隣不如西隣則天地萬生之有在也問泰何不成曰泰從中通中則自和濟從偏生偏則自厲小過曰性厲必戒既濟曰終日戒惟恐其戒之不足也

易

卷十二

五

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭資受其福

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

南北者天地之極也而通水火於東西之中故水火濟而天地交交而泰天道其地則北不如南不交而否地塞其天則南不如北中盡則歸極也東西者水火之體也而盡其用於天地之交則反其體於天地之極故既濟終而自用反體火併之水則東併之西未濟轉而自體起用水從其火則西從其東體出則用行未濟之所以言震用也是故天地交通未於四偏之好合好合未

易記

既濟十三

四六

震太平之中也故雷以其隣不當以其隣而用之皆吉利之時水火歸體分於四偏之數立偏數之終中歸之極也自震曰震不於其躬於其隣是安危之不相共存亡之不相恤也而歸妹則曰天地不交以究於水火之不濟是天下无邦而王國之為比隣東隣不如西隣東併於西之謂也離牛也坎上其殺也坎聲也聲音之細者其禴也萃升用以謂地之和而不塞其天所以成井鼎之功既濟用之以暢未之通而不為火之所塞所以為泰交之轉殺牛之不如禴祭以鬼神之不享味而享

聲也不享味未火之窮也享聲者金水之通也運行之

終東從其西既將轉未是既濟之往而未濟來也既將轉未既窮之水既而得中之火足以治之水福也火吉也火施也水受也火虛也水實也火大也水小也火之方為正治者吉之大來也水亂之從火治者福之資受也是東隣小亨之往不如西隣大吉之來也故至未濟之終而從其東則震用其難以為鬼方之伐也按高自高宗之後不久而王氣聚於西周太王王季之時猶用高樂鬼神享而祐之蓋東隣殺牛之所不及也是既濟之轉於西前王未終後王已始乃蕃西顧此惟與它此之謂也未濟之轉於東也離明之生為君子之光其惟文王乎而方在太王王季之時鬼神知周之必王已有明德馨香之享矣

易記

既濟十四

四七

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

腹本離火之在中得水之濡可以相濟而見之尾則以離明主之故能疑首本坎水之外極又復以水濟水而乾健下陷无復矯舉之常凶厲之道也治始於首出而无尾乾上坤下先天之圖義也亂終於繇尾以及首坤上乾下後天之圖義也狐之濟水不慎之於濡尾之初欲求於濡首之終而不可得其類象也問可久之義曰先天之水歸於兌為可久火歸於艮為可大謂艮兌之

易記

既濟十五

四八

起雷風則坎離之中道也至及對於水火之畫則離止於艮不為可大坎終於兌不為可久治不大則亦不久不可中得之數也問離嘉於折首濟屬於濡首相困者歟曰然坎源之逆天下首惡也離與之期而偽首之折真首之出也濟水之亂天下滋邪之首也邪淫之終於溺乃正治之興於明此未濟之離所以得上治之中也造化之機自不停人窮於情溺其首低垂應其缺也

三三

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

問既濟之吉在柔得下之中未濟之亨在柔得上之中何也曰觀於泰否之轉於天則知其既未轉於火天足以通地之塞所以泰泰則通盡而塞則地塞還以天通故不終否火足以治水之亂所以濟濟以治盡而亂起則水亂還以火治故不終未何也既濟而治防之終為

易記

未濟一

四九

淫溢之始以火未得上之中也得上之中則治防之始乃水火亨通而復濟之機也然未可即濟而輕嘗之也小狐不知也問狐之老小何分曰狐者艮之狗也離上而坤收之收火所以化水而守之以艮艮守水而不動者應之老狐故能疑離上之始坤之收火未全則化水未足而守之艮艮見坎之初生也而即以起震小狐之不疑者應之以時之方亨也而進涉之亦幾幾乎濟矣然未出於險難之中火過而濟水之不及則火斷而水不續亦濡尾之溺而已問濡尾之與滅頂何分曰水火

爭歸於首腹之極腹欲出於首火及而水過之凶應之
滅頂水火爭於心腎之交腎亨於心則腹出於首火過
而水不及者之不利應之濡尾數所期也問絕續之數
曰運行有水之連有火之斷連接於蒙蹇則斷絕於噬
豐可知連接於師比則斷絕於同人可知至於中孚似
火而欲絕則小過似水而不續然猶絕於群類之交也
至於既未則水火自交之終也火終而道窮以其通之
始也而窮之終水終而不續以其續之始也而絕之終
泰否之道終於既未此之謂也問既終矣又以何始曰

易記

未濟二

五十一

坎終於天而天極之水生與離相接坎四爻所以言剛
柔際也離終於地而地中之火生與坎相接離象所以
言繼明也火源之水接而交通之水絕絕則其續之始
也火本之火繼而交通之火塞塞則其通之始也此非
小狐之知見所及也是故疑非天德之明君子所不道
而要之能為濟者疑之力也運行時之失於疑者得於
疑如睽言群疑之亡豐言孚信之發是已而至終窮之
際則竟以小狐之不疑敗之則可知聖神天德之明其
體不受疑非人所及下此而疑則成不疑則敗中人之

道也而少年喜事者之不曰如之何如之何者性情自
小過來不自知其從來而老成之材耐於天命絕續之
精有知之深者也觀於六爻之位濟於皆當而不相應
之止則知前濟之終觀於六位皆不當而相應之生則
知後濟之始全當而為之終正則全絕全不當而相應
則全續使非全當亦不全止猶非前運之終也使非全
應亦不全續猶非後運之始也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

離人也坎物也既未之間欲其神明之為人而辨於精

易記

未濟三

五十二

氣之為物物不濟人精不濟神无他水不居方天下之
亂不可得已而君子審此矣火南水北此定方也火以
定水南以定北凡以火者治辨之德也中孚小過之雷
風恐懼之德也其山澤戒慎之德也恐懼則濟水之留
戒慎則濟火之定戒慎不足火不可以有定也慎之而
水火居方則雷風山澤之居方不待言矣未有本位之
不居而能成交濟之義未有火德之不辨而水反於安
居之位者也問同人亦言辨物何也曰水生則渾火盛
則辨師同人之水火通天地以從泰否之交即既未之

從始也同人辨物而天地交於上下則水火通之左右
故泰象言君之左右斯民欲民生得水火之濟也未濟
辨物而水火各歸於東西則水火定位於南北乃未濟
之道為既濟之從始夫亦愈知東隣西隣之說矣夫亦
愈知小過宜下之義矣小過宜下便是治辨之始於慎
德也往厲必戒可得已乎

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

初之濡尾即所謂小狐汔濟而不續終也然又以為極

易記
未濟四

五二

之不知何也曰一身之濟機尾通頂極天下之濟機人
通天極小狐之不知徒以機動之為可濟而不知氣脉
之浮不本於靜安之極不續之道也問極至之義曰頤
大過中孚小過之歸也自首極通於尾闕之穴而首尾
相應男女之道也自肢體歸於口鼻而爪牙相應飲食
之道也觀其把於頤則知尾其精行也觀其津泌於牙則
知爪其風化也自腹中而上之口鼻合以歸極自首極
而下之尾闕分以通中而人身之濟機盡此矣通之天
下與亡之運比之元首无尾以用中時之藏於不露也

反之極至而未濟之首尾不顧以失中者之動於多濡
也師明夷之時數以水王則火亡也故曰初登於天後
入於地大過小過之時數以火王則水絕也故大者滅
頂以離生於腹中則坎藏於頂極小者濡尾以水下而
不知其未出於中則火上而不知其未生於極數所相
期勿之有外也問節言失時之極何也曰節近既未之
極運行之終爭於極之通中而轉者也問微垣之星定
極以火即桑之得中乎曰然水以火定土之生也土定
則金生水定則木生變化之真宰也

易記

未濟五

五三

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

問離下曳坎之輪離上而言曳何也曰相彼乘車者人
在車下曳輪而不行人在車上而自攬其轡亦曳之而
不行後天之離上乘坎先之曳良其本象也故以曳輪
為守貞既濟之諸位皆正而二五為中則欲其正以守
中所以久其既也未濟之諸位皆不正而二五為中則
欲其中以行正所以轉其未也正以守中則自通而窮
終止之亂也中以行正則自窮而通故剝柔相應相交

之復起也使不曳輪以待之而中道之不足不可以有行也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

既之轉未在既濟之三爻未之復轉為濟亦在未濟之三爻正惟既之轉未為其既濟之盡未之轉既乃其未濟之盡既濟之盡可惜未濟之盡可喜此未濟之所以云也問泰否之轉機不且有同乎曰然泰濟之三爻為天地水火之際則四爻否未之機動矣至否未之三爻

易記

未濟六

五

大否之盡而後泰大未之盡而後既與大陽之盡而後雨一也然既之轉未易未之轉既難人不當位之故何也未濟六位雖皆不當而三為甚其人不當其位猶之否三久也水火之際相克相伐而位之不當者征而得凶以應終窮之數不但初之濡尾已也問既征凶矣又何利涉曰窮者與之為窮則通者通矣同舟而共涉利則其濟也不利則其濡也孤道多疑每以濡尾而不濟人道斷決利於必涉而莫疑百疑之盡必有用斷之一日在此時矣問三位不當豈有利涉之材曰三雖材不

當位而時之當通天下之材集矣言象木舟虛舟楫之

材也而總守於可小宜下之力以待天時之轉既濟固

總而力屈財竭前運之終也未濟方始則水源未本之

俱生也大過之材以開天小過之材以致濟人心之從

乎天意也問否三只是包羞使為否機之轉未濟必征

凶利涉而後為未濟之轉何也曰天地交於水火之通

人道之中也羞乃小人相為消長而坤不亂群乾自治

類群類分而坤自知羞自可承乾若水火之濟天地之

盡數也非凶終而不可言始非水終不可以火始此氣

易記

未濟七

五

數中曉之大莫不可混言之者也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

象曰貞吉悔亡志行也

未濟之位皆不正中之用多而正之意少安能无悔然

四之離生於震震之行正則坎邪之悔可亡矣今既濟

之不終者鬼方之害也拒未濟之有始者亦鬼方之害

也鬼之害人既未之所必爭也水火用盡歸體而火併

之水則巽之反兌兌之所以有終也水火自體起用而

水從其火則艮出之震震之所以有始也震用其新生

之離非既窮之坎所能當戰伐功成之時也震刑也兌
 賞也窮於艮止以著困憊之勞通於兌說以著論賞之
 事大運之既轉也坎國也坎小而離大人文之著大國
 輝煌之象也古所謂大邑周也問震行之用伐與離明
 之出征違有期乎曰然離為乾坤之轉曰有嘉折首所
 以成乾元之首出既未為泰否之轉曰有賞於大國即
 荀出時所得志之行事也甚哉人不知人之所以為人
 也乾坤為天地人鬼之合極既未為天地人鬼之轉中
 欲治而反亂則鬼以侵人之餘阨也自訟以號其和蠱

而明夷於南狩以正治之則太平之成至人運窮矣而
 王用出征人之所以開天也鬼道盛矣而用震伐之人
 之所以定鬼也否之志行志行於人之轉天既未之志
 行志行於人之伐鬼也君子之志皆關於天地人鬼之
 大夫亦愈知南狩之志所以大得也問泰勿用師否亦
 元征伐之文而既未詳之何也曰乾坤之用在坎離坎
 離之大用在征伐師同人之言戰攻天地水火之通也
 泰否不言征伐以謙據之震艮互坎離為侵伐行師乃
 中韓之乾坤所用也至其極也坎離言居守出征之用

而乾坤得濟寧之極坤終言戰亦以龍之已生也既未
 言高宗伐之以有終震用伐之以有始而咸恒為泰交
 之轉感而和平自濟寧之極而通者也

六五貞吉悔亡君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

震之生離无有不正故四五皆得守正之吉而從前之
 悔盡淨文王之所謂其德靡悔也觀之於光光亦有君
 子小人之分小人坎也君子離也坎上則小人之象摧
 離上則君子之得位亦猶之小人消而君子長也泰否
 交於乾坤之中而二爻言光大水火有光大之象而天
 地之中義乃交既未交於泰否之終而五言君子之光
 其暉吉也水火有濡瀉之象而天地之交通乃起觀光
 未已而觀之暉暉不可以為輝暉者暉也日暉生輝之
 謂也既濟之水上月暉則不濟猶小人之欲也未濟之
 火上日暉則必濟猶君子之暉也凡雨暘之時恒以日
 月卜之此之謂也則觀天道之濟不觀日之光而觀日
 之暉觀與運之君子不觀其發皇之氣而觀其德潤之
 美凡以天道之火以水潤故萬物无恒賜之珍人生之

明以暉潤故主臣有甘霖之契文王之王也於微秦聽
恭之際可以觀光而知其必興也然則與大人之繼明
相因者歟曰然繼明者文王緝熙之性體也暉光者文
王德暉之嚮吉也君子之光異於小人亦可知人道之
光異於狐媚根心生色之甚深也

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

坎離相濟坎實則男女之求既濟之二爻言之離虛則
飲食之欲未濟之上爻言之酒坎也離離而成而坎濟

易記

未濟十

五八

於離則其飲時也有孚者坎之德也有孚於飲酒謂入
心孚信於飲酒之時天下之濟撥在此與坎之樽酒蓋
貳一也豈其有咎問以酒象濟何也曰人之血足則睡
濃醉象也狐以貪淫而寐重亦醉象也然浮淫之水不
可認為真水之濟真水之相濟如醉亦須外潤之水以
養之古人作酒米以風化可為血脉之調而不謂後之
飲者必至於醉醉之似濟非真濟也故濡首之下低垂
不舉非復中孚之我爾爾靡相與於醇和之初者矣坎
非也離是也天下之極非為坎天下之極是為離坎升

於首極而離錯於腹中故離之初曰履錯然然者天下
人心之同然也離得天下之同是而去天下之同非故
終有有嘉折首之功至於既濟而非以掩是故治而即
亂未濟則是以主非故治不復亂甚矣人心之同是不
可有失也而要之未之精濟水之濡火必有所失天下
之是能為濟者得之四是已自欺其濟者失之上是已
是非失矣豈復有大小之辨與陰陽內卦之分乎而欲
從乾之首出而履寧不可得也失是之水水火不從坎
不能為乾之首出火不從離不能為坤之腹寧所闕非

易記

未濟十一

五九

小則節之道要也百骸相節而真氣之存不必以酒為
血脉之濟君臣朋友之相節而道義之存亦不必以飲
酒過歡見交誼之重何也酒中之失非而不是者多矣
自非君子之暉此失豈能免乎內運之道謹於小節蓋
屢言之矣問易終於知節曰外運十六卦九十六爻以
鼎上爻為之終內運十六卦九十六爻以節卦為之終
皆艮震起因而巽兌相應通於中行之四偏十二卦七
十二爻順為之終通大過而言之也四中十二卦七十
二爻中孚為之終中孚不言節從順之所節而節之也

始則起同終則見節與節之節見四中四偏之叔束於
 其旁也順中孚之節見四偏四中之叔束於其中也束
 於旁以歸之中束於中以歸之極則順為八節之束於
 四時大過為七十二候之束於二十四氣節所管也中
 孚為十二月數小過為四時根抵之數以該乎四千三
 百二十之時日行天而水行地束於寒暑之節既未相
 濟於泰否之交束之於兩陽之節近取諸身而寒暑兩
 陽之有節即飲食男女之有節者是也故順為飲食之
 正以養中則知腹中之寧大過為男女之中以歸極則
 知首出之清中孚小過從之應天極之通於地中也故
 既未之水火應地之下而尾為百節之下餘應天之上
 而首為百節之會極通坤之中尾濡則不知百節之失
 首濡則不知百節之歸濡尾則无以謹腹藏之終濡首
 則无以從首出之始天地帝王之道成之於節亦猶是
 已而世多漫不知者也故易終而三致意焉問順言節
 而中孚不言未濟言節而離不言何也曰順為離火之
 生足以節水而中孚小過從之者也始生之離不可以
 節言而未濟之火過炎必先絛於水之不節使中孚之

化水先從順之所節小過安得有已上已亢之災小過
 之災未濟受之矣

問易不言地支之土何也曰按之圖義順大過在震巽之列寅申之始也中孚小過在艮兌之列已亥之終也寅申之始始於丑未之土也已亥之終終於辰戌之土也西南之未土受火之生以生金至於西北則金之生水也而戌土在焉若恐金之未成人從而生之若恐水之易生且從而克之故水生而居下之不憂窮則不然東北之丑土克水而後承木之克土於東南則木之生火也而辰土在焉若恐木之未克又予之土以盡其克若恐火之易生先予之土以留其生故火出而居上之不驕窮則不然以土結於火之已上已亢則土併結其水而倍逆之成也是故西南東北為同人師之歸訟明夷固隨蠱歸順大過之終也西北東南為大有比之歸需晉固漸歸妹中孚小過之終也分之支為辰戌丑未之旁合之於為戌巳之中坎離從之而不憂不驕者虎伏而通於地之道龍飛而位乎天之德應之乾坤之極泰否從之而已上已亢者燕不伏於巢蛇不隱於穴應之既未之終是故乾者大之始也既濟者小之終也

邵溪易紀繫辭序

山西晉文公三
能齋書藏

問夫子既作家傳文言大象小象而復繫之辭何也曰上下篇次從天地之時變而歸之極在天地者在人身者也而解易者非解之至學易者非學之至亦遂紛紛終古矣今遂即繫詞觀之繫詞解易之言即學易之法至解元難端至學元階級聖人之於天道非人之識力所及也是故遯易簡之知能於德業之始所以學先天也玩辭占之變於推行之盡所以學後天也而至於滿論天地以歸神易之極則有象之德業可通神化之源固即其全數之成變化而行鬼神即聖人之所以學天地也極深研幾以通於天地之至況心齋戒以敬於物務之光明乎卦爻之畫圖象之始也圖象之始精神之極也聖人精神之極應乎天地變通之源而神明然成固意言象數之所渾歸也然天地以過中而表德業以過中而窮故下繫言功業之變以守人運之終言卦象之盡以復於乾坤之始言爻變之盡以還於六虛三才之初而知後天之終不知先天之始造化之道有全終者有大始所固然也說卦之傳明先後天之盡而形氣之窮神明之見也明八卦性情形狀之盡而

象語之窮渾全之生也序卦之傳明上下之篇次雜卦之
傳明序次之銷歸生於易簡者序定則居之安窮於煩難
者亂起則變之極易簡之盡雜亂之生也大雜大亂之盡
至易至簡之生也子曰五十以學易可以无大過矣知數
之生象則知易之可以五十學知象之終變於數則知學
易之所以无過有過焉復有一問之未消則无一元之大
始夫子不然也則謂繫辭一書為五十學易之疏義焉可
已

易記

繫辭

二

邵漢易紀繫辭 卷之一

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔
斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形
變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以
風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始
坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知
則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢
人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之
理得而成位乎其中矣

易記

繫辭上

三

右第一章 言先天圖也天地之開即已定位於南
北此即人道之尊卑所繇來也艮卑也兌高也艮兌之
陳即已分從乎乾坤此即人道之貴賤所繇來也震動
也巽靜也震巽之有常即已分起於乾坤此即生人剛
柔之性情所以斷然不移也從乾而南者陽明之方也
從坤而北者陰幽之物也巽兌者乾之類也巽生水而
聚之兌方以類聚也水聚則日出言之生也震艮者坤

之章也震生火而分之艮物以羣分也火分則水出凶
之生也日之出澤之變也水之出山之化也山澤變化
以歸乾坤之極則雷風相與以通水火之中斯後天之
機所先見則成象成形者是已何也天地形氣之始也
水火精神之通也形氣始於混沌之後精神見於清華
之先物物皆然況天地之大乎間卑高陳而群類分即
星象之見物形之生也何又言之曰所謂成象成形者
形象之不常見也見即水火之祥雨暘有微其常然耳
通之元運之變化亦可豁然於所見矣凡皆先天開闢

易記

卷上一

四

之始所自有而人莫之知也故伏羲畫卦以示之其畫
一分为兩剛柔也剛柔相摩則兩生四象四象生八卦
八卦相盪則自八而倍之至於六十四圖之象天方之
象地而一一脗合聖人筆畫之自然與天地本體之自
然一也則觀其畫象而生人尊卑貴賤剛柔吉凶變化
之故一一見其繇來矣有本體則有運行本體之未天
地通山澤雷風通水火運行以往則水火鼓潤於雨暘
之交所以應日月之行日月運行於寒暑之終所以應
天地之極先天之圖象然也問先天之水火始得位何

以遂有鼓潤之交曰有日月之行自有雨暘之應先天
水過於火故火方出而水已通後天火過於水故火既
周而水乃濟先天之水火應物生之始乾所以言雲行
雨施品物流形也日月應時行之終乾坤所以有牝牡
之象也牝牡者男女之分也乾極而艮起震為男乾之
道也成之於坤坤極而兌啓巽為女坤之道也成之於
乾萬物皆男女而人為中則直根源於乾坤之極者也
問男生從母女生從父何也曰天地合德則男生於母
女生於父先天之始也天地分歸則父窮依子母窮依

易記

卷上一

五

女後天之終也是乾坤之震巽為陰陽之始生人得之
而男女之成即知能之始乾知也坤能也乾知於統天
之一元知之大始也坤能於作成其萬物能之大終也
乾知之大美也以震則其易也坤能之成美也以巽則
其簡也問震作也以巽為作何也曰震之作為聖作物
睹之作若巽之作從乎震震生之渾巽為工巧以制作
之而成器先則其工巧之盡致化工獨是也問震巽之
為易簡何也曰坎終為難坤則其難之極也難極而易
生乾以艮而生震也離終為煩乾則其煩之極也煩極

而簡生坤以兌而生巽也造化結於煩難之終而開於
易簡之始知非後采覺悟則非溺陰之能難能非後來
造作則非浮陽之能紛斯易簡所以出險阻之故而德
業之開也是故人道本乎先天分男分女造端乎夫婦
之謂也男女之知能本之乾坤察乎天地之謂也易則
易知簡則易從天下之心自相與於先天之始機非後
來之有意以相要求也坎踈而離親易知則有親以震
起而日升也離德而坎功易從則有功以巽啓而水行
也日出之處為水聚於澤而以為可久謂先天之水未
久也澤變為風而濟水之通久之道也與賢人之德業
性情合於化裁之變一也水出之處為火歸於山而以
為可大謂先天之火未大也山化為雷而濟火之出大
之道也與賢人之業奮庸起而推行之通一也德業之
不可久大非賢人之證聖也而不起之易知簡能亦非
德業之可久可大也震巽之起知能易簡之始也坎離
之有親有功易簡之中也艮兌之可久可大易簡之終
也旋之圓圖者天上之運行也壺之方圖者地下之脉
理也運行即是脉理无二理也天上之運行即地下之

易記

繫上一章

六

理得无二候也脉理得而離火上出坎水下通從乎運
行之交則天地為上下之分而水火為中交之合運行
者天位乎上也理得者地位乎下也中交者水火之成
位乎中也間成位歸於理得何也曰天地混而水火歸
則日月出出則從乎天之運行天地開而日月行則水
火交交則從地之理得是水火立體在天地未開之先
交通在天地運行之後也問天地之體對待是已地體
之中何從見後天之位曰近取諸身首上之氣運行而
腹中之脉理得其通暢則心腎通於南北肺肝交於東
西而水火濟則天地交天地亦若是矣則可知後天圖
象之方位所繇來也是故日月行於天人道得之為德
業之先幾水火通於地人道得之為德業之通變今人
生而成於男女與於知能易簡之初也久之聰明開而
能事見有親有功之起也然變而通之必也氣脉之召
感通之符通之天下之大而心靈主之以為用斯即水
火用中之位所繇成也天地之氣脉通而成坎離之位
與人心之德業通而成人君之位一也然後見成象成
形天地示以先幾可久可大人事湊其節會莫之或與

易記

繫上一章

七

矣問坎離成位而四偏不為得位何也曰南北為天地之極而通於水火之中无天地之極不可用水火之中故乾坤得位以始之无水火之中不可歸天地之極故水火得位以成之天地得位而四偏通水火之中水火得位而四偏歸天地之極四中君道也四偏臣道也臣道不可以位言也問得先天之謂賢得後天之謂聖乎曰賢者聰明才力得全於本來之稱也聖聰明入微才力入妙之稱也先天渾全之體通於後天微妙之用體之妙用即賢之証聖然必成位乎中天地之中處為聖人微妙之通而久大之成也

易記

卷上一章

八

聖人設卦觀象繫詞焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象動則觀其變而玩其占而玩其辭是以自天祐之吉无不利

右第二章 剛柔相摩八卦相盪言乎伏羲畫卦之所從始也設卦觀象而剛柔相推言乎文王序卦之所從

始也文王陳其八卦而觀象之宜則六十四卦皆其所觀之物宜而序次者也先天者象爻之始也後天者辭占之興也繫辭而明吉凶言凶見而變化生生於剛柔相推而不已也問何以相推曰水火成位即剛柔相推之從起也何也先天之父母在位而子生依母女生依父其本然也後天之子女得位而母依女長父依男少相推而然也坎推坤則坤推巽以推兌而變成離推乾則乾推艮以推震而化生八卦之天地推水火之中六十四卦天地之交泰亦推水火交濟之中无他變化之謂也此在先天對待而開之始使涵相推而通者在其中故即有幾兆之先見今則詳明其所以變化之故也問推行即以方圓二圖為之推行與曰非也六十四卦圖之為圖以觀其天行方之為圖以觀其地理此天地之分形氣之有常也序為上下篇之卦次此水火之合精神之變也凡形氣之有常皆從乎精神之盡變人道之與天道一也故所謂吉凶明而變化生者皆可觀象而知之者也離得也坎失也得者離足以治坎之謂也吉以象之失者坎不從離之治也凶以象之震憂也兌

易記

卷上二章

九

虞也坎即凶矣而艮之起震則動以警之悔之象憂所以轉吉離即吉矣而震之反兌則邪以說之吝之象虞所以轉凶何也推行之道不可得已也陽推則進乾推艮以推震進之盡也進盡而化陰推則退坤推巽以推兌退之盡也退盡而變化以趨離離則之陽明盡之主也變以趨坎坎乘之陰暗夜所司也年月之運行終之寒暑則總以寒暑缺乎時節曰日月運行一寒一暑曰時之運行終之晝夜則析以晝夜應乎氣候曰剛柔者晝夜之象也寒暑始於兩儀之開八卦之行也晝夜歸

易

卷上二章

十

於六爻之終三元之極也歸於三元之極者動於六爻之通者也問何為三極曰圖圖之謂天極方圖之謂地極序卦之行於中乃人極也天地之用在人故卦歸於爻之盡寒暑歸於晝夜之盡爻爻同晝夜之轉則物物同進退之歸歸於乾坤之極也極則自動不動豈有變化之見乎問動是樸著時變動之文否曰然易以九六名爻便是以動言之故後言繫辭焉而命之動在其中矣從此思之先天對待之變化成於艮兌所以貴天地之定位也後天推行之變化亦成於艮兌所以貴水火

之成終也先天不言動而後天言之變則自動卦變從爻之謂也其後言極數知來之謂占通變之謂亨陰陽不測之謂神固聖人變通之道而此則直言其根極而動蓋自文王設卦觀象時言之也問乾坤言天地變化草木蕃天地閉賢人隱是變化應寒暑之候而此以之應晝夜何也曰積晝夜之盡以成寒暑之終則知乾道開於一元之始艮化從其兌變故曰或躍在淵乾道乃革成於一元之終兌變從其艮化故曰乾道變化各正性命革寅之兌變從其艮化元龍飛而有虎變則茅應

易

卷上二章

十一

於乾道變化之分運也君子學易先學其分則知六十四卦之循序不動者生人之居應之其動不循序者生人之變應之序非人意之設故居之而安變非物情之移故玩之而樂安以天定樂以天行則勿謂人道之得失其小也猶之晝夜之分勿謂人道之變虞其小也猶之趨晝趨夜之介詞占象變以明乎極以通中者天之開人中以歸極者人之成天非先天易簡之知能所可盡也為觀為玩有深於其際而不能已已者也自天祐之有以也夫

象者言乎象者也又者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

右第三章 夫居安樂玩只在象變辭占之間而象以分天時之序於象明之爻以應節候之變於文明之觀象之從爻與爻之從變則所謂吉凶之言失得有得而无失焉則已矣甚矣得之難全而失之難泯也即悔吝之為小疵亦其失之未淨也必也要諸无咎乃其得之之全問无咎之為補過何也曰造化只有此數見之進退之交進處過多則退處不及退處過多則進處不及而適中之寡故吉止於一而過之甚者凶未甚者各要於悔乎改之悔則悟悟則知前此之過者何在不及者何在過者往矣而第補其所不及其斯以冷然善也何言乎善曰各者惡所生悔者善之始悔而補過謂之吉不可謂之反而无疵於心焉而我之所失者轉而為得則亦无歎於變化之成固於三極之道機同其旨歸者

也故前言居之存爻之動猶機辭也而資按之於貴賤之列大小之齊不可不知其所存凡以貴賤小大者吉凶悔吝之所生也且吉凶之辨悔吝之精不可不知其所存凡以凶吝之精於无咎第在一悔之自警也何言乎介曰震兌之在東面天地晝夜之介也悔吝之精吉凶人心迷悟之介也各之趨凶夜氣之寐也悔之精吉朝氣之醒也醒生於震非震以警之而欲以要諸无咎不可得矣至於辭之不同第因其象變中大小險易之所之豈有惑於悔悟者之猛圖哉是故詞占之機象數非聖人不能作非君子不能學知君子之於聖人則知聖人之於天道也居安樂玩之不已可以合於三極之從來大失之除小疵之淨而要於本心之无咎可以歸所居動之極致非大小之有二道與險易之有異致也易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成

萬物而不適通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

右第四章 日月交行之謂易日月出於東西之中而行於南北之極陽升陰降則曰準天而月準地陰升陽降則月準天而日準地乾之所以乃見天則也艮之起震地之道也月行而水化於中則能滿巽之反先天之道也日行而火化於中則能綸日月文章之著乃天地結實之成也問滿綸何義曰月從日行則水從火化水化為絲絲有精光之綴滿之謂也火化則旋而繞之以歸極滿之所以成綸也在天之日月化為星辰之紫用

樂上四章

是道也在地之水火應乎日月水火之通氣脉應乎星辰則統天地之道為日月之所滿綸以日月之準乎天地也使日月不準乎天地欲水火滿綸之成不可得矣是故委絲蛛網之屬方經而圓歸天地之則也人工之織錦亦若是矣君子居安樂玩於六十四卦爻之畫而反之八卦之體將以窮理盡性至命君子之所以證聖也蓋於滿綸之際觀其深矣植物之結實叢如麻集之術是滿綸也而苞蘊无窮况天地之大乎理之難窮幽明死生鬼神其大者也先天之日月趨寒暑之極其統

體也分其候而有晝夜則有幽明所以幽明者何故仰

觀於天而星象之成爻則月生幽之故也俯察於地而氣脉之通理則日出明之故也明之故生為人物幽之故死為鬼神幽明者死生人鬼之源也聖人知之得水火之中幽明之通也先天為成男成女之始生死之說未究也今於乾生水而艮之起震兌即啟巽以從之此其生之說也可以推原其始坤收火而巽反兌震即反艮以從之此其死之說可以反觀其終聖人知之得水

樂上四章

火之中死生之通也先天言易簡知能生人形氣之道其於鬼神之精魂未究也今觀於坎其鬼也艮精也震氣也鬼在艮震之中則精氣之為物也離魂也巽遊也兌變也魂在巽兌之中則游魂之為變也鬼之情淫以殺神之情正而生鬼之狀醜而惡神之狀美而端聖人知之得水火之中而知則盡知人道與鬼神之通也聖人於寒暑之極見男女知能之從來於幽明之通見死生鬼神之不隔有生之惑盡解而豁然於天地之間窮理之至也窮之於滿綸之盛而知之者也盡性之難也以人心之多遠多過多憂而仁愛之難全也聖人不然

有以也水火得位水之易遠也然先天之乾定位於兌
巽之中後天之離猶之乾則火與天相似先天之坤定
位於艮震之中後天之坎猶之坤則水與地相似天地
相似而山澤依然通氣豈其有違亦火之易過也然火
與天相似知周萬物者也水與地相似道濟天下也知
周成其道濟而雷風依然相與豈其有過先天之天地
中而通山澤之旁故雷風通之水火後天之水火中而
通雷風之旁故山澤歸之天地先天之艮起震地之生
火也兌啓巽天之生水也後天之巽反兌地天成而天
水生也艮起震天水通而地火出也是故巽其旁行也
反之兌其不流也說以歸乾者樂天也天之生水則其
所知之命也天地水窮而憂結窮而得通則其憂之自
釋也水之上震其仁也坤以艮終守之則安土之敦也
天地火窮而憂虧火窮而震之生離離之所以能愛也
夫學求有濟知仁似天地知合而仁莫之遠知仁即水
火仁反而知莫之過知周而道濟則知以成仁亦學求
定性樂天之有生而通之巽命之始也安土之有成而
守之艮性之終也性終而命始則性以成命是之謂聖

人之盡性盡於滿絢之極而无歎者也問說知命矣而
又有至命之功何也曰天地通水火之中性盡則有成
水火歸天地之極至命至則有生成於水火之中待其
生於天地之極不可以不至也故中庸於盡性之後所
以至命之加詳也然非別有至命之功也日以準天準
於風以澤旋則即樂天之時是其範圍天地之時也山
者天地之化也山之起化益在日所範圍之內日歸山
而風旋歸於氣定定於其中也故日行之不歸聖人得
之即中庸所謂不驕之火成於上律律其天時之不可
得過者也震者萬物之直生也艮者萬物之曲成也月
行準地準於以山曲之生雷直則即安上之時是其曲
成萬物之時也澤者萬物之成也澤之有成益在月所
曲成之內月歸澤而氣定因以脉靜靜於其中也故水
俞而不遺聖人得之即中庸所謂不倍之水歸於下聚
聚其水土之未始有遺也前言變化者進退之象今而
知進退於樂天安土之歸者即天地萬物化成於不遇
不遺是旁行之所以中歸也曰主畫山其畫之道也月
司夜澤其夜之道也然山澤交而火之靈隱於澤雷是

已水之精藏於山風是已山澤之藏雷風通乎晝夜之道也前言剛柔者晝夜之象今而知雷風從山澤之分聖人分乎晝夜之道而行也山澤從雷風之合聖人通乎晝夜之道而知也晝夜知而幽明死生鬼神之全知不待言矣知即其神也神者火之真也知亦其精也精者水之真也精光變易故不言精而言易問方體何義曰爻從卦行則推於旁故曰移方而成運月易體而成化卦從爻歸則歸於中而神之中歸則无方易之中歸則无體日月旁行之中即水火中歸之極分乎晝夜之

易起

卷上四

十

道而行故性之成而命之生通乎晝夜之道而知故神无方而易无體无方无體者混合之極也聖人得之即中庸所謂无聲无臭之至也是謂聖人之至命至於淵綸之極而无加者也問日月旁行水火中歸何也曰天地極而日月中則无有不行泰否之天地分而既未之水火合則无有不歸要之泰否之天地即山澤也既未之水火即雷風也山澤從雷風之歸即泰否從既未之極也先天之天地日月為極中故運行之天地日月皆旁起後天之運行既未旁而通泰否之中故八卦

之泰否旁而歸既未之中先天通之中後天歸之極此之謂也問雷風開發者也山澤從之而歸何也曰雷山起風澤之中是氣也從乎一動一止之雷欲翁也而先開欲止之中是脉也從乎一動一止之雷欲翁也而先開欲止也而先動動開之終而歸止翁之極是謂无聲无臭本於无息之歸也无臭為天命之始无聲為率性之始即下車所云繼善成性之間旁之歸中以樂天安土之終也而先天之水歸澤不為樂天火歸山不為安土何也曰先天始之乾水有餘而火不足水生而木起則浮火

易起

卷上四

十一

弱而金成則輕後天之道成於坤火有餘而水不足火見而金成則重火生而土結則敦大化之道生於輕浮成於重厚不重不厚未足與於天地之歸也蓋審思之日收於坤將以趨夜也而澤之歸天則露湛清霄乾之生水將以趨晝也而艮之起震則氣填晚流湛於霄露見金之有華填於晚流見本之有精也雷風起水火之濟而山澤有精華之光自然之徵也聖人得之則樂天安土之情性是已旁行者東南之旁也不流者西南之旁也樂天者西北之旁也安土者東北之旁也而旁之

歸中近取諸身可通天地之大不待遠求者也天地相
似而水火相濟為良先交於震巽於人則心腎之濟乘
於肺肝之交出之肢體可知中行乎旁以分方然心腎
之通於四體見之耳目心腎之交通於四肢見之口
鼻鼻起於目中猶山根於日之準天口乘於耳中猶澤
應於月之準地耳目從口鼻之合以歸苗極猶日月之
化從星辰之合以歸天極應之運行隨盡之歸順大過
則坎離之歸乾坤漸歸之歸中乎小過則泰否之歸既
未此可易言哉耳目為日月之準乎天地以應寒暑之
終不睹不聞之本源也口鼻為山澤之準乎雷風以應
晝夜之終莫見莫顯之隱微也本源歸以至極而隱微
之至人性盡而天命之始也中庸以為中和之極至則
可知脉之和者神之至也脉歸順而神充方氣之清者
易之至也氣歸順而易元體元方元體者旁行之為中
歸也中歸者九竅之為六官耳目之四合之為二口鼻
之二合之為一六竅之歸三官下二竅者口鼻之淺也
可以不言至於鼻息二而口津一三之至也故曰六氣
之合三元之極也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂
之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮
矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至
矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之
謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不
測之謂神

右第五章 旁行之盡所以中歸中歸之極還以旁行
一陰一陽之謂道謂震巽之在東南乃其中通之道幾
也艮之起震起之於坎以坎繼其天之命也繼者絲之
續也易以漏綸之道歸天極而坎水之生即中庸所謂
不已之命也震本生離善也坎以始之故曰繼之者善
也巽之反兌主之於離即中庸所謂德性之尊也火克
兌金而地以成之故曰成之者性也問何不言生之者
命曰坎惡也離善也若言命則氣數之惡得而亂之矣
自樂天知命而歸之則不以氣數亂天真故言繼之者
善謂已遠乎惡也自安土敦仁而歸之則不以趨舍搖
人意故言成之者性謂還定其命也斯聖人之於易知
仁之歸性命之極也性命之極神易之元也世有君子

而性命之通仁知之用也知仁之通德業之全也而仁知之偏見失之百姓之日用昧之所以懷然於君子之道也何言乎君子之道曰君子之道水火之中也惟中通可以承極至故惟君子可以學聖人前言聖人之詞占於六爻之動見三極之道君子學之得天祐而衆人則在吉凶悔吝之例能為補過者鮮矣此言聖人之語極於八卦之歸為性命之通君子承之以啓德業而衆人則為仁知百姓之見能識道真者鮮矣通乎晝夜之道而知其中通之極也通乎仁知之道而行行其中

易

繫上五章

二

道之通也而不知君子安知聖人不知聖人安知天地不知天地安知知仁知之用顯於仁之體仁之體藏於知之用顯藏互根體用交轉陰陽之道機自為渾全而無偏隔不通之患故水通而交濟萬物天地之德業也火通而交濟萬民聖人之德業也然水起為雷而雷出於山所以萬物之同鼓火成於天而說以從乾所以不與聖人同憂此天地之德業所以為盛大之至也問聖人樂天何以有憂曰地以成天天者水之源也火以化水聖人者火之主也濟水之生聖人之樂也濟水不生

聖人之憂也聖人之有心所以成天地之无意則同此德業之盛大而不分也萬物成於无而取其精粹以歸乾體之極此其還源何富有也故謂之大業萬物出於震而發其深藏以為美利之用此其光華何日新也故謂之盛德仁知互為顯藏德業至為盛大而大業之富有未易言也得火終之全為成成而涵水始之全為生生不曰成成而曰生生貴其新以有始也水火應日月之交易易之謂也日易而月出乾以始之月易而日生坤以成之一物之生舉故有而易之猶聖人之日新舉

易

繫上五章

三

前進而易之易於乾坤之轉變化之機所先見則成象效法者是已問前言變化為進退之象而不言先幾之見何也曰聖人者水火之精靈也聖人不生則吉祥不見故前言六爻之根三極為君子學易者言耳至聖人之德業與天地同則聖人之中通於天地之極也問成象一也而成形效法之異何也曰先天水勝則成形成後天火治則效法天地之為法象象象而良法法效象而成者也坎數也艮以極之良藏性也震知來也謂之占者所以承天意也巽通也兌變也而離主之謂之事者

所以盡人事也人事之為通變通於其窮也先天水勝於火其窮也凶在水吉在火故火成位而水之凶可解後天火過於水其窮也凶在火吉在水故水有通而火之變乃就是即陰陽不測之神之所為也問乾為首出之極剛健中正統粹之精以通六龍雲雨之行與此有異乎曰自乾象言之則言首出之精通之六龍之行自全易之通復言之神以歸易即神以歸精之至也通以為變即精以通神之行也晝夜之通知者聖人盡性至命之極至也陰陽之不測者聖人盛德大業之中通也

易記

卷上五章

四

聖人之為功也如是其至若子鮮矣而偏見不知其何與於天地之大哉然則前言賢人之德業此即聖人之德業乎曰賢人之於先天適其自然而知易簡之來聖人之於後天妙其變通而成神化之用非後天之用而先天之體不可以有成也
夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎通則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易記

卷上六章

五

右第六章 圖圖之天地言專卑而六位為定體之始方圓之天地言廣大而六義為通理之初圖則其分運於外方則其合通於中也以言乎遠震遠也巽亦與之俱遠震遠則火之通也巽遠則水之通也雷風之運行非山澤所能禦止也以言乎適艮通也兌亦與之俱通兌靜所以歸天也艮正所以歸地也山澤之靜正非雷風所能動搖也隨處是遠隨處是通則隨處是水火之歸天地以言乎天地之中間則脩矣謂運行之外周者即其立體之內脩者也問外周而見男女之成內脩而見廣大之生何也曰地以成天天以生地當雷風鼓潤之時便是地之已生至乾坤之極其所以成男成女者即成其翕直翕闢之生者也吳故艮兌其靜機也震巽其動機也水火不足則艮兌之靜不為專翕震巽之動不為直闢惟水火之中脩也則艮亨以起震直生之所以大也兌翁以啟巽闢生之所以廣也國圖之知能啓德業之久大以應雷風水火天地四時之運行者藏之方圓之脉理而一一相配故曰其為運行者其為靜處者也所謂易簡而天下之理得此其疏義也問所以

相配曰此當按圖而知之圖之天倡乎地泰倡乎否天地之行也而方之地藏乎天否藏乎泰是廣大之配天地也圖之兌變為巽而後艮通為震幾在損倡乎咸是變通在四時之節候也方之艮通乎震以守乎兌變為巽幾在咸以藏損是氣脉之變通配乎四時之節候也離陽也坎陰也陽先而陰隨道勝乎義也陰上而陽下義勝乎道也故圖之離倡乎坎既倡乎未則月交乎日方之坎藏乎離未藏乎既則水不浸火所以配乎月不食日之分義也圖之雷風通於水火山澤歸於天地中

陽北

繫上六章

六

道之歸於至德也方之天地通於山澤水火通於雷風至德之始於中道也故圖之震倡乎巽蓋倡乎恒以為行方則巽守乎震恒守乎益以為定而中通之配於外極莫有善焉者矣何也廣大之配无狭小之患變通之配无留滯之患分義之配无侵害之患而後知易之善險難之盡淨也簡之善煩矣之盡淨也意至機關自然之初倪不待添設於後來者也問若然則圖國方圖之二章宜合言之而中出水火之成位何也曰水火性命也天地形氣也天之氣開地之形闢而中見性命之為

通復故乾言時乘御天六龍雲雨聖作物睹以從其運行之通然後於坤通詳其所以生而囊括以收之故在乾而純粹之極者在坤而黃中之通固即其易簡之善也於此知天地於萬物无非男女之成元非廣大之生而聖人得天地之生成德業之盛行於外形體之美在其中方與圖配之義至矣哉問德貴於易簡何也曰有易簡之始而後有極至之終運行以易簡始故知大始而作成物靜處以極至之終而舍易簡之始故地之中通配天之極至水火之中通震巽在東南亦簡易也亦

陽北

繫上六章

七

獨其通而歸極極而通中者也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑業效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章 易之方圖其中通也生則始於中通廣大之所以稱也圖國其極至也成則歸於極至曰易其至矣謂觀易之極至而知聖人之德業亦知所以至之也後天以火為知水為仁先天以水為知知即其德也火為禮禮即其業也風通水而歸於澤澤則自升知之崇

也雷通火而歸之山山則自降禮之卑也山澤歸天地之極與德業之效法於天地之極一也極則天清地寧為日月之從生是天地設位而易行乎其中矣山定澤靜為雷風之從出與聖人之成性存存以為道義之門一也天宇也地基也日月其明照也良宸其恒匡翼光其門也性其門內之人而闢闢之宰也問始言賢人之德業可以久大此則言聖人德業之詣極乎曰然天地形氣之極也水火性命之中也天地自極而通中則水火自中而歸極而賢之希聖聖之希天具是已天地定位而六子開人道分位之始也而晦日月之運行即知能德業之始也本乎天上之運行者得乎地下之脉理人之所以成位乎中也成位乎中者與天地相似萬物相濟而樂天知命安土敦仁以為範圍曲成通晝夜之神易即泰否既未之歸而性命之極至也故顯藏之知仁成象效法以應天地之交通變不測以應水火之濟聖人之所以六龍時乘實行而施也然後知前所得於天下之脉理者詳之廣大所以生而與天之運行一一相配前所本於天上之運行者詳之效法所以至而見

地之脉理一一有歸聖人所以首出庶物萬國咸寧也問何以象之首出曰近取諸身天地定位自首極起旁行所以通之四體也至於崇效之極風澤之合於上天位也而日行其中與人於顙顙之中見目一也卑法之極雷山合於下地位也而月行於中與人於口頤之中見耳一也範圍曲成口鼻之象也通晝夜之神易口鼻中之氣脉也復之為成性存存通之即道義之門是故先天之道於首腹之極見天地之位則知山澤之歸也於目耳之官見日月之行則知雷風之起也後天之道於口鼻之合見山澤之存則知泰否之復也見雷風之出則知既未之通也是水火之道自通而極即天地之通自極而通而德業可知矣天地之始形氣初開而精神為未足故以為賤人學易之始而未聖也至精神之極交通而風雷神化之莫測歸復而清寧光霽之有常聖人以為崇效卑法之已極則猶是天地也而位育中和之至矣是之謂聖人希天也

右第八章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

天下之賾不可勝窮也天下之動亦不可勝紀也聖人擬諸其形容象其物宜而出於有以見天下之象則非

易

卷上 第八章

三十一

象而已故言天下之賾而不可惡觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷吉凶而出於有以見天下之動則非動而已也故言天下之至動而不可亂不惡不亂而擬議生擬議生而變化成只於言動微之何也成性存存道義之門道義見於言行出於門而動賾以行者趨其成而變化以歸也天地之極通變於水火之中則於知仁之顯藏觀神化之盛大凡八卦合體統天之變化也至天下之賾動賾成爻象而變化之成此三百八十四爻分運之變化也何也有不言言即象爻也有不動動即

象爻也天下之火歸艮水歸兌艮兌者變化之卦也艮擬也擬之而兌說於心則兌啟為巽巽言也擬而後言變之成也兌說也議之而艮得其止則艮起為震震動也議而後動化之成也擬議不待乎外來變化初元有等待與天下之物見象而成爻者之為成變成成化一也下舉十九爻可以靜觀聖心之所擬議而全易之象爻可知人事之變化與天道之變化一也无二幾也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其過者乎居其室出

易

卷上 第八章

三十二

其其言不善則千里之外遠之况其過者乎言出乎身加乎民行發乎通見乎遠言行君子之樞機也樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

漸歸變化於中小而擬議只在此爻以風化於澤即既未之通咸恒也水火之濟於天地與君之濟於臣國家一也子曰君子居其室兌之配卦外行其朝廟也而中孚之兌為在中則居室也澤之啓風言之出也山之起雷行之發也而雷山化生於風澤之中則言先而行後不可以不善也風之化也化於兌陰之內翁出言之善

即化水之已滋時也其應也山靜而雷作已在千里之外矣風之不翕也不翕於兌陰之內燥出言不善即化火之過炎時也其遠也山之情背而雷之行反亦在千里之外矣雷風在咸恒之初二氣感應未始以地數限而震驚百里風行千里窮則見之從其既濟之亨小而言也問何詳於言曰雷化於山出之行者也故曰不養則不可動風化於澤出之言者也故曰節而信之有其信者必行是必言信之後而後言行之分數惟均也艮身也震民也艮通也震遠也自兌啓巽而後自艮起震此有樞機可自持也樞機何義曰前言道義之門謂震艮在巽兌之中震之根艮其樞也巽之合兌其軸也艮之起震其機也巽含於兌其括也風澤互火榮所生也雷山互水辱之至也不主震而生兌兌巽合離室中之人在焉扁括之所司也山澤為輪之司自開天地之極不動於天地之極不得水火之交豈曰人情之半應已乎人情之違而轉之應即氣數之窮而轉之通通於天地之極者也君子致濟之道豈易言乎而要守以兌氣之至足其德為慎不慎而變化之成未之有也

易記

卷上八章

三

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣
隨蠱變化於順過而擬議只在此爻以氣骨之變固於皮毛之變即坎離之通乾坤也艮舉也兌錯也運行以來皆震之反艮而歸之順為下舉而上故曰養賢養賢則上艮之成而下震之生下既萬民之象也亦皆兌之啓巽而歸之大過為上錯而下故曰錯諸地順以闢地而大過從之也錯諸地而後升之天大過開天而順從之也問所錯為何曰順艮下而生震種火之具也大過據巽而成兌貯水之器也大過水火之中則剛器也高居易碎錯地為安而又復藉之用茅震艮者精骨也兌巽者皮毛也人身之毛與大地之茅一也藉者承藉之義茅則剛器之以柔承也豈復有破肯之虞乎問皮毛柔物也何以過剛曰藉骨之運行皆剛而歸之腹中則順中之柔皮毛之運行皆柔而歸之脊豎則大過之剛故柔以剛衛者骨也剛以柔藉者毛也艮戒而兌慎造化以山澤起雷風皆戒慎之起恐懼也順以艮守震為

易記

卷上八章

三

靈龜成之至也大過以亢歛巽為白茅慎之至也故今人以絲茅為可占少則青老則白白則益潔以象人心之慎密通之天地之固藏為數極毛應其候也相薄者震巽之性也凝重者艮兌之成也薄之以中通泰茅之拔也重之以極至白茅之藉也大過之時造化用其薄以成其重故用可重世但以茅之為物薄云耳豈足語於極至之義乎問中孚之巽兌不為藉茅何也曰大過以皮毛之固藉其肉骨之強而上行於頂與人臣用過柔之小心成其過剛之大力而上往以開天一也中孚

易記

卷上八章

三

藉以尾人則首之剛藉以髮何也曰物橫生氣血錯之而下則尾多人豎生氣血豎之而上則髮繁觀尾之多則知形累之重觀髮之繁則知道濟之生四體九竅凡毛生之處皆微妙之通見之運行而要以下之尾藉於地上之髮覆於天者為本始
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
震民巽兌之歸也離開則坎從乾開則坤從而坎離之變化在乾坤此爻是已問乾道之變化孰如躍龍不以以當擬議之數何也曰乾坤中通龍以躍變飛時之方盛也而飛之至亢時之既至於窮也窮則變化之生五之詞言大人之德與天地日月四時鬼神元一不合而先天不違後天奉時以午未為中即所謂知進退存亡而不失其正一元之運會所以通變宜民之不窮也上則水盡而火炎過中而失正者也先貴而離位上至於兌而失離則貴而无位民高而震民上至於艮而失震則高而无民離聖而坎賢離主而坎輔離失上位而為坎交之不及則賢人在下位而无輔六子胥窮乾坤何

易記

卷上八章

五

濟動而有悔所必然也問亢戰之因何也曰龍者木獸也火極則亢窮之災也水極則既戰之起也亢於乾窮戰於坤窮此不變不化之災而變變化之用即天地水火之終通也此聖人之所以為天地主也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精氣入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

易記

卷二十八

五

既未變化於咸恒而擬議者此爻以乾坤之開坎離即兌艮之開震巽也兌思也巽慮也震行也艮歸也艮兌從心震巽從身子曰天下何思何慮天下者造化之域也人心通造化之全抑思其所以思慮者之謂何耶造化之始思慮開行止之先而遡所繇來前此天下順之動皆歸止是同歸也而咸恒以止極而動則震其殊途也前此天下大過之巽皆歸說是一致也而咸恒以說

極而散則巽其百慮也此非其添設之故抑非可斷滅之因則所以思慮非思慮之為所以往來者亦非思慮往來之為而憧憧者不知也何也同歸一致歸天地之極殊途百慮從天地起日月之機所以時行者所以物生者也是故天地開而日月出天行以震艮地行以巽兌而日月乘之以為機艮之推震則日之明生兌之推巽則月之明生使往來之停是日月之明熄而不生日月往來寒暑因之而兌之推巽則暑艮之推震則寒使往來之已則歲序運而不成而天機不如是也萬物之生皆得日月寒暑之全而无物不往者艮之屈也无物不來者兌之信也天地之往來見之氣機萬物之往來見之形體而艮兌之終即震巽之始美利之生也問乾言大明終始則日月已行矣何又言相推曰日月之終始統言之也故以四體配四時之行至相推而開相抱而合乘於艮兌震巽所運行之氣脉也氣脉之運行剛柔之上下皆反則相推皆合則相抱咸恒損益之相推相抱即日升月降暑升寒降之始也問隨蠱而後非相推相合之機乎曰隨蠱之艮震抱而兌巽推漸歸之兌

易記

卷二十八

五

巽抱而震艮推為日降月升者降寒升之精而順過中
小則相推相抱於日月寒暑之至極也問屈信相感曰
屈於艮則與兌相感信於兌則與艮相感屈則兌之從
艮信則艮之從兌要之山者澤之本也屈者信之本也
小而尺蠖之屈以求信大而龍蛇之蟄以存身皆是道
也而況人心之化機乎人心之化機與龍蛇之化機一
也觀臨之初二爻皆言成而知避之從臨即成之為卦
也艮從兌義也而艮之避則其精也臨化為觀神也避
從之而化則精義之入神也咸損之精神固有得於臨
過之中者臨避之起觀壯即成之起恒艮體也震用也
兌盡致也巽精微也巽兌從心震艮從身兌之致巽則
致用之利用之利者說於心即其安於身也艮之卑法
者地也兌之榮致者天也卑法則身安於地之中榮致
則德升於天之極而艮通於兌則安身併於崇德與地
中升於天極一也過此以往謂過兌以往即乾過艮以
往即坤也艮兌之屈雖曰精義入神猶心知之可及乾
坤不可以人意測以為知焉非也然又不可以為无知
未嘗有知而未之或知斯乾坤初開之機倪也是故天

下之大形氣之域也元形氣之非神化而知之者鮮矣
有生之屬歸之艮兌而變則自化形氣之窮也形氣窮
則精神生自隨盡始也无物之終兌艮之起而化則自
生精神之窮也精神窮則形氣通自咸損始也咸之精
入於神故神為之化損之神入於精故精為之化神化
於一致清之至也精化於一致渾之至也神清則思无
從朋精渾則行之得友此蓋坤道喪朋得朋之微機見
於精神之至非德之盛者不足以幾此也問德之盛曰
盛者成之飽滿也成以起生不生不可謂成天地德成
而起萬物之生與聖人德成而起萬感之生一也問於
嘗以此爻當大學格物致知之義可惕言乎曰然言知
止即同歸一致之謂也言避世不知即屈以為信以應
於龍蛇之蟄也言定靜即精義入神以致用之謂也言
安慮即利用安身以崇德之謂也言慮之能得即窮神
知化德成之謂也乘龍御天見聖人通於四中之極至
窮神知化見聖人盡於四偏之精微斯之謂物之格而
知之主也物不通於精神安可言格知不入於精神之
極至安可言至而奈何其易言之也問致至之始知不

即思慮乎曰天下之思慮一也拘謹之見者苦朋從之擾有馳於學不知止之先者也知屈伸之幾者通神化之極有得於定靜安慮之餘者也

神化總論 乾坤之開成恒在其中矣則言可與存義而精義入神在其中矣言所以與幾而致用在其中矣則統之乾道變化各正性命而窮神知化在其中矣蓋乾所言者六子統體之用而咸所言者六子中道之幾也凡觀本體按之分運所以同歸一致者即其變化之所歸也變之候應於革乾之道也化之候應於賁亦乾

易記

繫上八章

四十一

之道也故曰革命凝命性命之各正也觀之應候為神化遷之應候為精從神化故知變化之道其知精神之所為也問性命之與精神何分曰天地之真宰為性而神妙不測者性之靈也始源為命而化生不已者精之道也神窮則精通通即其神之所化而性以命生也問神化亦有窮通之數乎曰易言窮理盡性性有窮盡可知神之有窮也又言盡性至命盡其性則至於命性成而命生可知神有窮而神之化則形之生也外內運之中歸順過中小性命之盡致即神化之盡致也是故八

體歸之乾極神化之歸則各正保合之全也八中始於感通性命之至則窮神知化之生也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於苞桑

乾坤之中通也泰否為中而泰變於否此其擬議之文也以乾足為坤之主也艮安而震危兌存而巽亡坎亂而離治而要之中通者乾坤也巽離兌從乾震坎艮從坤泰之坤上乾下則艮上兌下以從之否之乾上坤下

易記

繫上八章

四十二

則巽上震下以從之泰轉而否則安轉而危存轉而亡治轉而亂否之轉泰則危者安其位亡者保其存亂者有其治乾坤之體卦不交故極於知見之偏曰知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪泰否其中通也中通則安危存亡治亂之自轉往來之機所固然也而保之維艱非五之乾則不足以任之象所以言位正當也坤上不足以主乾而乾上可以主坤坤上則身以水亂必有无妨无妨之說乾上則心以火治必有其亡其亡之思以此知心亂而身危身危而國家之幾亡天下

所以无邦也心治而身安身安而國家可保天命益固而不搖矣問何先於身安曰泰之腹漸出足自此重矣否之背漸重手自此恭矣故曰履而泰然後安良德之成也人身之與國家一也次之讓而致恭存位國家繫之所以為君子之有終也

天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

山澤雷風之中通也成恒從既未以開泰否之始損益從泰否以成既未之終而擬議在三上二爻損之三爻

易記

繫上八章

四二

其天地之化機乎問絪縕何義曰天地欲化而雲氣之絪縕山澤為絪縕雲為縕縕之中為真氣之含醇脉真則化醇則生是化醇也萬物之微絪縕細粘於外而內含醇和之液以為化環飛蠕動莫不皆然至果實之成外為蔕葉之衛內含真醇以為萌生之始亦醇化也而男女之交可知在天地為絪縕者在男女之交為媾精子之生也內始真液而外裹胎衣即本絪縕之氣而來者也問咸言化生而不言絪縕曰咸中五天從否之轉山澤之感於天地為二氣之清通山澤化而雷風生即

萬物之男女所從來也損中互地從泰之交山澤之交於地為二氣之絪縕山澤為天地之化醇雷風為天地之施生即萬物之男女所以媾精而生也問同是山澤之卦而咸言神化損言精化何也曰咸之艮雖從兌而兌說之過以艮而化故欲其精之入神矣精以神化也損難兌之從艮而艮止之過以兌而化故欲其真之入醇是神以精化也則甚矣天地變化之道未易言也問精神之化皆要於一致抑有異乎曰神化之致一在艮則友之從朋精化之致一在兌則朋之得友奇一也偶

易記

繫上八章

四三

二也一至則二隨至於十百千萬皆一二之隨也一二自水火而出天地通水火一二為中通通則交交於山澤之上爻為致一而化生交於雷風之下爻為從一而化成咸損之為化生則恒益皆其化成神之道速一感而萬物皆生於人心則一致百慮之機皆在是矣精之道專萬物之男女皆交而皆生於一致不言同歸殊途者益之利涉攸往非殊途乎但言一致則同歸可知已於此知天地生萬物生於震震一也啓於巽二之從也從之至水火之通而百千萬億之俗則水火反於山澤

為億萬之反千百千百之反一二良一之歸也先二以結之造化之盡盡於二之致合於一而神化之生成恒通於既未也二之致合於一而精化之復生損益通於泰否也問隨蠱以後不言致一何也曰成恒之始四中全通則同心四偏從之則一致是二三之數所不得分岐者也隨蠱以後四偏全分而四中從之從震巽之分則殊途之盡而不歸從艮兌之分則百慮之盡而不一是精神之通所不得統同者也問精神不一致蠱安得言有子之生曰蠱漸之天地猶交真精之尚有一致也

易記

卷上八章

隨言剛來下柔則致一可无再言故有子元亨而天下治若歸妹之天地不交而致一之盡旅巽所以有紛紛瑣瑣之說也問紛紛瑣瑣之極不殆於元運之息乎曰譬之果實中合者為之一致而千萬之枝葉衛以有終天地交而生於精神之一致與人心德業交而生於精神之一致一也天地合一而大化之通同人心合一而治化之通同若合一之盡而二三之起即精神之盡而才情之起精神元不合才情元不分究至於紛紛瑣瑣而不可詰斯元運之所以終窮也是故堯舜之廷執中精一

之契合損一得友之不足言伊尹言咸有一德克享天心王道之所以有終也終則復始坎言精酒蠱為一二之象坎離中通之始數也通之乾元之大以統天則致一之始不足言坤元之至以承天則從一之終不足言四偏之交從四中之中四偏之體從四中之極也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

易記

卷上八章

艮者身之安也震動也自損起益則安其身而後動也震易也巽語也自損起益則易其心而後語也兌之合艮交之定也巽之合震情之求也自損起益則定其交而後求也斯三者艮兌震巽之合而天地水火乘之以為交通故艮兌為天機之神化震巽為人事之修持修持之時无一之不全則歸復之時无一之或虧至於隨蠱順過漸歸中小固君子之精神所以始終之俱徹也而不然者離艮兌而起震巽非三者之全而三者之缺只於民情見之民者坤之衆也艮安則坤靜離艮而起

震危以動民之象也雷危而風不生則知其民之不與也實易則巽簡懼者震之懼也震懼而和風不啓雖懼不應也无交而求是民先不感而欲雷風相與不可得也然第莫之與而已乎雷窮於无風與之情而化石則擊擊則傷之者至矣問損為致一之交何至益而莫之與而反傷之曰政惟三者之全故交而致一三者不修而窮動不已則其心身之故可深言矣咸恒既未之後自天地通水火則自山澤起雷風而中互天水則震以巽立是身之不易方也泰否之時天地不交於水火澤

易記

繫上八章

四

不感山風動以雷而中互地火是立心之勿恒也於此知天之通水應於身居之久於道也地之通火應於心民情之中變也天變以地水變以火觀其身心之機可知君民之全故易之道不可徹視乎國圖之始君以定民方圖之終民以藏君咸恒損益之中轉從乎泰左右否忘在君之機也即以子女之情論之子女從父母生而成恒之二女從天女勝也故男皆從女女之失天者於心有朋從之援於身為二三其德甚矣天真之難守也損益之二男從地男勝也故女皆從男男之失地者

於身心无安居之常於情交起或擊之變甚矣地德之易滿也人和乾坤通而泰否交而不知子女之性情不恒欲父母之无氣常通不可得已人身之敗敗於益之而不慎國事中衰衰於見益而推馳女以无恒而失身男以无恒而失國按厥所自損益為盛衰之始要常處順者保以有終而浮情妄氣以應中衰之數所必然也是故損益之後即隨盡漸歸非復雷風之恒道也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或嘿或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

易記

繫上八章

四

需訟晉明變化於同人大有而擬議之在五上二爻以前四卦從乎本源後四卦從乎交通火者水之生也而以為君子之道何也曰水火之中通於天地之至與君子之中通於聖人之至一也震出也艮處也兌照也巽語也水中而出處之不一火中而語照之不一何也乾坤之間觀虎風雲從乎聖人之作至水火通於天地之中而泰否在其中間君子小人交乘於或消或長之數安可盡同小人同於遠君子同於心此則道之可言者耳問需以下乾為三人之來公言二人何也曰乾坤各

以三爻行中爻則各以一爻是二人也故渾合於山為
二人之合致損其情交也若地以水通天以火通而水
同於火為二人之合同同其心交也山澤之交為盡致
水火之交為大同天地之同只於二人見之人固天地
通同之真際也水生之盡則木終火克之行則金成乾
金成於火克是純剛也純剛之利无所不斷世以為金
即剛矣凡金之利斷木木不足以間金而乾金之利併
以斷金又凡金之不可間止不可不斷決視之也金之
純者斷之分異融之合同而无一增損是天下之真同
也君子心德之純成於火克所以斷決視之一如真金
之无間此乾金之極所以有粹精之說也微有利祿之
念間於其中一如金雜而不純即根慾之非剛也何言
乎斷曰水溢則連火歸則斷自需通於晉為水火之相
接水之生木木緣必連火之克金金剛必斷至於極至
離曰離明是離為既斷之終而坎其相繼之始也問天
火卦无異象何以言臭曰需訟晉明為飲食視聽之始
順過中小其官也師比同有為聲色臭味之通隨蠱漸
歸即其官之交通也是故隨其口也蓋其臭也或出或

處只於臭見之故蠱上之不事王侯高其事故然或
語只於口見之故隨象之為嚮晦入宴息賢二而心一
只於耳目之分交通於口鼻之合見之是二人之同心
共臭皆不待遠求而知之視聽即言行之生始於行不
食主人有言臭味之未暢分而不交之謂也師與同人
通暢之時也問蘭臭獨幽何也曰水滋木生則脉始於
雷風火克金成則氣歸於山澤脉和而氣臭幽谷生蘭
金清之至也乾坤之中通同聲相應之後貴於味淡同
氣相求之後貴於臭幽真木之味必淡真金之臭必幽
淡則地寧幽則天清味尚醴泉臭尚幽馥所以中通於
天地之極至也自需晉為宴享之開禮文之得而知天
下之至味无如鹿鳴之求友天下之至臭无如幽蘭之
同清味通於血脉之調此所以萬國相親臭通於精氣
之極大有所以一人成尊臭味之義至矣哉然則於言
中見臭何也曰氣脉之通也行中有至味不有至味何
以安於共適言中有真臭不有真臭何以安於同然而
要於脉之至通從其氣之至清身通乎脉之通而心主
乎氣之清水生木併於火成金則身併於心未有心同

而可不通未有氣清而脉不通者也此天下之大同猶
一身也從此思之乾剛不斷坤柔之牽也火不以克金
而致同則水必以生木而各異天地以柔牽金光元大
同之候則天地无真與人心以柔牽心理元大同之契
而人心无真交一也是所以貴於君子之道也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天
祐之吉无不利也

精光出於地上之謂顯比神靈出於天上之謂天祐德

易記

卷上八章

五十一

之至者有神靈之助而人不知聖人一一明其相助之
所以然非倖致也乾天也離人也易言順天應人皆允
德也則知天人相助之故蓋有得於履謙之道也履為
天火之行道而地水歸之謙為地水之行道而天火歸
之地水下天火上而其行道則履下而謙上所以從泰
否之交通也是故履之允說說即其順也說而順乎天
天所樂得故天所助者順也說亦即其信說而信乎人
人所樂得故人所助者信也乾上允下則知乾履乎信
離上允下則知離思乎順離心也允則其思也人君履

信而得乎人則合人以順天是履之道既已內聖艮賢

象也乾履兌而下則艮行坤而上是謙之道又以尚賢
也凡此皆於五爻孚交之後見之者也問與乾言天人
弗違抑有通與曰乾坤之極自天地通水火先天之天
以從人則艮起震所以弗違後天之人以成天則兌起
巽所以相奉聖人所以天人合德也泰否之中以水火
而從天地巽反兌則履信思順艮起震則又以尚賢君
子所以盡人合天也故自天祐之則知天心終愛吾人
而不已也師左次水行於東自地左之也地水之左无
物不生大有之火行於西自天右之也天火之右无神
不祐生以形氣成以精神聖賢之成成於精神之靈通
而已然則无妄為天命之不祐即天之左開乎曰根乾
坤之極則无妄大畜之從剝復為天之不祐萃升之從
夫姤則其祐時也根泰否之中則臨觀之從遯壯為天
之不祐小畜履之從謙豫則其祐時也是故四中之中
行從乎泰否大有成其中通四偏之中行從乎既未中
孚歸於極至大有行於履而謙以成之中孚始於臨而
成於遯皆可知其所以然也

易記

卷上八章

五十二

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復元祇悔元吉

地為天根震艮為巽兌之根故夫婦之變化在剝復而剝之擬議以復則此爻是已子言震之生也艮之生震也元陽復生之始正天地勞死之際危殆庶物雖未形而生生之幾已見則庶幾也問庶幾中有不善何也曰

離善也坎其不善也復之震善之生也而始之巽未終不善容有也艮震為巽兌本根之始庶善庶不善之幾於日生見之日則其天地之心也問震豈是日曰未有

易

卷二十八章

五

本則火生金有源則水出火生於木知之元也水生於金行之初也知善也行亦從其善也其有不善於元善之始人所不及見而復以自知者也問自知之真處充夫先生以為玄酒味淡太音聲希何也曰庶物之幾雖多氣味其大端也非淡非希即不善之未淨也味之未淡即有害於衆庶之血脉而爭於不知之後者愈遠矣聲之未希即有害於衆庶之氣機而爭於已行之後者愈遠矣顏子元是也震以主巽則知以主行第以為急急於知行之不少失抑又非也元意求知而未嘗不知

元心制行亦未嘗復行是之謂如愚舍足餘之生而知之至真者也問復為何義曰辭言神以知來知以藏往於剝復之時見之卜筮為極上實為神祇者神之根也未有坎之有悔而神明之問精為何義曰木之靈曰神金之靈曰精上兌為面下巽為城復見天心而知祇之无悔神明之根也夫則其危乃先而始為天命之不舍精氣之有源也顏子能復於天之元陽則能制之初陰不待言矣

易

卷二十八章

五

勞謹君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謹也者致恭以存其其位者也臨遯以履謹為變化而復之擬議以謹則此爻是已凡遯壯以復通水火之交以成天地之泰者皆雷風之力出於山澤之通者也而澤從於山至澤山歸於天地之至則功德之已成者也離伐也坎勞也離德也坎功也三五坎而不見離則勞而不伐有功而不德震與相薄以通水火之中也艮兌相厚以歸乾坤之至也乾坤合德之始君子履載之全體合於高厚之極至泰交之中不德不伐兌說而終之乾高之至也艮止而終之坤厚

之至也履謙之合也君子效法於天地信乎通泰之身心有所歸而功德之俱忘也乾君也履德至而從君坤者臣民之衆也謙功成而下人履不咎人謙能下人從乎人而言念者欲其坎離之通也乾坤之至貴全乎坎離之通則君子之德禮可知說不應乾而澤不可以啓風非德之盛也止不守地而山不可以起雷非禮之恭也德以說之至乾而盛盛禮以勞之下坤而成恭則正於謙之有終得履之有成而所以言念不已者止說之性情然也不如是不足以盡恭之極至欲其位之常存不可得也問君子豈有懸位之心曰大畜以天外之山通澤以起雷風天地水火之行所以有始也謙以地中之山通澤以起雷風天地水火之交所以有終也存山之位則澤有所依而雷風之先幾已寓存恭之位則德有所依而微彰之動變已存豈位之故哉天地於中氣之通以艮山位於西北而中通之蓋所以歸極國家於太平之後以君子位之不失而盛衰之關在於一人所以存亡之數占之於位欲不存焉不得也

易記

卷上八章

五

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微言之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介於石不終日貞吉介於石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

觀壯變化於小畜豫小畜擬議以豫此爻是已而謂之知幾何也曰震幾也幾動於坤之下於復知知之知於天地之始也幾動於坤之上於豫知知之知於泰交之始也然而復初言幾曰復生於夜中則日始之為天根姤遇於日中則水生之為月窟精神之根源也兌之光

易記

卷上八章

五

明在履為月之幾望於日震之知幾在豫為日之已朔於月則交通之精元有不妙而神元有不微也是故雷山之行自慮風澤之害先雷山而後風澤知剝復之幾則失姤之際不可苟也先風澤而後雷山知謙豫之幾則畜履之際不可苟也上交不諂小畜是已下交不瀆履是已語者翼之邪不始與翼風之不報一也清者兌之邪不清與兌澤之不流一也風飲於澤而山起為雷天地之幾也復動之隱天心之先見也豫動之微吉事之先見也問復姤見日月之始履豫見日月之交乎曰

然澤欽風於光明之後日之既終其祥可考考其允金
之不啻山起雷於陰暗之餘月之方始其吉先見見其
震木之初生允兆其時暘之愛震兆其時雨之行造化
相濟之先幾與人事相濟之先幾一也但非二爻為介
石之守知不反此何也復之動以順行姤之巽與健遇
非健順之所得制也小畜之健而巽則不諂不瀆健主
之也豫之順以動則知幾先見順通之也是故復姤之
幾曰未嘗不知未嘗復行渾藏而已包瓜之在含章已
含而已而畜豫之幾則最速故復姤之幾靜守而得之

易紀

卷上八章

五十六

畜豫之幾急迎而得之所以有不俟終日之象也何也
艮兌者金石也澤決於午後而風起應之于前故曰暮
夜有戒巽為望後應于後之風震為朔後應于後之雷
益泰交在午而震從之故曰介於石焉寧用終日斷可
識矣復之神以知來大畜多識前言往行以畜之不畜
則神明之根不固識之識以藏性豫則神以知來以斷
之斷為要矣而不介則不斷介為要矣介以斷其所牽
牽之不斷不可以定識識之定則神留靜安之體也問
同人亦言斷同人之乾剛可以斷金斷其地水之牽也

通於豫之艮震為介石之剛斷其巽兌之牽也情緣之
斷而神識之迎機所以有微彰剛柔之說也風不輕動
所以起雷而見之月象則微於巽而彰於震澤之不流
所以起山而見之月象則柔於兌而剛於艮君子之知
如之巽兌之合望在其中矣望則金光之滿艮震之反
晦在其中矣晦則水源之沁讓之虧望而益晦金足而
水生也元金不可以生水元望不可以向晦望時依君
故守於微柔晦時率眾故用以彰剛萬物之望於月光
與萬夫之望於君子一也天地從中以通外故四方之

易紀

卷上八章

五十七

幾決於君子在讓為以功下人者在豫即神識之定而
人望之攸歸者吾於知日月交通之精神不易言也曰
乾坤之開以日乘月之為六龍泰否之後以月乘日之
為六象龍為六氣之純象為六虛之變純氣之為聖人
虛白之為君子乾之與幾在三四為乾道之變豫之與
幾亦在三四為人道之轉乾與幾之畫而見進退存亡
之不可易讓於盈讓禍福之轉而得微彰柔剛之所先
見乾者聖人之極至豫者君子之用中也問復知天地
之幾以通水火之交故七爻亦言幾解宜知水火之幾

以通天地之交必至豫時知之不已嗟乎曰解言君子動而不括出而有獲非所以與幾乎射隼以成水火之濟即能於介石以成天地之交藏器於身之君子固即致恭存位之君子也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

家睽變化之為蹇解而擬議在三上二爻歎其變而通

易記

卷上八章

五八

之也盜何難曉必作易者知之曰造化之不濟以水之和竊火之燥而毒熾之成則瞋旱生國事之不濟以小人一體貌竊君子之名器而威望之襲則殺奪起盜思奪之離讓而坎奪謂此位之非君子則人皆可居也雷自水起恐懼之正性也火邪竊之而心不慎害身必慢易見之儀度其瞻態也坎惡也附震則其暴也竊離則其伐也盜思伐之謂其人非君子則人人可誅也以藏也上震則慢易之開坎容也時淫則妖治之出未有盜而能恭讓而能敬不恭不敬盜淫之風未有已也象以

負乘之態易所以深知致盜之因疎以慎之不至先不足以致火慢以淫之有餘震之易以通水既未之濟非君子離正之治坎邪豈能清於凶殺奪淫之本源乎

易曰困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至矣妻其可得見耶

困變而井通擬議在此爻歎其變而通之也變不能通者數之盡也離是而坎非非所困而困焉象以石者父上壓也離榮而坎辱名受之非所據而據焉象以蒺藜者下坎也離休而坎危身受之宮其兌之室妻其離之配坎掩不見者鬼物為缺不祥之至也離祥而坎殃易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

隼者禽也謂毒鷃之可殺者也弓矢者器也有此道必有此器此器設以待姦但須用之之人耳問人者離也弧矢之利以威天下原取諸睽今以震上為用之之人何也曰離離其人而動則震也震自蹇來以動始萬物

易記

卷上八章

五九

之生而今其成功之時功成之謂公而獨須一動以盡
去天下之害生者準當之矣問弓矢之器何能藏之於
身曰中庸謂射有似乎君子則弓矢有似乎君子之器
用中之謂也用中則比禮樂之容大為從容之中離其
適中也坎其善藏也藏之於身者正已无求則見身而
不見器待時而動動於解難之極也時之未可動之機
守之括時已棄而長括不動是機會可棄而坐失之豈
能出而有獲哉公用不然器之已成故也問器之成不
成於何驗之曰屯言君子幾不如舍張弧說張弧易

易記

卷上八章

六

張易說疑謀之无成者耳大器晚成者動應天地之機
亦如天地之无動不成而已矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易
曰易折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

革變而為通革已變矣而為不能成其通則擬議在此
爻兌轉而後巽通天地之鬱而通者夫而後始革而後
升是已水火之鬱而通者因而得井革而後為是已而
為獨有仆敗之虞何也曰風自天地而通者水源也井
之水風所通也為之火木所燃也水火通而革為成成

則金重而木薄薄則不勝其任今天地之金成也乎號
惕號之風皆為凝結而獨有風火之見是凝結之餘脆
所以敗萬物之成也其生材也離坎而見離必且離功
而言德德之薄也離行而言知知之小也離道而言力
力之小也問巽不如震何也曰屯之震生坎中深根固
本之木也曰盤桓則力大曰求往而明則知大為之巽
生火中枝葉繁文之木也二為有實初其浮華而四任
之坎能自主離好用人自主致困而不失其所亨用人
則為足之必仆金火相併缺折之見也烹飪方亨而公

易記

卷上八章

六

鍊之履形狀之渥汚也是故革之致為成於沈毅之英
敗於文弱之佐成非尋常知力之及而敗即區區明巽
之文從來然已問水火之卦必為生死成敗之關何也
曰語言死生有命富貴在天坎離爭於震艮之交生死
之適也坎離爭於巽兌之交富貴之適也也有泣血之
死噬有何校之滅有與則有亡有生則有死天命之不
可中留也身名之俱困者凶於而家知力之小者害於
而國有榮則有辱有成則有敗天命之不可幾倖也
子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小

懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

屯蒙之化在噬賁初上其成化之文也初可化上不可
化問他卦爻之離震皆君子此為小人何也曰從生謂
君子從滅謂小人也其君子之幾解其小人之盜也革
其君子之變噬其小人之滅也趾者震之性仁則震之
生火以拂之則不耻不仁畏者震之恐義之為巽震所
通也火以拂之則不畏不義不見利无巽不利不勸无
兌也雷歸而不動則不滅雷不動而山苟止以為有戒
懼之心乎互坎之下震滅應趾小懲也上離明初大誠

易記

卷二十八章

六三

也大誠則不至滅焉之凶屯之上坎君子之祿噬以離
而互坎小人之福也君子之祿成於朝廟之榮小人之
福免於刑獄之凶大小之分然也問滅亡之數豈君子
所能免曰君子盡震生之道極於火化无間於天地之
合然後知屯生以來形氣之化乃其精神小人拂生之
性木以火盡滅亡之數也知識者保其生以待滅便是
其福否則惡極深大之不可解五福之盡六極之首也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為
无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可

掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

積善成名猶積火則風生風生者身名之彰也積惡滅
身猶積水則雷起雷起則艮破滅身之象也以不積為
言者雷火化而不積則風水凝而有成斯君子身名之
結實也結實則舍生天地之太和在也小人不然雷火
之暴性也小善弗為小惡弗去者則不積善而積惡不
可掩者坎藏而必著也雷行坎止解物之大功也故曰
公用射隼以解悖也坎互雷上則不解之大罪也不解
者不可赦之而生則必破之而滅滅於雷電之加也是

易記

卷二十八章

六三

故以困合觀之水變於兌則巽其井之通也坎不變而
窮於兌之盡死之道也火化於震賁則艮化之成也離
不化而窮於震之盡滅之道也甚矣天地變化之道豈
物所能梗哉君子者變之而通化之而成者也小人不
變應於身名之數不化應於罪過之彰數所期也
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密
則失臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子慎密
而不出也

豐旅之變化在渙節而擬議在此爻以旅化成於節也

兌戶也互艮則庭也易以中孚為至中出則家際蹇解
入則豐旅渙節節以中孚之兌為內室宮外也室內也
因其深宮節其戶庭也問出不出人主之人以應日其
即日之不出時乎曰然旅其日入於人則氣脉之歸也
節其月出於人則風息之歛也氣歸於風歛秘密之至
也然而內運之道火本過而水不及燥火易出則水亂
易生而生必以言語為階言語之疎應之脉躁亂之易
生應之氣動亂之盡而後治之轉故其言語非治成而
亂生君火也火以震疎則君不密臣水也火躁而水不
可留所以失臣水失火之躁而浮溢之臣不密也水浮
而害震之生所以失身水生震其幾也火生巽以從之
則與幾之事也生始於成疎通之生始於密緻之成不
密而生之易是以疎而害其成也言行之數不可深觀
於窮通之際乎解之通也既濟精氣通於骨而為同火
過則震易動暴慢之行盜溢之徵也節之窮也未濟血
脉變為筋而成節水不及則兌不密疎失之言禍亂之
階也凡以天地秘藏之處即生人厄數之爭密則其生
機疎則其殺機也物貴以機成而敗大謀以一言而償

得爭於失成爭於敗君子慎密之機與天地謹密之機
一也亦應於括囊之終數者也中庸始欲其守塞之不
變終欲其其然之是客此之謂也
右第九章 言行之變化應於分運之行兌變也艮化
也巽通而震行者也凡爻象切要之處皆此機也變始
於中而通之極故先中孚而後大過順過變而通乾坤
坎離坎離變而通既未咸恒之所從也乾坤變而通泰
否損益之所從也同人大有變化於其通猶中過變化
於其極復以通之中行謙豫者中行所通也通之於解
窮於噬嗑解不能通噬不能化大化所不容也通於困
與窮之於節困不能變與不能通至節而變之不容通
之易疎至變所不容也是皆其機議之切要者也旅節
之終即中孚小過之始與噬之終即順大過之始是十
九爻之變化亦无有終窮而全易之爻象從之者也問
易凡三百八十四爻而擬議之爻止一十有九何也曰
聖人有以見天下之賾以象天下之動爻則觀其會通
之處也一十九爻又三百八十四所會通之處也按爻
之數該之七十二候比一十九者四分之一也則合二

十爻而變一十有八爻其大者也而各爻之變隨之多
一爻其餘分也大化之靈以山澤之變歸也而雷風非
積而不化之用人之心之靈以道義之變歸也而言動非
迹而不神之物卦變於爻象變於數數无九而不變无
六而不化十九爻者二九而三六之餘也擬議於象爻
之盡而邇視於國數之始曰知變化之道者其知神之
所為乎知神之所為知變化之全者也離象離爻而欲
以達化未之有也

或問子所序次何義也曰原擬議以成其變化後次中

易記

繫上九章

六六

孚二同人五大過初議三乾上節初解三之七爻夫易
何為章後次大有上之一爻陽卦多陰章後次咸四困
三解上噬初噬上否五鼎四豫二復初損三益上之十
一爻如此雜亂定是秦火傳之失次今以妄意取齊盡
次擬議變化之後一循其序卦之次以為序則此一十
九爻大有深長之旨非可易窺也

中孚二大過初同人五大上有上四偏之中行凡八卦四
中之中行亦八卦而中過變之終同有通之始也

乾上咸四否五損三益上 八體卦之變要於乾乾不

亢則坤之不戰可知十六中卦之變要於咸為知化之
始則未濟守變之終可知此其極轉也泰否者天地之
中轉也損益者雷風山澤之中轉也
復初議三豫二 天地運行之八卦風澤變而雷山通
通於本源復是已通於中爻謙豫是已
解三解上噬初噬上節初困三鼎四 水火運行之卦
八內通之解外化之噬噬雷山之類也外變之困鼎內
通之節風澤之類也

易記

繫上九章

六七

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數
五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十
凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也天衍
之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三
揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚
而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三
百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬
萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而
小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德
行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知
神之所為乎

石第九章 易謂大衍曰象變曰動數行曰衍合五十
之數而全行之衍之大者也天地之大只此數之流行
以生象與聖人著策代之以求卦一也只五十之數而
盡乎終古之運是之謂大衍在時時衍在物物衍行生
之不已也所衍之數不可窮盡而五十其大綱也五十

以盡行生之運非聖人其孰與於斯故曰五十以學易
問數亦有小衍乎曰然數之愈析而愈微也但有奇偶
之合便有形象之分得一二之數者有一二之象得三
四之數者有三四之象惟得數之全者謂之大衍以其
統天地之大也言其用則知體在其先矣大衍者數之
用也數用五十存中五以為體也五十之數又復存一
以為用中之體也故其用四十有九天地之體用聖人
之體用也體存於不可見而見之用其視之以數生象
之際乎數出而五十有五教之體也蓋為卦之方圓二
圖象之體代數以象而衍以五十數之用也生為卦之
上下象之用也有立體之數即有立體之象有入用之
數即有入用之象立體從天地之源始入用從運行之
變化分二掛一揲四歸奇以為變化之道變化之成成
以此也神變而鬼化鬼神之行行以此也問策何以存
五曰此宜合洛書以觀之國生書克合之百數圖之存
五以其為洛書之所用也書之去十以其為河圖之所
用也大衍之數本之河圖存五不用宜也存五用十則
陰全而元有不生去十用五則陽足而元有不克存其

五而十可用去其十而五可行天地之數父母之數也
母欲其奇偶之配父欲其主臣之嚴間存五矣又存一
於不用何也曰存大一之在水源水隱而後火見水隱
而後木生火見而後金成未有水不澤於地而木可生
火不行於天而金有成者也四九為一六之生則五十
為金水之克此水源深而不見宜也以五十有五之全
數而去五不用者去其體而用可行未有主克之體不
去而生數可用者也未有生生之體不去而克數可用
者也至五十之用數又復去一不用非不用也以一之

易記

繫上

三

不用者為本根而後二氣五行之開闢以為變化之成
此四十有九之數所以適得其用也問數何以適得其
用曰四十有九七七之全數也以七七之數生八八之
象故七八之為二少所以生也九六之為二老所以變
也而二少二老之奇零所生所變見於象也言變則化
可知使不存五又不存一則用之生長變化不可得其
妙合之數矣九變六化易之所貴故以九六主爻天地
之數衍之无一不妙合而不可增損天地七七生為八
八九九化於六六相因者也體立於自然相得而有合

用衍非勉然少生而老變非人意也問分二掛一揲四
歸奇聖人何以知其當如此以衍之曰觀天地之時行
物生則知數之所以大衍也今每歲之運亦兩儀開而
三才立四時行而變化生况元運之大乎故分二折之
揲四以象四時之行掛一併之歸奇以象百物之生凡
天下一物一事莫非行生之數所貴徹以為變化之成
然而信乎中分即是造化之始機是天地之數在人心
也仁遠乎哉問人為三才之中以掛一之數當之何也
曰天地開而日月出入應日月而生以坎之一通離之

易記

繫上

四

二人道之所以受中也故二可无言而存一中庸以執
兩為得一此之謂也人得一以為天地之主然後日月
運而四時行皇王所以曆數在躬也或曰人有三德五
道不止是一曰執兩得一一之體也三德之行五道分
一而行者也其後言天下之道貞夫一者也掛一以始
之貞夫一以終之故一以貴之是蓋生人之道矣問圖
數言五策數言四何也曰天地之始氣醒而數見數以
五分十以配之故曰五位相得而各有合相得有合即
運行之起也言天數二十有五五五者五運之體也地

數三十六五者六氣之體也五五以成變六五以成化
變以行神化以行鬼聖人以先天之卦畫寫之即鬼神
之精氣顯象也至撰著求卦曰存一而分二掛一以象
三三才立矣三才立而四時行故過揲之以四歸奇亦
以四四分五而行者也其於人也四體分中土而出為
四幹四指分大指而用為四肢而脉之應息亦以四至
積過揲之四以成四象之列猶四肢之終而見四體之
全積歸奇之數四以為六爻之生猶之四歸藏五脉息
從四肢歸而藏六三元之始也前所以言六爻之動三
極之道也東南之數原是七八西北之數原是九六今
過揲仍是七八之分以立體九六之分以盡變四分之
也其奇零者老陽十二之謂三四老陰二十四之謂六
四少陰十六之謂四四少陽二十之謂五四亦四之分
也過揲以四分奇零者四之餘也可知天之氣脉只是
兩之分四與人身氣脉之分行一也存一而兩開掛一
而四行所存之一一立於混元之始未嘗入於兩儀四
象之中世之所以言太乙也至所掛之一取之於右而
掛之於左則知人為天地陰陽所合一而生也故其一

易記

繫上

五

即於運行之始以至於奇零之終其一變之奇零為五
為九此一在一四二四之外其二變一變之奇零為四
為八則掛一湊合而成一在四八之中者無論已而在
四八之外蓋初掛之一分始元之一而來者也人生之
氣脉莫靈通於初掛之一至再至三則一湊四八之數
非一真之始矣陽一爻過揲之策當三十六日陰一爻
過揲之策當二十四日陽六爻過揲之策二百一十有
六陰六爻過揲之策百四十有四合之三百六十以當
一期之日蓋其始只是以四數之故其後一莽之二氣
該乎四時故曰揲之以四以象四時非謂一四便以當
四時也陽一爻奇零之策一十二以當十二時之為一
日數盈也外多初掛之一策數盈中之靈處也陰一爻
奇零之策二十四每二四以當一四為一日十二時之
倍數朔虛也外多初掛之一日朔虛中之通處也合乾
之六爻得氣盈六日合坤之六爻得朔虛六日是一歲
中餘十二日以成兩卦三歲得三十六日以三十日為
一閏月尚餘六日至五歲得二十四日湊六日為再閏
故曰五歲再閏再初而後掛然筭運之法皆除者其初

易記

繫上

六

揲除去其初揲之一猶簡家之診脉只是以四至為平
和再加一至大元訛謂是平和之餘旺可無論也乾
坤二篇之策言過揲之盡也九變而小成十八變而大
成言奇零之生也奇零方生過揲已往日時方生年月
已往日時之奇零生於過揲之整齊奇零為靈秀過揲
其本源也不有本源靈秀何來則過揲之數可倍觀矣
合二老過揲之策三百六十合二少過揲之策三百六
十聖人只以二老之策當期之日貴其變也問萬物者
乾坤之所生也以二篇之策相準何也曰乾坤九六之
數為陰陽之純準於二氣之分四時以為外也而奇零
之在中者可以无言上下篇則九六之數相參錯即氣
數之不齊者所交通於乾坤合運之中者也則舉其數
於過揲之盡曰萬有一千五百二十而奇零之在其中
者可以不言故以當萬物之數也聖人令求易者于元
運之中自當一時於元運之中自當一物天下有一事
一物出於時行物生之外者哉維是之故而知大衍之
數四營而成易十有八變而成卦非聖人意設也圓天
地鬼神變化之道則其陰陽老少之精蘊可易測哉老

陰老陽之過揲六十陽多於陰少陰少陽之過揲亦六
十陰多於陽老陰老陽之奇零三十六陰多於陽少陰
少陽亦三十六陽多於陰三十六者去其初掛而言之
也老陰老陽遠不相及者也少陽之生以陰為城故五
二八而一四少陰之生以陽為根故二四而一八過揲
之數七四八四以九四六四而變變於外者也故應年
月之行奇零之數四四五四以三四六四而變變於內
者也故應日時之生過揲皆偶偶則翕合奇零皆奇
則生發少陽過揲之策二十八少陰之策三十二中間
差四策六其四為二十四策以相交交以陽中之陰陰
中之陽時行之中通也太陽過揲之策三十六太陰則
二十四中間差十二策六其十二為七十二策以成變
變以陽之无陰陰之无陽時行之極至也少陽奇零於
十三而多八策少陰奇零於二十五而少八策應月之
兩弦則象與山澤相似雷風所歸也不似不可以有交
老陽之奇零為十二策幾望之象也老陰之奇零為廿
四策幾晦之象也應之朔望則與天地相似水火所歸
也不似不可以有變不中不通不極不變道則生長之

道極則變化之道也少陰過揲少乾止四策其奇零多
乾亦止四策故少陰近乾而遠坤少坤之八策也陰少
則溺可知其少也老則不然少陽過揲多坤止四策其
奇零少坤亦止四策故少陽近坤而遠乾多乾之八策
也陽多則浮可知其少也老則不然居上位而不驕在
下位而无憂於乾言之老焉故也爻數之名不取七八
而取九六蓋以此也四營成易是已然分兩揲四為四
時之氣脉分中土而行日行之道也三變成爻十有八
變而成卦為六氣之變化從三元之通月行之道也變
化只在奇零則曰變併之月化以為時物之生一物之
生即一卦之成物生於變化即卦成於十有八變也聖
人盡八卦之成因而重之為六十四只是本河圖之數
而起至其推之運行每一時之二節統卦一十有五
是以六日應卦之六爻每月五卦三月得十五卦合十二
月得六十卦而少四卦謂乾坤坎離之不可入運也時
甲五日一周而卦以六日為其爻氣之不足也必六日
為七十二時之輪轉而卦乃成易所以言七日未復也
每月時甲輪轉成卦之數今曆法初一日不值甲子以

易記

繫上

九

月小之漸移也言一卦之成而諸卦可知初一日甲子
時始至初六日乙亥時終為一卦初七日丙子時始至
十二日丁亥時終為二卦十三日戊子時始至十八日
己亥時終為三卦十九日庚子時始至二十四日辛亥
時終為四卦二十五日壬子時始至三十日癸亥時終
為五卦終是觀之一月之時甲六周而配六爻之成只
亦是五卦可知六五只是五六五六之不相離象數之
不相離也六候漸移於七十二時而卦之成也見五運
六氣環為終始巧合自然非人意也至揲著求卦之法
則曰觀變於陰陽而立卦觀變者觀過揲之策也立卦
者立以奇零之策也是卦之運行應六月之數卦之從
生則應六日之氣也故剝後以七日而復生乾坤以十
二日而成純陰純陽之統體也始卦以十二日而成老
少相雜之分運也分二揲四者二氣之四分其五行也
掛一歸奇者三元之倍通於六氣也九變六化時行之
變化併於物生之變化時行主之日春夏為生長秋冬
為變化而變併於化故九月之變併於十二月為化成
物生通之月則朔至望為生長望至朔為變化而變併

易記

繫上

十

於化則二十三日之變併於三十日之為化成一歲之
日六甲一月之時亦六甲九月之六從九行十二月則
九從六終二十三日以前為晦從光行三十日以後則
光從晦終是故年日之變化從於月時之終此以乾坤
之朞日言攢歸策數之中則自足以見之生萬物之變
化雖非純九純六要亦年月日時攢歸策數之中亦具
足以見之見之者見其卦之所以變化成於閏數之餘
者之所以然此蓋變化之道所最難測識者也數不盈
則不靈氣不虛則不通造化之靈通在時日之餘人身

易紀

卷上

十一

之靈通在氣脉之餘策於此處為卦之生使乾坤時鍾
之人應之便是閏餘之盡而正朔之始至正朔始時兩
儀復開然後見此人之得一以參天地之中造化之主
也至於一事一物之小雖不開元會之大而氣數之精
微无所不貫皆可推而知之問閏餘之終即正朔之始
何也曰氣數之道愈分則愈細細終則純始天地運行
於細維之終而轉於乾坤之大純萬物生生於細維之
終而特鍾於一人之大純故閏餘之數天地之窮亂在
此其貞元之粹精亦即在此夫子舉一期即終古之所

關通也舉萬物之數即一人之所皆備也問每歲之物
生无窮必以閏餘彙生豈生物必以閏乎曰非也凡物
生以本始之元氣自縈以化生之餘氣再孕即閏數也
萬物皆然而人為三才主有大焉者矣人通行而掛一
之數入於奇零奇零者閏數也即閏數之盡以應人運
之窮而變化之生也問人道得一一入奇零之終何也
曰天地存一於分兩之先所以立陰陽之根掛一於樞
四之先所以立四時之根以為變化之成與人得一以
為四德之根而變化之成一也此一分本始之一而未

易紀

卷上

十二

元運之靈通合一之真也一足以道為德之生所謂孝
孝服膺而弗失者也若不足必差至於倍蓰而无算此
皆於閏餘見之於閏餘之時貞夫一而終者變化之而
為易簡之始一滴於曠亂而終者變化之而窮通得喪
之分數所以差殊於紛囂而莫之有始也一事一物皆
行以止而變於閏固一所以終是即所謂一以貫之也
問言卦之大成何又言小成曰三變成一爻九變成三
爻而卦象已備小成也可以通神明之德類萬物之情
至十有八變而八卦之上各加八卦乃其大成也小成

之八卦以盡三元之象倍為大成之六十四卦以盡六氣之變故可引伸觸類之元窮也問何以引伸觸類曰八卦之上各加八卦便是引伸觸類之義也元引坎而下以歸坤巽伸離而上以行乾則凡坎離行於兌巽以爲乾坤之歸者引伸之義盡之兌者坤之類也艮者乾之類也艮兌合歸以有生則艮生爲震震長也而始生之氣在角則觸兌之類而使開觸類而長之也大壯之卦震互艮兌象之以羝羊觸藩此之謂也則凡乾坤之生震巽而出於艮兌之終者觸類而長之義盡之人但曰卦象有定耳天下之能事元窮如何可以畢盡其蘊不知事之從血脉而成能者非引而下則伸而上事之從精氣而成能者非與類而生則觸類而長一舉念而即是一投足而即是者皆即十有八變之成變化之道所以引伸觸類者道機自然如此非人意也或有以聲色相舉似者知血色之精者知引伸之幾者也知聲氣之深者知觸類之幾者也天下之能事知開於觸類能成於引伸引而伸之則方以類聚觸類而長之則物以類分隨事隨物可以引伸而觸類不可以數端盡也鬼

之道坎之隱也觸類則艮長於震其道顯矣神之德離之明也引伸則兌出於巽其德行神矣鬼顯而見道神明而見德象數之行即道德之通也則且以精氣之幽為主以人事之明為實道德之通相求則相應著揲之際一如以禮飲酒互相酬酢之不已也與俗相酬酢則日淪於物與鬼神相酬酢則日進於天人之好我不啻示我周行也祐者助也象數之設聖人所以助神明之不及神明亦樂有此助而相期於形氣之不隔也夫子觀圖數之全曰此所以成變化而行鬼神謂天地之大變則神之行化則鬼之行也至觀數之生象於顯道神之德之際曰知變之道則知神之所為知化之道則知精之所為鬼即精也雖云神德而神之所為人不知也雖云顯道而精之所為人不知也不知精神之為而欲知天地之至不可得矣神之為非他變焉而已精之為非他化焉而已不九不變變之道也不六不化化之道也道即數之行於陰陽老少所以過揲奇零者是也天地萬物无一不變化之物則无一物无變化之道備其道之推移而運行之精神之所為在是矣詩曰神之格思

不可度思以其揣度即是人意若道即天機也天機之
節次皆有天然之巧合非人意之計慮所及精神之所
為以天才智之所為以人形不知神人不知天可乎精
神之所為為者用也用可見體不可見合之圖書去五
而用十大化之行也去十而用五大變之歸也合河洛
為百數其寄河圖之生數自變而為洛書之克非圖外
又有書則知天地之數只是五十有五增損不得圖書
之中存五存十以為混沌之體則出於四方為生為克
皆得其妙合之符甚矣聖人體用之妙與天地體用之
妙一也觀策數之深者自足以知之此五十學易之精
神所以極至也

大衍詳義 前言擬議以成變化變化之成鬼神之行
也所以行者數之為也形象者精神之舟車也氣數者
精神之推行也觀氣數之相生而知形象之自來觀氣
數之極至而知變化之從生天地之全人為體備變化
之道易從紀折伐柯伐柯其則不遠近取諸身具見之
矣分二兩儀也故有腹以兩開揲四四象也故手足以
四分然而分二之後便掛一不待兩分為四之後何也

曰水火見為日月猶心腎見於耳目耳目運於四體猶
日月運於四時四時行於掛一之後凡以生人為性命
天地形氣之生也一人受命參天地之中則可知四時
之運人運也天之曆數在爾躬與春王正月之義一也
是故四體為四時一季之二節猶一體之二節每二而
吐一一則交即二通於三也一三為丹田四三為四掌
水火之分本地金水之分本天故每一節而分二指是
四也无所為五然四體分中土而後四分之盡依然見
五則知大指之出土氣之通也二氣之節為二節而生
一掌二氣之分三才也五行之節一生三亦二節而退
一三德之分五道也獨大指以一節吐一而何也曰木
應土之克金愛土之生火欲土之生水畏土之克故四
指之三皆分大之二以成五是大指无用四指之用是
其用也揲著之法過揲以四奇零以四此之謂也四分
之盡以見兩儀之全則知奇零之應乎極至也首腹之
為分二已先存一存一之一於天地之始者也手足之
為分四亦先存一存五行之一於水火之始者也至五
指皆通於三各存一於掌中則五道之分行以三德亦

分有其一者也復存以為三之體故曰五道之所以行者三德三德之所以行者一也全數之開人得一以主其始奇零之盡人得一以要於終則知所行之一復合於所得之一人所以為天地主也中庸難曰所以行之者一而一藏於不見故教學者以三德為始學三德所以行五道而一在其中矣故元九經五道之用而已无五道三德之見而已无三德一之所行而已尊生而本始者非有氣數之不明至其誠身也道德之歸亦氣數之元有不合非空空言理之謂也兩儀根於混沌混沌

易記

卷上

七

者氣以生數之源也分為四象四象之根兩儀者氣也即四體之有四象四象之分各以二節分五指即指之三根於一而一藏於掌掌亦氣也之分也氣以背為城數以背為根骨生於氣根生於城胸之有背根城之全也掌之有背根城之分也根城之節節分於候枝貫於其幹也幹生於氣幹根於其城也根於天則直而圓城於地則圓以敬乾幹而坤枝幹分而二氣為之交通枝零而五行為之合用二大節會通於掌而從天地之泰而分者也二指節會通於指而從水火之濟而分者

也泰濟則暢於肢節合極而分也否未則復於本源分極而合也以一手指觀之大節以一生二大指之節以一生二因之者也其四指之節以一生三則四指之三合於大指之二以成五一二三四之生五在其中矣七八九六之成十在其中矣五十為土金水水火之數所以變通之中也知其說者之於天下也其如示諸掌乎此之謂也數分為骨節氣合為官竅肢節之數以四分一而其數以四指之三合大指之二則以一二三四之生為七八九六之成官竅之數以六指九則即六九之

易記

卷上

十八

收八七收則耳目之四合於口鼻之三而鼻之二又合於口之一下二便竅口鼻之該也是六九八七之收反還於四三二一之始而要以五十會通之中也大指為四指之管合數所行也準唇為四官之管合氣所歸也所以行者氣脈之通中也所以歸者氣脈之合極也皆以四偏之數所中歸而知天地交泰為五十之終水火交濟為一二之始則觀指節之榮枯與口鼻之清濁而知奇零之數即極至所以中通奇零之氣即中通所以極至與奇零之變化極而復通者也四一三二之生為

七八九六之用從五十而出者也六九八七之復為四
三二一之始從五十而歸者也夫故五指應地可知其
所行六官應天可知其所歸也類齒之數四八則額額
之數四七可知口中之藏四八在地成形之可見者吳
中之藏四七在天成象之不可見者也問河圖木火之
數皆奇生而偶成金水之數皆偶生而奇成取之人身
則五指皆奇之合偶四官皆偶之從奇何也曰奇生者
成數雖偶偶以成其奇偶生者成數雖奇奇以成其偶
故數從地金水從木火之奇而土為偶則奇之所欲氣

易記

卷上

十九

從天木火從金水之偶而上為奇則偶所交歸地為陰
土天為陽土之謂也奇多則分偶以起行偶多則合奇
以歸極以八卦配四體則左手配乾兌之方以二大節
而出一掌即乾兌之為內體三爻也每指二節而出一
面合之得十六節是乾兌之上信八卦之外體三爻也
則應準十六卦而除乾不可入用則應是十五卦準一
時也問大指少一節何也曰少之以為奇零之數則一
十五之皆生動若都无差減反板然矣於是合四體計
之四得四十四五如二十得六十卦而除乾坤坎離於

不用是謂先天之體得之自然者也若著揲所求應時
日之變前既詳矣指之用一節應五日之一候四指所
用十二節應六十日以應金木水火之用其大指之二
節應土數十日得七十日尚少二十日而每指之三節
與大指之二節各配之而成五則足二十日之數矣大
指之中一節立於半用半不用之間應除三日為奇零
之數合四大指應除十二日以應氣盈朔虛之數此則
其變通之實處也問土數之應月何也曰如月在寅寅
月中六候應木火二指之數月在卯卯月中六候應金

易記

卷上

二十

水二指之數至辰月則土之本候也大指之二節應候
十日配合四指之數得二十日而除三夏秋冬之季皆
然然後知土之為用收水火之終而開金木之始在地
則木克以分之四隅故四方之運行始終相生在天則
金收以合歸一中故天極之凝合本源不窮土之用大
矣哉圖數之四方五十分行中央之五十合歸此之謂
也以一手指觀之五指各以一生三元所為九也竟一手
之節以應九十日之一季是為用九竟四九之用而乾
之四序已周然曰乾元用九乃見天則只是三九之終

餘一九從用六之歸亦无所為六竟七十二候之應指
節是已然五十四候從用九以行一十八候為用六之
終終則四九歸八節八節歸四體以歸兩儀之始七十
二候歸二十四氣竟二十四氣而歸頸節則為十二月
氣而歸之首則為六合於三極九以六而行故言天則
不言地則六以九而終故曰用六永貞以大終也九數
也六氣也通之而氣從乎數以為候於五指見之援之
而數從乎氣以歸極於六官見之九出於地之中以運
於外而一真不見故曰用九无首六固於天之外以凝

易記

繫上

二

於至而三極還无故曰用六永貞以大終此氣數之所
以環相須也五指之用五十六節合為七十二節之爻
通即七十二候之運行无二候也要之指之起節以一
起三氣之歸當以三歸一五指之用五十六節而掌中
之根節二十是一起三也歸則七十二候歸於脊骨之
二十四層以應二十四氣是三歸一也乃二十四氣之
歸應八節之起為一節起三氣以應四時之八節四節
之起四體為一起二以應四時之行脊骨二十四層歸
於順骨十二層為二歸一以應二十四氣領於十二月

氣之復此足知數之所起即氣之所歸矣至於面上與
腹中通者也腹中一起二以為九六之始面上六叔九
以為一二之歸數起之始一不可見也見其二分為四
氣歸之終二之合一乃一所以從歸於極至也无首之義
此其至矣以大之終此其至矣以一股分二三之交凡
十八變分九六之交凡六變而成一五之用合二股分
二三之交凡三十六變分九六之交凡十二變而成一
十之用合四股二三之交凡七十二變九六之交凡二
十四變而成二十之用然则无十也止是五分之十二

易記

繫上

二

候五統之則四五也分之三十六十統之則二十也地
分四五天統之則一五也地分二十天統之則一十也
故五十以學易斯足以盡之矣則三八二七只是水火
四九一六只是金水而五十為土則其中也以天地之
大也不自為體而地即是土天即是金何也曰自文初
觀之天不是金是陽土地是陰土天地之開也為物不
成二氣外九五行五行即二氣之變現也地是陰土為
四行之所開天是陽土為四行之所歸故木成而九竅
有屬為氣息之所統收地生而百骸有根為血脉之所

全暢故觀脉之動止而地理之條貫可知觀莫之呼吸而天行之運量可知即吾身而知天地之全道豈遠乎哉天一陰一陽時應之而四序人一呼一吸脉應之而四至吾聞人一晝夜凡一萬零八百息則脉四萬三千二百至脉應骨節之行地日計一百二十里息應呼吸之通天日計八十六萬四千里何以知之每一呼吸天行八十里九九之數也十呼吸八百里一百呼吸八千里一千呼吸八萬里一萬呼吸八十里又八百呼吸得八八六萬四千里合之得八十六萬四千里此用九之全數也一晝夜得一萬八百息十晝夜得十萬八千息十二晝夜得一十二萬九千六百息一百二十晝夜得一百二十九萬六千息三百六十日得三百八十八萬八千息一萬息準一支得三百八十四萬而餘四萬八千為積餘之數息與脉相應官竅與股節相應天地入用之全數如是而已矣天行八十里分十二時則每時七萬里地體三十六萬里則每時二萬里天行一時七萬里分十八度每一度分三十五百四十里地分天度每一度分一千五百八十里日行以天之三百六

十六度分十二時則每一時分天之十二度有奇自應以一時分三十器每一器一千零八十里十器一萬零八百里三十器計三萬零二千四百里為一時計三十二萬四千里為十時又二時計六萬四千八百里共三十八萬八千八百里四象而五行日生之三元而一氣月司之五六者日月之行也故日千五倍之而十月又六倍之而十二凡一月而日月交是五變於六也則凡變之大全皆以六六計之時應於月時甲六周而一月應於世月甲六周而一世世應於會世甲六周而一會凡陰數之不達於六六也日應乎年日甲六周而一年年應乎運年甲六周而一運運應乎元運甲六周而一元此陽數之不達於六六也五乘乎六十乘於十二以日乘乎時年乘乎月運乘乎世元乘乎會故也十二時者時之世也一月而三百六十時時之運也三十月而一萬八百時時之會也三十年而一十二萬九千六百時時之元也十二日者日之世也一年而三百六十六日日之運也三十年而一萬八百日日之會也三百六十年而一十二萬九千六百日日之元也十二月者月

之世也三十年而三百六十月月之運也九百年而一萬零八百月月之會也一萬零八百年而十二萬九千六百月月之元也十二年者年之世也三百六十年者年之運也一萬零八百年年之會也十二萬九千六百年年之元也是故總終古之數時之元四千三百二十即一年之時數也日之元三百六十日即一年之日數也會則一十有二猶一年之月數一也而元統於一猶之一年也時外无日日外无月月外无年年外无世世外无運運外无會會外无元元時日之行年月之所積也

易

卷上

五

凡三十日而見日時之奇零三十年而見年月之閏位此著法之歸奇所以相準也五歲再閏五十年二十閏三百年一百二十閏以當十年之月數又六十年二十四閏合一十二年猶一年之月數九十年三十六閏月為一千零八十年則積閏三十六年一萬零八百年則積閏三百六十年亦猶一年日數十二萬九千六百年則積閏四千三百二十年亦猶一年時數

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遠知來物非天下之至精其孰能與於此朱伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易

卷上

六

右第十章 聖人之道道之至也道之至者惟易有之則辭變象占是已四者為君子所同尚而其寔占筮之道有其極至則无一不至此可證之有為有行之際前言知變化之道則知神之所為者知神明之通於精變者也合精神變而皆至者固天下之不可測識不可思議者也何言之天下骨氣之至即精也精則空廣遠也良近也坎幽深也空不着於境則无有遠近幽深之可隔以言命之自如嚮之立受有一之不受雜未淨也安

云至精精之至者空之至也空則知來非其精未至者之可與也問問焉以言必以數求象何也曰天地之道精至則數生數行而象見象則无一不變无数則象无自生也問著數言參伍不言七八九六何也曰著以奇零之數成變是參伍也過揲之數因之而見者錯綜之謂也錯綜以應時行參伍以應物生則二三合而為伍一四合而為伍皆生數也故不曰三伍曰參伍謂參錯而成伍也偶之九八參伍之倍也使通其變極其數而有一之不為成文定象碍未融也安云至變變之至者

易

卷上

七

象之定者也非其變未至者之可與也天下血脉之至即神也神則无思也變為也離之中柔則寂然不動无所著於心則无思為動於中以情感之而即通使有一之不通意未忘也安云至神神之至者无之至也无則感而遂通非其神未至者之可與也問空則知來无則通故何也曰艮往也震來也坎物也離人也震新也艮故也天下卜筮之際應之東北坎艮之方坎之生震天下之物所方來也要之坎水之生以艮上之終而有始則一物之來必有一物所從來之故則盡天下之故

未可易通夫問焉以言則離呼於坎感而遂通則坎通於離精神相應空无相通通知於天下之至變者在天下之定象也无一象之不實有者无一象之不空无則元一非精神之極至也前言三極即精變神之極至也總六爻之動於易象之全即精神之極至所全變而全通也而要之六十四變其寔八變而已精言其无有遠近幽深神言其无有思為動作是空无之中即六象之所互藏而空无之盡乾坤之極也三者為之混合而不分三極之本來如是也則知聖人合天下於一氣之虛

易

卷上

八

一靈之覺精神之至為而已矣患精神之不至不患物務之多岐易其至矣乎所以極深研幾固聖人之能事也惟深也故能通天下之志不然而有通有不通非天下之隔我自隔之也惟幾也故能成天下之務不然而有成有不成非天下之紛我自紛之也唯神也故不疾而速不行而至不然而有所擬議有所等待非天下之難感格難孚合也我自物而不神而不能天機以相召也豈所謂聖人之道哉然則聖人之道必如何而後至乎曰精神之至也一勾之多即通不測之源元一之可

淺觀也容光之照即通大明之體无一之可近微也而見之於象則任舉一卦无一非精氣之為物則无一非神明與幾聖人所不知不能夫婦與知與能者也其斯以謂之至也哉而世以為遠莫之及也問若此者筮之道然也即又為人之道何也曰言自神出神之至者言之至也動自精出精之至者動之至也制器自象數而出象數之至者器之至也此非他學所能及亦非他書所能傳聖至人也易至書也君子而之斯君子所以證聖也自君子見六爻之動機即三極之道據所以觀象

易記

繫上

五

玩辭觀變玩占孜孜不已者真覺擬議言動猶非其至至詳卦爻生於象數之始象數之變化即精神之極至然後知前所謂三極者固即天地精變神之至也至則无以知如一物為反不得至上天得之以為乾始之居尊之極也故曰无以為使再有尊焉反不得極人尊君父體尊元首皆易尊極至之本旨也斯其高之義也者之而不使加則可以得至矣无以為則直以詣極矣至德空空至學无能豈若他書之言空无而已乎

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也夫故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫是故閨戶謂之神闢戶謂之乾一闢一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時應象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴脩物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭為所以告也定之以吉凶所以斷也

易記

繫上

五

右第十一章 前言通志成務之及天下子曰甚矣天

下之多故也易不為天下而作要為我而要以精神之至者斯與於天下之極不可不開明之也夫天下之物皆達達也不開發之无以有為於通明之字開之以人不足也而易開之以天天下之務皆欠缺也不成就之无以完合於歸結之極成之以人不足也而易成之以天者履胃天下者也天下開物之道易冒於其外則有以全開天下成務之道易冒於其內則有以大成易之功如斯而後已易可不作乎今易之用震巽開物也用艮兌成務也而坎離為之履胃胃天下之道也而散

易記

繫上

三二

為六十四卦之用故通志定業斷疑於天下皆以之也前言通志而天下之志富貴者通之功名志名者通之德業志乃大通而无開前言成務而天下之成帝者不降於王成王者不降於伯業乃大定而不搖前言幾神迅速而天下之惡不驚於賢賢不惑於聖疑乃大斷於幾先而不至爭勝於後起也凡此皆於易乎其之而著之卦爻所蘊固无窮焉自非聖人未有不淺嘗而膚用之也問前言著也參伍錯綜而今謂國神前言卦也成文定業而今謂方知何也曰前言象數之用著之數以

奇行而至於七七之盡則象天國之至也卦之象以偶立而至於八八之盡則象地方之至也外之方圓不極內之變易不生極於六爻之變九九六六之盡也然後知天地者象數之極也天數之極氣旋之所凝也故其神在國地象之極形成之有隅也故其知在方形氣之變易精神之上升也故其義在貢易言乎貢曰自上而下曰錫自下而上曰貢九六變而萬寶成若其上貢者然問前言象數自精神而生今言神知自象數而出何也曰聖人之作易也從精神之至見象數之生而用

易記

繫上

三二

易也從象數之精而益見精神之至易非聖人不能作亦非聖人不能盡其用所謂以此洗心者固未易測識之也七八之始本之生火也火麗外物則緣染之未九六之變金之生水也水出真源則洗清之至麗於物者進而用之為物務之疏通瀦於源者退而藏之為身心之微密夫乃知物華之寶主貢之光也身心之密藏收之寶也貢則呈於其君而與君同樂藏則既在於民而與民同憂吉凶之介生殺之關也生民之既數不爭於物務之窮有幾開之先者矣何也退藏之中有神焉來

所以知也有知焉往所以藏也往以畜養其來而聰明者神知之大也處知者神知之微也吉之先見其在隆古聖神之初乎不然而羊之後起即為殺運之乘縱不患不勝而未為盡善名之武為可矣人力之張弛非神功之有赫豈聖人之所期耶問即此是明天之道而察民之故何也曰復天之巽以反兌而從乾天之道也天道去南而下濟於西北此亦難明矣聖人洗心則一无所隔艮以起震而從坤民之故也民去北而上行於東南此亦難察矣聖人洗心退藏於密則一无所踈是聖人洗心即大化之所同清聖人退藏即大化之所同察應有神物之生聖人與之以前民用與民同患者所以與民同明而同察也著也者坎之祥也應也者離之祥也聖人洗心天地之生也聖人齋戒民生之依也民生之憑依神明之聖而摩黎徧德矣問洗心齋戒有異乎曰不洗心不可以退藏退藏於地道之盡而陰陽之戰不戰生民生殺之關也不齋戒不可以上承上承於天道之昭而水火之濟不濟民生日用之需也益於此知所明之天道非他道也即後天之道闔闢往來之為變

通而生民之故在其中矣問前言成性存存為道義之門是以艮兌啟震巽為門也此以門戶之闔闢為乾坤何也曰先天之天地日月行於外而山澤雷風所以闔闢之幾在其中後天自巽反兌則自震反艮以從之而為之闔戶以坤司於西南也自艮起震則自兌啟巽以從之而為之闔戶以乾主於西北也乾坤主其闔闢則坎離從之變通離轉則巽變於兌坎轉則艮通於震一闔一闢一往一來之不已而民生於變通之際吉凶生殺之故豈聖人所能徧告乎而應有物焉出於形象之中凡物皆可見而此物之見乃可謂之象神所憑也凡物皆有形而此物之形乃可謂之器神所憑之以為用也天地生之聖人制之制於闔闢變通之節次天地之法則也天地之法則達於民生之日用而民生之憑藉得與於前知之道故象器之屬皆物也故謂之神大化之所寶貴也顧神者清華也從闔闢變通之制以為用而見者也要以太極之生儀象八卦其體也未有用而不源於體者也問前言三極此言太極何也曰以其為六爻之歸則為三極以其為兩儀之始則為太極體始

於太初混沌之極用妙於神聖通明之中通用之八卦
即立體之八卦所為變通也窮則變變則通通者前窮
而後生大業之生生於通天下之志斷天下之疑則屹
然而定矣自天地之開四時日月為運行而聖人之富
貴配其崇高大業之定焉故也何言乎法象曰天地之
始圓之結而方之開氣以圓畫而凝合於一極象以方
極而中通於四隅天地之為大造即大匠之以規矩也
大匠之方圓為曲直斜正之始天地之法象為變通往
來之宗四時日月即制作中機宜靈通之所生也聖人
之富貴準則於天地之大全而脩物致用成器為利明
莫大於聖人探賈索隱鈎深致遠幽莫大於著龜人之
有聖與物之有神相須而不隔而天地之大皆靈器也
則知天地之用從神聖之用以為用者也天生神物聖
人則之則之成制者準於闡開往來之節次即天則之
不過而生民知之矣天則之不過者天地之所以變變
化也聖人效之令變化之見於著龜生民知之矣有
變化則有垂象為吉凶之見聖人象之令吉凶之見於
著龜生民知之矣要其數自河圖洛書之出已顯示之

矣其變化於垂象之後者應候而徵者也聖人則之於
筮龜而氣數不差生民知之矣則畫以書之於易易有
四象以為示示之此也繫辭焉以為告告之此也定之
吉凶以為斷斷之此也皆本其則效之所以然者以為
開物成務之不誣是太極之靈通在聖人聖人之精微
在著龜夫易何為哉為此之故也可易言乎
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子
曰聖人立象以盡意設卦以盡情係繫辭焉以盡其言變
而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之樞耶乾坤
成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則
乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之
器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之
民謂之事業是故大聖人有以見天下之賾而擬諸其
形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀
其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極
天下之賾者存乎卦數天下之動者存乎辭化而裁之存
乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人然而成之不
言而信存乎德行

右第十二章 五經皆書也而不盡聖人之言五經之言皆言也而不盡聖人之意即如易言之言精微只舉一隅以俟人之自悟統天之藏聖人得之而不能傾儲以告人千古憾事也何也天下前廢往烈之有湮而變通神化之无窮則美利生民之業亦无窮此非言之所悉意之所舍也自伏羲本數立象寓諸无餘而意於是乎盡夫伏羲之象先天也先天之中後天所出後天之變不可勝言情偽其大端也文周設卦觀之所謂陰陽大小之相侵是非邪正之相陵於卦象之推移而知天

易記

卷上

三七

下之情偽於是乎盡泛而言之不可勝言惟據象之推行於情偽者本天之道以察民之故而天下之可相詔語者於是乎盡言其情偽之極者言其變通之起也離以巽反兌其變也坎以艮起震其變而通之也而知天下前運之終後運之始所以利濟天下之道盡此矣艮鼓也震舞也變則象之盡也化則形之始也形即萬物之鼓舞而出與聖人變通於終窮之際而斯民之鼓舞不傳一也則觀其鼓之舞之而天下之神化盡此矣問鼓舞之義曰巽兌之變觀之皮毛火盡則凝結之成也

民震之通觀之手足之暢則鼓舞之起也凡此皆聖人之意所欲傾以語人而无書可以得盡盡於易之立象象以設意之无窮甚哉易非聖人不能作而易之作聖人所以无憾於終古則立象之妙也象可易測哉是故乾坤之生以為成如果之內涵而外如麻桑包紐之義也乾坤成列外運之象也而易立乎中中行內運之象也外在先天之運而列分兩開內從後天之交而中惟一合合則乾坤之成也只如一果之實然有成則有毀乾坤開而六子皆變通之靈六子歸而乾坤亦成毀之

易記

卷上

三八

數毀則脫脫其所紐而易不可見渾真之至也息比風之歛或幾乎息非真息也風息而氣續之也氣續則形生形生而象立又其乾坤之復始則道器之分可得而言矣道不離形但就形而分上下自形而上六子之真氣皆歸虛无自形而下乾坤之復象皆為器用則不但六子之為器即乾坤亦載道之全器也載道之器非拘於有形之累也可以散存者可以化裁而推行者也謂之變謂之通舉而措之天下之民固即其變通鼓舞之不傳者也謂之事業抑又豈其後世功名之說哉斯道

之在斯民天下之形下皆其形上者矣聖人立象以未
有以見天下之象則非其象之謂也有以見天下之象
則非其文之謂也知所以存乎卦存乎辭者賅動不已
變通之實也知所以存乎變存乎通者化裁推行之不
已神化之為也知所以存乎其人存乎德行者神明默
成之自合非復向者之賅亂而不可惡亂言動而必為
擬議也則甚矣其人之難也聖人與之相期雖世而一
過難曰立象而終欲人之忘象象之未忘形器之累未
盡也雖曰盡言而終欲人忘言以言之未忘意議之界
未盡也世有人為証於象數意言之先意化即神明之
昭非有他也神明者形氣之華發也華發則言擇舍默
者神明之實歛也實歛則行成既自成象亦復成文即
語言意趣之所渾於德機非有他也問不言而信信於
人抑信於心與曰天不言而大化踰其機之所轉即其
變通處也與聖人不言而四體喻其心之所達即其化
裁處也言者不信默者不疑言者豈惟人不相信自心
先疑也默者豈惟我不自疑四時百物皆不疑其所行
也物括其所囊而後中實之凝天下不言所利而後精

純之極立象者无象故盡意者无意盡言者无言斯若
子所以大成也夫人亦貴其有成耳言何為哉噫此大
子予欲无言之本旨也

郁溪易記繫辭下 卷之四

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

繫下

右第一章

卦爻在成列因重之中先天之道也變動在推象繫辭之中後天之道也而先天之本源趨於後天之又動故動即吉凶悔吝之所生也問前言六爻之動為三極之道何也曰先天之盛也天地之氣數報三極而來君子之觀玩循序而變未有落於其後也至於動處止見吉凶悔吝之生而不言所從來後天之時也先時先天之剛柔為立本止復始二卦餘卦為趨時並八體卦亦其

易九

繫下

趨時之數時也者水火之中通也物情欲通而思交則變動以趨者唯恐不及所以吉凶之在天下貞勝而不已何也動而吉吉勝乎凶動而凶凶勝乎吉嗟乎世无神武不殺之聖人而不聽吉凶之精未之有也何言乎貞曰先天始於元亨後天終於利貞元亨之始天地位而日月行道義之出於門也利貞之終天地日月之所以及反觀而內照也天地反觀日月內照觀照之微而二之合一所以為極至之歸而知鼓天下之動者震巽之出也貞天下之一者艮兌之入也造化之初震巽欲亨而天地日月以開之則千以至萬氣數之窮艮兌方貞而天地日月以收之則二以合一是一天下欲靜而反動煩難不已而天地日月愈靜也靜則貞觀而精神生貞明而繼續起乾坤之轉也問前言乾以易知坤以簡能今則確然示易隤然示簡何也曰先天之乾坤如南北之極以易以簡開發於二至之極也後天之乾坤在西南西北之隅示易示簡變易於一中之通也乾終於艮故確坤終於兌故隤確然示易明乎非易不足以出險也隤然示簡明乎非簡不足以出阻也問於何處見易

簡之示曰乾歸西北而起震坤歸西南而啟巽則易簡之合示於東南也易根一而出簡根二之合一而出則文以致之象以象之以為相示之盡問文象之辭終不易簡何也曰天地之運行易簡漸及於煩難煩難之終易簡之始也聖人之文效其難之所以得易煩之所以得簡故曰效此者也象亦猶是故曰象此者也問何以有內外之分曰貞觀反照而貞夫一人心自外而內內以歸於中極依乾起易依坤起簡人心自內而外外以出之旁通旁通者人運之趨時也動於一則易簡吉之

易記

卷下

四三

見也動而不一則煩難凶之見也人心之動念使成文象未有內而不見之外者也書曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶此之謂也吉之勝凶也趨之極則變變則取新其氣數與興王相期凶之勝吉也趨極則變變以去故其氣數與亡王相盡亡王之盡興王之功業所以見也書曰咸有一德克享天心又曰惟我事不貳違惟爾王家我違此之謂也聖人之文象悽悽於此處提醒親切則即其詞而情思可見也易簡之功業見而天下生盡如二三其德者之所為而天下无生可怒然置

之乎問前言仁知之見於德業以成象效法為乾坤之幾此言功業之見而以確然隋然為乾坤之起何異也曰知仁之開一元之統也變動之起興王之分運也先天之聖人通乎人道之用以合於天道之極故通變於神化之不測後天人運之窮通於天地之變故非功業之成而天下不可以有生故前言坎離成位乎中而見生生之易此以坎為天地大德之生從民物之殺及而言之也以離為聖人大賁之位自聖人之情至而言之也何以守位曰仁震之東也何以聚人曰財兌之西也

易記

卷下

四四

理財正辭者先也民之為非者坎也禁止之者民也足先之合名義之大正蓋依然是仁以長人義以和利之餘吉也定乎後天之變動而不及純古之隆盛是以无富有日新之可云時之愈趨而愈降也聖人德業之後仁足以守位義足以禁非亦可為功業之成不然而三代以下所以盡於窮通之數也

制器尚象之記

右第二章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地

觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

前言制器尚象而未之詳也至言形上為道形下為器為闢關變通之所行則知道以器為用天地者器用之全也萬物各一器用分天地之用而用者也聖人所制盡天工固猶夫天地之器用也古者包犧氏之王天下欲以此意曉然於終古无繇以示之則為之仰觀於天之星精皆天然之文章則知其所從見俯察於地地之氣脉皆井然之條理則知其所自來且不必天文地

易記

卷下

四十五

理之大全即鳥獸之毛色亦分天之文者也地之宜遠亦分地之理者也合以近取諸身而天地之蘊一一為之脗合遠取諸物而精微益可无疑人得天地萬物之中焉故也於是始作八卦一畫所開八卦遂成而增損不得則知為天地人物之精蘊所渾呈也問卦通神明之德何也曰八卦者精氣之象也天地精氣之變神明之德所通亦情交之象也萬物之情欲以類分則性命可知矣觀其文理可知精神觀其情欲可知性命八卦之象即器也天地人物之精神情性於此見焉即於器

而闢關變通之為用寓矣伏羲以此教終古之无窮而終古之天下皆可神明其故而通然於性情之所宜也

夫子之繫辭也上繫言道下繫言器器非離道也畫象者制器之始也畫其天成制亦天工非人意也其十二象則姑舉其養生送死之急需若畫推之一民之身而百器之所為脗皆可以象著之則皆具有其天又地理於人物之精微以為通德類情之奧義聖人不言惡其畫也大抵天地聖人之道非易變則不成象不成象者不載其形上所從來非其天機之自備民情之所不達

易記

卷下

四十六

者也利用出入民咸用之謂之神凡器皆有神明之通不但著龜也故觀於所制之器深於所尚之象象云乎哉

作結絕而為細苦以佃以漁蓋取諸離

巽繩也兌以結之而中出其離離者兩目之象萬目猶是也闢關之始民無粒食佃魚以生此是天機非猶人意於絲羅之織觀其深矣

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耜耨耨之利以教天下蓋取諸益

禽獸草木皆偏生偏從中化民受天地之中而食偏以生天性然也然草木雖偏而五穀者百果之中也造化以中養人蓋在此問前此何無五穀曰震巽通坎離則五穀生神農氏之作應其候也斷木為耜下耨之象揀木為耒上巽之象以此教天下而民從之蓋神化莫知其所以然農之所以神也蓋取諸益咸恒損益從泰否既未之中通飲食之興也雷風之通與耒耜之用一也中得其養而四偏無有不足造化之益莫大於此矣日中為市教天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

易記

繫下

七

蓋取諸噬嗑

飲食男女之需為市貨之通噬嗑者日之中也噬與困通則致天下之民下震之象也聚天下之貨上兌之象也坎離相交則震兌相易交易而退則震艮歸順兌巽歸大過是各得其所也於此知有元交易為天義之自不容已要其象應天市之垣卦又詳之矣問豐象不可為市乎曰豐與渙相交則相易退則各得其中乎小過以為所亦市之道也但噬嗑外交之通市於野外豐則內交之通市於國中言噬嗑之市豐可知矣

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之言元不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

伏羲金德也神農木德也黃帝土德堯水德舜火德也水火之變通依乎土德之中故三帝合言之離主其中而巽反兌其變也坎通而艮起震則通其變也艮倦也震民也民鼓舞而動則不倦所以使者乾之君以使其通也艮神也艮起震神而化之也坤亦其民也震起艮成於巽反兌是使民宜之也宜於民而益說於君可无言矣以此知易之先天乾以震通火而窮於艮坤以巽通水而窮於兌後天接之而巽反於兌則坤以成乾火以化水是窮則變也艮起為震則乾以通坤水以通火是變則通也惟其變則巽在東南惟其通則震在正東而為之交恒久之道也震巽交於恒久之道而乾坤至於變通之成又先天之所以有始也先故伏羲神農之制度行乎先天之道黃帝堯舜之制度以先天之本體行乎後天之變通中天之氣化然也是以自天祐之祐者右也右而神助之曰右水自地左火自天右進乾坤

易記

繫下

八

之極而用水火之中則自天祐之以有成雖成則吉先
成則无不利堯舜用中之道然也水火之中人身也乾
坤之包蘊衣裳也天地包蘊之文章出於水火之交通
則衣裳應運而興變通之大者也蓋取諸乾坤此謂乾
坤之極變通於水火之中也義農開食貨之始黃虞起
衣裳之文氣化漸通於文明而聖人因之間與大有同
詞何也曰比大有之時正天地變通於水火之中也
剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下
蓋取諸渙

易記

繫下

四九

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
巽與兌通通金也用以剡則木虛可以為舟用以剡則
木銳可以為楫舟楫之利以濟水路之不通此天幾也
巽牛也以艮為體蓋象也巽之象在巽故可穿艮之力
在肩故可負震馬也以兌為體隨象也兌口也震隨之
而上則其剛在齒故可勒兌上為美脊故可乘兌重也
牽以引之震遠也兌以致之要之穿巽勒口以為人用
天牖之也故牛馬之利以濟陸路之不及於此知水火
之交水陸自然相通天地之交遠近自然相及植取諸

震巽之木動取震兌之畜偏以濟中造化之道也問蓋
當泰否之中曰木道乃行舟楫之利也何取於渙曰利
有攸往亦牛馬之用也何取於隨曰損益當天地之中
中則易於相通渙以航海旅以梯山濟於天地之窮也
窮則隨以盡遠之致歸妹以反室之居各有所利也
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

兌室也從乾則履其帝位也重乾則帝位履於明廷也
震門也從坤則豫其闕門也重坤則重門閉於深夜也
震者柝也動則其擊也反艮則其待也巽順也震暴也

易記

繫下

五十一

天地之通也有明遜之主必有凶暴之客地以陵天之
謂也蓋取諸豫豫者疑也疑則防之早也
斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
中孚小過從既濟為飲食之需斷木為杵上震也掘地
為臼下艮也臼杵之利用以精粒則推於巽木之風可
以釀化粒為液所以成酒故我爵爾康有享飲食卦
爻已詳之故尚象之器止言杵臼之利也
弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
弧者良木之曲巽以弦之則矯也矢者震木之直也兌

以刺之則銳也艮以起震為威威以使天下之有懾何
也有離治必有坎亂以侵之之故也乾治而坤亂故履
之帝位取豫之重門以防之離治而坎亂故王假有家
取睽之弧矢以威之問何不取諸蹇辭曰內運之離為
坎主巽兌為艮震之從震幾也兌括也離則其射之人
也又言動而不括出而有獲睽主之也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待
風雨蓋取諸大壯

艮穴也兌居也乾下則野處也艮亦其宮也兌亦其室

易記

五下

五二

也坤上其天極也天地交通之中間中有閭則履其君
之帝位豫其民之重闔也天地渾歸之極閭而後闢則
繇臨而觀其天極也繇遯而壯其民居也是故臨遯其
上古之象觀壯其後世聖人易以宮室之象也上震其
棟也下宇其乾也反艮其待也家人與解交則所待之
風雨也天以地上而清於神明地以天下而壯於精氣
天壯於根基與人壯於宮室一也

古之聖者厚衣之以薪墜之中野不封不樹喪期无數後
世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

先衣也巽為木葉其薪也巽薄也加兌則其厚也互乾
則其中野也不封未用其順之艮也不樹未用其順之
震也喪期无三年喪期无三月之數日月之未明也後
世聖人易之以棺槨兌象也外為之槨巽象也大過為棺
槨大過從順為墳墓人生於文明之中沒則復藏於混
沌之極混沌者順大過之所歸也中孚小過盡其養生
之效於其中順大過盡其送死之歸於其極相因者也
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以
察蓋取諸大畜

易記

五下

五三

巽繩也兌則其結也上古巽風之簡則兌治之不煩聖
人易之以書契其冊葉兌其文字也易之以契兌其符
篆也兌從乾其百官也乾通坤其萬民也兌治也通之
寅則其察也後世之風煩煩則欺偽之作百官憑書契
以為治萬民憑書契以為察雖有欺偽无所用之蓋取
諸大畜為王度分辨之盡致也剝下渾以至於坤若生
之始也文上決以至於乾民辨之終也後世文字之興
則書之始唐虞不必言矣

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之

動者也是故吉凶生而悔吝著也

右第三章

此承上章言之也。謂自聖人之制器尚象觀之而知全易皆象也。凡象皆器也。凡器皆用也。易以遠用者也。天之與人制一也。故曰易者象也。然舉易之全皆象之為氣也。舉人生之全皆象之為器也。易无用以人為用。則舉易象之用皆像其人之利用者也。故曰象也者像也。象之可以為器者材也。材有良楮則器有大小。於象言之。器之遠時者效用於天下之動者也。於文言之。前言吉凶悔吝生乎動。動而變者為功業之見。用人理財器用之大者也。分之而動有會。通行有典禮。則器用之有宜。遠材器之稱不稱遠用之宜。不宜而吉凶之生悔吝之著。可得終掩耶。問此與前言象文之義不同何也。曰前本先天之始。象文言象變吉凶言得失。悔吝言小疵而震之无咎以為補過之歸。此其修省不離初體未有落於世數之後也。至於後天之遠於先天人情趨之功業功業須之材器道破而為器德降而為材材器之盡後天之終也。

陽卦多陰陰卦多陽其故何也。陽卦奇陰卦耦其德行何也。陽一君而二民君子之道也。陰二君而一民小人之道也。

右第四章 氣數之盛陰陽奇耦合於一王之元乾坤所統也。氣數之衰陰陽奇耦分於敵立之勢六子之異也。雖一君二民為君子之道二君一民為小人之道亦分列而无屬隆寒之風氣分行而无合化亂世之治字分王而无共主萬世終窮之變豈外此哉。

子曰易之興也其於中古乎。作易者其有憂患乎。是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。履和而至謙尊而光復小而辨於物恒離而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遠巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利用以寡怨井以辨義巽以行權。

右第五章

先天易作於上古帝之始也。後天易興於中古王之終也。帝王之終而憂患在萬世不可得已。文王於美里觀

其深矣豈非衰世之意乎六十四卦皆濟人於憂患之際而止詳九卦之精義何也曰天德之脩也无一可廢而精神節要之處正於憂患之外加得深微之內力則九卦足該其餘矣是故雷澤山風行於天地之卦九八而內運之切要莫如履謙以其從泰交之中也外運之切要莫如復姤以其從乾坤之極也從泰交則兌以血脈為天道下濟乃德之定基艮以守骨氣為地道上行乃德之把柄故踐履之成執謙之致也從極至則復為本而姤為源氣骨從地德之本始也非本於天心之見而恭以存位不可以為謙血脈從天道之初源也非夫決其柔邪之爭說而應乾不可為履姤以柔道之易暈也則言復為德之本而姤可无言矣四中四偏行中之卦一十有六而四中以四偏為情交則切要莫如咸恒損益咸恒從既未之濟咸不言以其為感害之始也恒之震生巽則其本根之立政以其交也而立之不易是德之固也損益從泰否之交損者情交之盛也情交之盛正其修省之急懲忿窒慾之及其時也懲慾日損即其違善改過之日益是德之裕也四偏行水火之卦一

十有六而雷山之切要在風澤火之切要在水以水火從金水有成也而內交風澤則反不如外通有源困井是已火出於震木之通水生於兌金之困澤鬱而風生於人心則說澤之聚而辨晰之生也憂患之際即其困鬱不通之際辨晰精微而得於兌說之甚深非尋常困心衡慮比也夫澤困於上則風通於下井是也聖人道大莫如屯之行天聖人德厚莫如井之養民井之水行互地中故曰井德之地也有地而後可以成天有民而後可以成君王道之大成也於焉以歸全體之卦凡八而切要莫如巽震生以樸巽制以宜巽者純也純墨之引方員平直所生也巽亦計其精微長短多寡輕重所裁也則總天下之大要於裁制之宜以達用聖德之制亦若是已錄此言之是所用者九卦而全易之精神俱為警覺則切要中之精義固无窮也履下兌其和也和以應天則其至也震生於地為大始兌順於天為極至踐履有得者始基於比和而已乎至性不可解至德无以加以是為基德所以不傾也兌尊也艮卑也兌光也艮幽也今卑反在兌尊反在艮幽反在兌光反在艮履

護之際通於泰交天下濟地上行之謂也玉蘊山輝可
藝觀其內以保乎以是為柄把握所以不奪也震大也
以復為小陰深之故也邵子謂探月窟以知物彌天根
以識人是一陽雖小人道也人道自辨於物使无陽元
之復則憂患之世非禽獸則鬼魅也恒互厚水於震巽
之合草木繁雜之始也要之繁雜之生一始於震而巽
以二從之恒常之生機即其巽入深微之機是其淡而
不厭者也不厭則德之固若有異可說則可慷慨則變
矣豈有立不易方之定力哉咸時互坎則情重損慾之

易記

繫下

五七

先難也損時互離則性見損慾之後易也修德於慾窒
之際身嘗而知之也互坤者寬也互艮者裕也長裕於
天不待添設於人有外加者巽之偽益不然也去其本
源元不添設其本有恒之一不可二也水以澤博以風
通然澤極即風生要得其窮耳不窮不可以得通也問
蒙何不言窮曰蒙者陽氣也源泉混混之始也困者陰
脉也故深造以道而資之深者也山之起雷則果行澤
之起風必先困蒙之亨也大道源於天困之通也大德
藩於地地之泉居其所王明受福可千百年而氣脉衰

竭遠之他處古人所以有遠國定鼎之圖也人心從義
當亦如之此福世利民者之所以左右逢源也而於焉
以善之於巽德之制有以也巽稱物之輕重而不失者
也震出也出則見火生也巽入也入則隱水生也風通
於巽入隱深之至也不隱不可以有見也惟履和而至
則履以和行艮行也先以和之雍雅之度見矣惟謙尊
而光則謙以制禮先制也而艮從之然陰陽之分在焉
非艮恭之作肅即先履之不和是謙之制履非履之制
謙也謙與履合如婦從夫制不奪之把柄也惟復小而

易記

繫下

五六

辨於物則復以自知巽聞者簡能之初也震生者易知
之始也復與姤分則物交未起一貞自知聲希味淡之
天不從人間而得者也惟恒離而不厭則恒以一德雷
風之數以二從一在夫婦之義從一而終在復之自知
者勿貳以二勿參以三无有加於其一也而一之本根
愈深固美如之矣惟損先難而後易則損以遠害交情
之中澤之溢氣有害於山山止於上所以遠之也遠則
山止而先不得不靜損之又損清修之得也益惟長裕
而不設則益以興利風之澆潤有利於當而雷動於下

所以興也興則當通而風不得不暢日進元方興時之行也惟其困窮而通井居其所而遷則困以寡怨井以辨義何也怨者坎之窮也而兌說於中則怨自寡寡者兌之自正而元交也正已元求者不怨不尤所以俟天命之通也問困德之辨井又以辨義何也曰艮震道也巽兌義也說之聚者辨之生辨之散者義之行養民以義不以利天之水行以震震則道之統同也地之水通於巽巽則義之分疏也故屯應日而行井應月而遷居所而遷此地分疏之盡又彼地分疏之始地德之養民不窮與聖德之養民不窮一也而慈以歸巽巽惟其稱物而隱則巽以行權自履謙之始為金基而木本於天地者深矣厚矣而猶恐其不同則恒以一之損益為金木之中交必損金而益木木生而後金成則金成而水有源固井是已天地之道火化而成於雷山水變通於風澤至全體之雷風天地變化之大金也氣化從其風變而風凝則金重艮其稱干也兌其稱鐘也巽其稱繩也鐘之謂權以配衡而巽以行之大化之所取平也問與謙言稱物平施何巽曰謙之下艮亦干也履之下兌亦

鐘也小畜之巽繩以行之其稱之小者也泰交之際金多木寡天地之不平於中也安所得泰惟稱之使金木得平金木平而水火相濟與物情之多寡相濟一也全體之艮兌大稱也元運之窮金極多而木極少乾坤不平之極也稱以大造之全數而使金木得其平金木平而坎離乃相通乾坤復闢聖人所以行權也權衡之審而後變天之道也不植未有能變者也問何不以震行權曰震主通其性正大巽主利其美精微通天地之大而權於金巽之細微雖極輕極重之必反亦大造自然之數為萬千十百鍊兩之不失也兌說之所以順天應人物情之欲其平焉故也子曰可與立未可與權此之謂也常人之憂患以為憂患得出幸矣聖人之憂患素基柄於泰交之中行權宜於天地之極天地之篤教聖人聖人深凜惕以承之元運之轉也所取者九卦而金易之精神節節閑通而得其喫緊之用非文王其孰與於此哉易興於中古中古之德其可謂至德也已矣問前擬議變化所取象文一十有九今取憂患中進德之卦亦九何也曰觀一十九爻之擬議而易之全爻括要

於此觀九卦之變通而易之全卦亦括要於此如論語之言道德蘊義何窮而切要言之只在三畏九思非學之至者皆以其近而忽之也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而撥其方既有典常苟非其人道不虛行

右第六章

易之為書不可遠道不可遠也易道卦應日爻應月卦

易記

卷下

六二

不遠於爻以日不遠於月也月之道屢遷而巳者何也日之明定於一月之光變為六變即其動動則不復有定拘矣月從日之行曰周月含水之生曰流日者五行之義也月者六氣之虛也日行而應之以月五行而應之以六氣故象之變以漸次而移也上之象艮兌也下之象震巽也震巽常道也變動不居則上下无常望晦之象乾坤也震兌至乾則柔易而剛巽艮至坤則剛易而柔剛柔以乾坤為極者也艮與兌要也而變動不拘則不可為典要第當明其變之所適耳人惟不知

變之所適即道之所在幾何不以成見隔於虛白而故失之遠乎何也變不可以漫然而承之也按月行之於日月不及十二度有奇而初八夜之象如兌十八夜之象如巽以從十五夜之象如乾則金光滿而水有源初三夜之象如震二十三夜之象如艮以從三十夜之象如坤則水源深而木有不難於望而難於臨望之日月分晦之日月合中庸所謂莫見乎隱莫顯乎微蓋在此也惟初三之以震出震者度也出不越於度則受光有數二十三夜之月以艮入艮者度之止也入以安於度則反晦亦有數天則之不可過也懼者震之性艮則守震之懼者也巽遠也震知也出以度則外知懼入以度則內知懼懼其失度之謂也失度之謂遠遠則薄食之災見矣而謹度者自知之執使之然哉天使之也象變之如震艮者天之聲覺也如巽兌者地之惕厲也而警而地不得不惕固之者也月與日合則言月之懼而日之戒慎可不言矣是之謂月不遠日之道也豈有月行而遠離於日之時哉是故日有則火變而金成則戒懼以防火矣月循水化而木生則恐懼以防木失不

易記

卷下

六二

戒於火之成則有陽陽日驕則遠於月不懼於水之生則有倍陰倍陰則遠於日月月薄食水火所以不濟也水足以濟火則樂火熾而水竭則憂聖人樂天知命樂其濟水之生於乾源即天命之繼也不然者憂患之至也艮守於終始之交則其憂患亦甚多故出入以度者既凜然知懼矣又能親切以明之有非他人告語之及者也坎師也艮保也乾父也坤母也震艮從坎之謂屯蒙人生之稚天地初通於水火師以傳其性命保以保其身體是師保所以代父母之心離父母而從師保曰行之道也至月象之震艮從坤之謂出入以度无坎則无有師无艮則无有保是日中師保之所教誨者在此深夜自為親切之一時也而是時月象之乾光併於坤晦乾父也非有形之父而父之真情在焉則如臨之顯也坤母也非有形之母而母之真靈在焉亦如臨之見也離師保而從父母月變之道也父母之精靈自為凜凜而平日師保之言大亦愈知其所以然矣子曰父母惟其疾之憂憂此際之有失也詩言又王无戢亦保无有師保之謂也不顯亦臨如臨父母之謂也微乎微乎

總刑於寡妻而言之故武王為殷勝怠義勝慾世未有怠而不懲者也人之暗闇應之形象可以知卦人之隱微應之精氣可以知爻戒慎恐懼以收之而不暗不聞要合於莫見莫顯之至此卦不遠矣日不遠月之實際也夫是以謂知其變之所遠何也遠者之也月從乎日則行之有方方於何撰出入之度可按其方之何在聖人蒙訓之初皆稽方而待變者也八卦之方六十四卦之序次而行也應分一月半以當一方則十二月應以當八方每月之六變以應六候則十二月之變應七十二候即周流於三百八十四爻之盡也任舉一卦而舉辭揆之而可知其方之所在如乾之六虛為六龍變之大宗也而方以時易則盡乎變之所遠矣艮與也震常也艮之守震典常之守也月以變而反常變不可以為典要日守常以待變則典常之既有者也變之行也觀會通以行其典禮是其人君子之中庸也非其人无忌憚者之反中庸也不周流不可以起變變以天虛不典常不可以行道道以人寔无常而欲以制變无貴而欲以制虛无人而欲以代天元日而欲以主月是遠之也

遠即月射乎日天命之自絕也易書之作待其人而後行得其恐懼賄保之至者也問聖心之臨保何與天下義數之變遷曰前言六爻之動三極之道也可知吾心之變所遠與元運之變所遠氣脉相期精神相應相應相期於所遠之方也前言卦從爻歸則日從月歸故神之無方從乎易之元體此言爻從卦行則月從日行故月之分體從乎日之分方地之方應乎天之時聖人得之法象見於乾坤神化通乎水火天之時從乎地之方是其人而行之非其人而失之故前言其德業之盛用之行也此言其精神之密體之歸也用卦於九德之實用爻於六變之虛九以行六即後所謂周之盛德守常達變之至也苟非其人寧知其所以然哉亦與於世變終窮之數而已

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不脩噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其

要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

右第七章

前言變動不拘周流六虛乾坤之六虛其始終可尋聞之大者也則分諸卦之六虛其始在何候終於何節皆可推原而要終歸之而知各卦之本質所生皆有自來自六虛之變地以方移天以時應時即變之所遠而物生之不獨也初擬卒成之在初上二爻明乎一物之本末應乎一物之節候不可與也因物變之雜撰德業之分而是非以辨者之在中四爻明乎人事廢興之應時與物生盛衰之應節非有差也然俱不出卦象之辭所以該象應天爻應地象言統體爻分節次離象言爻未有能徹視其爻者也二四之以遠近分懼譽而以柔中免咎柔之不過則无怯昵也三五以貴賤分功凶而終以剛勝物務剛之不過則无決躁也此即是非之分而存忘吉凶之要處也天時无空值之時生人无虛乘之變以為惟變之遠而漫然於其中者豈變變化化之與天地通者邪

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

右第八章

變始於天上周流六虛者是已變之所達見於地地六爻相雜惟其時物者是已時物之生非他即天地廣大之生而變通悉備世有知時物之即道乎則知天地人之才用具是已問三才之與三極不已異乎曰人以德終而見才天地亦德終而見才德盛於始故曰六爻之

易記

繫下

六二

動三極之道也才見於終故曰三之兼六三才之道也六以行三故應天為六虛三以兼六故應地為六爻六者天地人所以見才六之為道才所繇以致用也問以五上為天初二為地三四為人何義也曰人之主化也凡遇一時行一事必上觀天時下察時宜而人事之中始可制其變通之用故二五為天地之交而二在水火之中大形之靈通處也五在日月之中大氣之靈通處也人在三四之位通於二而極於五自天之上合於人之三地之初合於人之四而乾曰上不在天下不在田

三為行事四為或躍變通之精也則即乾而他卦可知其始也六爻之動根三極而來故觀玩之不厭其終也

三才之道至六爻之極則變動之可虞何也四多譽多惧柔危剛勝之際四思六畫定爻之初豈有當乎三才之道耶三才之道道有變動曰爻甚哉元初之變動天機也而未流之變動人窮也爻有貴賤之等而制因之曰物貴賤之分等物之辨雖然可觀曰文文物之著道所取人之具也而文不當於其人者人之才非天地變動之才則其道非用才之道是易之所謂位不當也位

易記

繫下

六八

不當而吉凶生君子在觀象玩辭觀變玩占之初已知有今日矣道失而等威不可以定分位失而文物亦因以起凶先是異也世有人焉以典常乎變動棄六爻之時物而使剛柔遠近各當其位庶幾乎率備三極之道而元失豈有喪世之慮哉不然而吉凶之生變不可定此即非其人而欲道之行者之過也

易之興也其當殷之末世周之盛德即當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要元咎此之謂易之道也

右第九章

前言八卦終而思中古作易之始曰其有憂患乎憂患之中正可修省於德體之切要則九卦之精義是已今言三才之歸六爻之終也六爻終而思殷末周成之始曰其文王與紂之事乎末世之事正可默行以德性之精微卦以九德文不可以數端盡也九德在躬而諸文之為用如捧盈焉括其義亦有危无易而已危者坎之知陷也而艮之起震則其行者險以平易者離之忘戒也而兌之反巽則其有者時以傾傾則與於末世之數

易記

卷下

六九

所同盡也可乎惟易之為道危道也天地知危而始復百物知危而始生通之人事幾微之故亦俱以始終其要无咎而已豈有外哉俱以終始依然是外內知惧之初體也其要无咎依然是善於補過之初念也守末世之孤危而德立於本根之深者可行其權道通於事變之盡者乃還其初而憂之極正其德業之生德業之不生易道之興何為乎九德以該諸卦之德此之謂易之德危道以盡諸爻之道此之謂易之道也

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而

則柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雖而不越於稽其類其表世之意耶夫易彰往而察來而顯微闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因載以濟民行以明失得之報

右第十章

前言成性存存道義之門此即以乾坤為易之門何也曰先天之開天地日月包山澤雷風於內以為靜翕動闢之機是性命之室而通道義之門也後天以地天之

易記

卷下

二十

交通水火之濟坤翕則火入故巽反之兌乾闢則水出故艮起之震坎離者易也是乾坤自為門而坎離從之以出入前所以有闢戶謂坤闢之謂乾之說也何也泰交之乾坤非立體之比立體之乾坤陽明之始也泰交之乾坤陰幽之終也乾陽物坤陰物精氣為物之謂也乾坤終而艮兌之歸則陰陽合德乾坤終以有始而震巽之生則柔有體天地元體震巽之剛柔是其體也故以體天地之撰水火之德神明之德也水火不通震巽之交通是其通也故以通神明之德是乾坤含震巽

之生而後天之歸結精神之靈物也術家以震巽為天門蓋亦有見於此不然而成不益生不誠无物之謂也其道不可以前知易矣以覺世於元窮哉問撰謂何義曰天地精神之歸凝只如植物之結實其外為天地之榮縕其中穀則如飲食之有品饌莫不靜嘉者然從前世界之歸結在此向後世界之從開亦即在此故聖人寫之於易則易為天地神明之書非他書義理之比也其所以稱名不勝煩雜而要不可越於體撰而通德則其煩雜不可得而厭惡之也可以厭惡是厭惡乎天地神

易記

卷下

七二

明之告語矣第其稱名之難取類之繁不可不知其為表世之意何也一物之生盛於清純衰於雜亂一元之運當亦如之數則然也是故易與天地準自感世言之也其時天地之真全在水火則其神明全在聖人責在震巽之旁行而樂天安土以為性命之歸通晝夜之極而出於陰陽之道精純之始也乾坤其易之門自義世言之也其時水火之真全歸天地責在陰陽合德以體天地之撰而通神明之德則其內為精純之歸者其外為雜亂之極是故盛之與衰往來而未有已也雜亂之

極者往之盡也陰陽之純者來之始也造化之道无往不足以生來凡易所稱引固彰往察來之事也往事之著列於雜亂之紀而往中之藏來者正其幽微之至幽微之至者莫見莫顯神明之所生也神明之生而顯開之辭可以開發之當名辨物正言斷辭以雜治雜之道也治其雜之不亂而見稱名之小取類之大凡幽微之蘊皆小而首之大即大求之不得也其旨遠其辭文凡幽微之妙皆旨近而含其速辭簡而含其又逐之速與文焉不得也其言曲曲而含直之發達中不覺矣其事

易記

卷下

七三

肆肆而隱藏之深澤之不知矣顯見之道俱在隱微而知天地之結撰為物不貳故神明之靈通其德不測表世之民行盡戴端也蓋可因之而相濟者也問戴為何義曰方圓之圖為形氣之對待此即陪戴之義也後天八卦為精神之合歸即中庸所謂為物不貳之說也以此為三元之極而見於六爻之動此君子之樂玩所以語於神聖之極至生民之愚見戴端之開而不知一中之合形氣隔於神明人事隔於天機豈惟不能通乎晝夜之道而知并即尋常得失之報亦不知所從來則所

謂吉凶者得失之象祇君子聖人與於性命精純之始
此日用不知者卒迷於氣數雜亂之終豈聖人作易之
心乎易也者因貳端之隔而中通之則形氣胥濟而表
世之民生固天地神明之所全備也故易明夫盛世之
始正憂夫亂世之元以終易明夫聖人繼天命之純正
憂夫百姓无以勝天數之難甚哉天地神明之至德非
聖人至仁之心之才不能奉其道以告之也問世有盛
衰占筮之法亦有盛衰之分歟曰聖人與天為一故言
極數之占與通變之事同是陰陽不測之神至詳於蓍

易記

繫下

七三

數之變化而知極深研幾真聖人之事者也洗心退藏
神明齋戒真聖人之德也後世功業之變止言聚人守
位德降而論才亦甚遠乎聖人德業之至以至於二君
一民之世代沿而未有已也故卦言其終以有始九德
之章是也爻亦言其終以有始其要元咎之章是也則
可知天地神明之道聖人得之為聖人之備仁知百姓
得之為百姓之歸故夫子詳其彰往察來微顯幽者
之所以云云以教夫天下之善占者也舊本此章在德
薄位尊章之後九德章之前今愚移次於此以上繫言

卦爻之蘊而終之卜筮以通於定人之極至故自天一
地二後四章言之而要於神明默成之人則曉然於立
象盡意之所以然下繫亦言卦爻之蘊而終之卜筮以
與百姓之知能故自乾坤其易後四章皆言之而要於
窮理盡性至命之極然後還其立卦生爻之所以始甚
哉秦火之亂宋賢正之而未盡也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順
也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶
成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占

易記

繫下

七四

事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以
象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言
吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝
生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害
之悔且吝各將叛者其辭惡中心疑者其辭疑吉人之辭寡
躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十一章

先天之乾坤居南北之極不可以天下言之天下之至
健言西北之乾也天下之至順言西南之坤也使順之

德見於行起震則易啓巽則簡震巽合故於東南恒之謂也恒易自然知險恒簡自然知阻何也後天之水以難極而險險之極易之生也易生於乾之至健險不足以陷之後天之火煩極而阻煩之極簡之生也簡生於坤之至順阻不足以阨之則以其知阻也而所以出阻之故油然而有得於心離成於兌也以其知險也而所以出險之故慮患之深則研審之確坎終於艮也說則知止之有定以定天下之吉凶止則行之成終而成始也以成天下之亹亹而元有不能是先天之乾坤知以啟

易
九
卷下
七五

能後天之乾坤能以成知皆健順之至性所自有則甚矣坤乾德行之至足也則前言乾坤為易之門通於震巽之有體此言乾坤之知險阻亦知於震巽之有恒何也曰天地神明之德於成中含生則震巽為之亹亹通生人德行之常於常中知變亦震巽為之覺悟凡以震巽之道體天地之撰者通神明之德即其健順之至者出險阻之中无健順则无易簡之至无易簡之至则无止說之成欲以定志而成務難矣是故艮兌其變化也震巽其絪為也人事之絪為幾先於天地之變化豈惟聖

人開天地之大有成象效法之先幾即日用不知之百姓亦有祥幾先見象事知器如今所謂觀之此象乃吉祥之器也占事知來如今所謂占之此事後來可知也隨風望義皆有可知而著卦其大者也天地設位以開聖人之知聖人成位以成天地之能非天地莫為之開非聖人莫為之成天地聖人相須而不可相元不但著卦為然也即以著卦觀之人謀於離者鬼謀於坎聖人之知者百姓與知聖人之能者百姓與能以著卦為天機之觸天機不隔於聖愚不必聖人而始為極數之占

易
九
卷下
七六

通變之事至於神化之莫測也聖人啟乾坤之先幾百姓終六子之餘孽則出險離阻之難何也乾坤之德行自恒而六子之情思日變即象告情言者是已自其剛柔雜居而言凶利害悔吝灼然可見見其變動不可得已也顧所以變動者爭道乎乎利而已所以言凶者德移乎情遷而已情遷者愛相攻而吉惡相攻而凶愛不以德愛亦攻也情相感而利生非義之和也偽相感而害生感害之極也遠无睨交則自覺其非故悔生易所以貴喪馬史輪也近而多狎則不辨其嫌故吝生易所

以惡滋孤貧氣也而後知盛世之人道德風行各自潤
絕衰世之人情邪耽勝好為昵比則甚矣近之可憂也
世變未甚其禍尚遠世變甚而近不相得則凶或害之
悔且各此即天下險阻之所成能於此說心研慮而知
出險難阻之故固亦百姓之能不隔於易簡之知者也
且夫論才者觀之功論情者觀之詞德降而尚功猶足
以興情達而詞移必極於亂論功者大德曰生大賈曰
位守位曰仁聚人曰財理財禁非曰義八卦之用於下
繫之首言之至於論詞而將叛者其詞惡震之失也能
悔者能惡其初叛則然久則无之中心疑者其辭枝異
之失也草木无心者枝葉必多可以觀矣吉人之辭寡
藏之於坎也躁人之辭多馳之於離也誣善之人其辭
游兌之失也善之謂震澤澤之多足以淹木游詞說人
足以誣善失其守者其詞屈艮之失也守者艮之德得
其守則恭以重失其守者則卑以屈世之變也觀情於
其詞興或喪邦之故可坐照而无疑於下繫之終言之
凡此皆以健順之德行知則俱知於說心研慮之盡者
也蓋至是而知聖人之於乾坤易簡三致意焉先天之

始易簡德業之先以為聖人之成位天地聖人合一之
盛際也後天之終吉凶之動貞勝不已而本確然之易
簡然之簡迎變化之幾以為功業之見者足以聚人而
守位亦一王之興也至王者亦可得言體樸通德而天
地神明燭人於雜亂之際言恒易恒簡而生人德行覺
悟於險阻之中蓋終以易簡自足以出之也其為易簡
亦乾坤之至性自足以開之也何也後天泰否之終又
其先天乾坤之始也
昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍参天兩地而倚
數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德
而理於義窮理盡性以至於命
右第十二章
繫詞始於天地定位明乎卦爻所自來至象變情達之
盡而還思著生數始則真見聖人作易之初矣前言大
衍之數著之用所以行也而著生之類天地之始未之
有也自聖人作易神明得所贊助始生為聖人筮謀之
用故幽明无隔而不通之患以此知天地神明固樂有
聖人之易也不然吉凶之數神明知之而不能語人亦

神明之憾也。火載著生莖長丈其叢生滿百莖下承以
施上覆以雲可知著生於坎離之濟坎離之濟人神之
通也。數之一三五參天也二四兩地也一三五與二四
之相倚即天地之從生也。至於過樸之盡九六亦相倚
亦是天地相倚河圖之位數與著樸之策數一也。問成
數之六八十不幾於參地七九不幾於兩天乎。曰數以
生數為體而成數之用隨之一三五之天倚乎地倚之
以就生六八十之地依乎天依之以圖成。忠不生不忠
不成。聖人尊天賤地而天地相倚象數相生夫固其天
然而不設也。然則天極之倚自數來乎。曰然數以奇行
則倚象以偶立則正倚而地正氣倚而形正。觀變於陰
陽而立卦倚畫則其正也發揮於剝象而生文正化則
其倚也故前言著之德圓圖極而見倚卦之德方方極
而見正。見倚見正形氣之始也形氣之始其道德理義
而來者也。道出於陰陰順於陽則道之行也德成於陽
陽和於陰則德之成也道行於血脉之疎暢理所生也
德成於風息之精微義所成也理於義者謂血脉條暢
之時即風息義通之會无二候也。盡數之成卦盡卦之

分文謂理之愈析愈分併義之愈通愈變非理之細不
可得義之精也。而抑知血脉之暢性主之乎性主分疏
分疏於條理之窮而性之用盡盡則性之有成也。而抑
知風息之歸命主之乎命主凝結性未盡而風從氣通
性盡而氣從風結結則命之有始也。結學易爭言卦爻
矣而著數之義香无聞焉。不殆以卦爻為聖人之意設
乎。夫數者天地之精氣精氣生形象與聖人之以著數
生爻象一也。參之兩之而天地生則六子分天地之參
兩而生可无言矣。亦樂言道樂理義矣。而謂為卦爻中
之具有者无聞焉。不殆以聖人備為卦爻之解乎。則所
謂和順之義未易言矣。不順則反道不和則悖德即无
忌憚者之中庸陰陽之既數所爭也和之順之而扶抑
之用有寓於莫覺者矣。理之不通則日傷義之不變則
月食即賢知愚不肖之過不及水火之既數所爭也。理
合於義而調達之宜有寓於莫覺者矣。夫是以性盡性
盡而人物之有成夫是以命至命至而天地之有生盡
之至之而中和位育之成有寓於莫覺者矣。前於易準
天地章見八卦圖義為聖人窮理盡性至命之事而不

知凡著數所生之卦爻同八卦圖義之分運也則知抱
著問易之人是其盡性至命之人今之學易之語其極
益不可不曉然於昔作易之本旨也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰
陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才
而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位
而成章

右第十三章

前遊聖人作易於著生數始見立卦生爻之蘊義所以

易記

繫下

二

盡性而至命可知卦爻非他性命之理也則繇今盡性
至命之後而回思昔者聖人作易之始固即性命之理
而順之者也豈添設之故哉使有添設後之學者茫然
於所以窮所以盡所以至矣命通於陰陽之開天之道
也性出於剛柔之起地之道也人為天地之中而仁義
之見性命之通也能生成者能中通而遂其生成者人
之才也問乾坤天地之道次離人之道震艮巽兌為天
地人所以通復之用以是為三才之道可已而乃不然
何也曰三畫而成八卦為三元之分二十四氣可觀其

易記

繫下

三

三元之始其蘊義如此也六畫而成六十四卦則三元
通於六氣二十四氣通於七十二保元卦非三元之通
六氣則无卦之六爻非三才之分六道也乾坤之六爻
為三才之分析之諸卦之六爻分用之全也數三則奇
兼三才而兩之則偶奇則行偶則立道變動行之盡也
而道所從來立之始也問不言卦之八而言爻之六曰
卦以兩始而四之分八性之理也爻以三始而三之分
六命之理也盡性則爻從卦終至命則卦從爻始終則
六終於八始則八始於六卦不外乎爻八不外於六六
爻之立即八卦之成成者渾成而不可增損之謂也六
之外元以增增之而溢於數六之內元以損損之而歛
於數則八卦之為推行而六爻之為歸復者皆不得其
巧合天然之妙以此知性命之教全是天機不謀人意
聖人順之而終古渾成之不破卦成於爻八成於六之
謂也何言乎章曰分陰分陽氣化之相推也迭用柔剛
刑交之雜感也形氣相揲故物象之不獨精華中出故
文章之各異而開而一出三分而六辨氣息通而色澤
見而大界之文章於是乎成天地之文章成於形氣之

雜與人道之章成於仁義之錯一也章之謂才也物歟
華而後變根極而後動故前言六爻之動三極之道也
天地盡其才而品物咸章人盡其才而斐然成章故此
言三才之道六位之章也文不當而吉凶生文章之以
終也三才見而六位章文章之始著也卦以爻歸則性
以互命而六之歸三混元之既極也爻為卦始則命之
生性而三之通章光之始開也章光開於混沌之中而
不為精華之洩固性命之自為存發而聖人順之之妙
也

易記

繫下

八三

郁漢易記說卦卷之五
卷十六

山西荀子物五
俗要論會疏

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯教
往者順知來者逆是故易逆數也舊以昔者聖人作易二
章在今傳之首按二章

文義與下繫諸章相似
應以此章為說卦之首

右第一章

先天圖圖之定位即尊卑貴賤剛柔群類之分人道之
始也人道運行而雷風通水火即易簡之起親從也山
澤之歸天地即德業之可久大也運行終而見立體之
始則天地定位其立極也山澤通氣感通之始也雷風

易記

說卦

一

相薄情交之始也水火不相射本源之始也問薄與射
何義曰天澤也地厚也水通也火明也山澤相教天地
之歸也雷風相薄水火之行也然而用偏則相薄用中
則相射先天之火從水極則艮從兌結結於上也雷風
薄於下下擊則上開故天地通水火之源後天之水從
火基則兌從艮錕錕於下也水通以射其火悖下解則
上爻故水火成天地之泰是射之用出而有獲所以解
而相濟盡乎相射之時用而見不相射之本源乃知水
火之原无所虧也豈非水火无虧八卦之歸皆无所虧

八卦雖分陰陽之不齊其實一機之錯出而錯收內外之相錯其方位也外卦之相錯凡一方而八方之俱通也陰之所減者陽之所增陽之所增者陰之所減錯之謂也問錯與雜亦有分與曰然國國相錯則相對而通方圓相交則相制而守後天之卦相序而相雜而變錯如織綜之上提下拽反則上下之交而成足序其文章生於雜變之成也相反自相錯而出相序相雜自相錯相反而生相錯則章以開故天无不行相反相合而交故地无不立序之與雜則別為二傳於終篇而變則盡

易記

說卦

二

矣是故形氣生而易簡之知能可以久大形氣歸而見氣數之本始一陰陽順逆之往來而已乾上極而震上行則其順也離其順之主无其順之成也坤下極而巽下行則其逆也坎其逆之主无其逆之成也故數之往皆其順來皆其逆无其藏往也而无其為終震巽其知來也而巽以震為始卦皆其數也數始則知以成能數終則能以啟知也自有天地以來來以生往往以生來而其數亦逆極而順順極而逆似乎對待而行而不知易數之无順順亦是其逆也何以言之觀其果實

往往以生之而枝葉繁華之多固果實中之所固有非終後來也至華結為實收所往者而後凝之來則仍是所藏之固有也不順不開不逆不結而其實開之者即其結之者也所謂順之非逆乎知順之為逆而天地之數亦果實之成而已一元之開混沌中之所固有者出之為終古之運而極其終古之凝成仍結為混沌之固有學易者於運行之始見形氣之順開運行之終不見氣數之逆閉則一元真知之啟矣繇此思之而天地之終无往以知震來應天運之轉於極水火之終亦无往以

易記

說卦

三

知震來應人運之轉於中下篇言帝出之與神妙則前知可知矣中庸言至誠之前知又曰知天地之化育蓋本之此

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以居之坤以藏之

右第二章

圓圖之運行方圖之立體以配之故言雷風通水火山澤歸天地以明其運行即以廣大變通配天地四時陰陽易簡配日月雷風以明其立體是天之運行所以開

地之立體也圓圖之立體方圖之交通以配之故此言
天地通山澤雷風通水火明其立體則即言雷動風散
云云以明其交通是天行之反歸於立體即地道之收
藏其交通也問既曰雷風相薄矣又曰雷動風散何也
曰圓圖分方以氣機起運行方圖合歸以脈理起交通
故天交以地氣交以形即雷以動之風以散之而恒益
之機不可得已而以潤之日以暄之而水火之濟不可
得已天之山澤通氣以啓地之極地即兌以說之艮以
止之而咸損之機所以交歸乾以君之坤以藏之而否

易記

說卦

泰之終所以交極凡此皆交通之始未詳其從來終則
一一見其所從歸矣天以氣行有氣則有數運行終而
見氣數之皆逆地以脈交有脈則有理交通終而見脈
理之皆閏雷風盡乎水火而艮兌之歸坤藏其乾逆閏
之至也以人身觀之骨氣皆歸於乾元首之根本也膚
肉皆歸於坤腹藏之終窮也於腹藏之終見元首之生
於民早之極見君尊之始萬民藏而一君之生則一君
出而萬國之寧自然者也問乾在西北何以行君之令
曰以其純陽也雖在陰藏之中氣俱從其令而不知坤

則其不知之極者也地之極者天之始天之極者地之
初是故出見之乾定位之極也內藏之乾復生之君也
體无二上用有全藏體无二上而六子受任君之所以
治民也用有全藏而六子受制民之所以藏君也君主
治則專專責賤之始也民全藏則反對逆閏之終也六
子環相生君民之大亦環相生泰左右民否志在君其
中轉也乾君之坤藏之藏而後出其極情也圓圖之乾
坤一大否也方圖之乾坤一大泰也運行之終則自見
之

易記

說卦

五

帝出乎震齊乎巽相見乎離數役乎坤說言乎兌戰乎乾
勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南
也齊也者萬物之聚齊也離也者明也萬物皆相見南方
之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也
者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之
所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相
薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故
曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故
曰成言乎艮

右第三章

前言方圓二圖形氣之歸也此言後天圖義精神之歸也氣窮而見數之逆形窮而見象之反精神窮而見八方之有帝萬物之有神蓋從幽明死生鬼神之故而知之久者也天之有帝與人之有君一也人之有君離其明德也天之有帝坎其真宰也人神相通人君之與天帝相通之極至也人君出則天帝隱陽勝乎陰之時也人君藏則天帝出陰勝乎陽之時也坎者帝之居也入於地戶兌之謂也出於天門震之謂也艮苟且從坎則

易

說卦

六

其汚也巽清修從離則其潔也艮之教從坎則過差之終巽之數從離則整齊之始也德為天之所素馨香為帝之所歆萬物之潔齊天帝憑之矣兌之歸坎其幽宮也巽之出離其明庭也葉升兮而花茁發鬚眉秀而耳目清帝深於性命之密聖作於暗闇之同帝主陰而通之陽聖主陽而代其陰南面而聽天下聖人之所以配帝而凝命也離火也火之生土猶君德之養民也乾之君主於元坤之民共於教後從兌於西南而為之養役所盡致之時也萬物之火力完而肌肉厚其明微也

兌秋金也得坤土之生澤說之中說也民之力役盡而

膏澤滿與萬物之精華收而化液涵一也縣是以至於

乾則薄戰之起矣問萬物得其養而遂其說安有薄戰

之說曰所謂絜齊相見於嚮明之時者回遯其王運之

始盛也非謂帝出之役猶有聖人也世元聖人非養道

之盡致民力之无餘也非天道之下濟乃君威之既窮

也未有乾坤兩窮而陰陽不相薄擊者也問序卦之元

在乾而戰在坤此則役在坤而戰在乾何也曰乾坤者

君民之對轉也乾坤之須於坎離君民之交通也圖圖

易

說卦

七

之天尊地卑水火之通也即君以定民之始方圖之乾君坤藏水火之優也即民以藏君之終故其元運之始開也乾窮於火則君元坤窮於水則民戰水火不交則天地相仇情交之盡也若聖人在位則可免矣故曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎若八卦之圖義水以濟火地以交天情好之通也至坤以火之既盡而坤不交乾乾以水之不生而乾不交坤相仇之極也火終於頤坤受之則民為力役之窮水終於險乾受之則君為兵戰之起聖人不作天帝之所不宰也問雷風相

薄是已乾坤亦為相薄何也曰相厚以閱其終相薄以開其始先天之山澤相厚以歸天地之極故雷風相薄以通水火之終後天之地收火而厚以成其基故天生水而薄以求其通天地不薄水火无繇以得濟也問坤戰而不言相薄何也曰龍戰即雷風之薄屯蒙其水火之通也故龍戰與乾有異乾坤之始玄黃之血在龍龍之起戰戰於寅申之開水火之通也泰交之終陽龍不生而乾自任戰戰於己亥之閉既未之窮也既未之窮通豈易言哉濟則交於明遜之文民所以遠於遠樂之

易起

說卦

八

休不濟則仇於戰數之起民所以盡於勞死之數戰則其死也坎則其勞也若然而良有成何也曰造化戀情文之交而風霜剝落以死之應死者死矣而得於真氣之復者形累之淨也萬物應說安之休而臨危涉險以勞之應勞者勞矣而得於真精之復者氣化之淨也乃知離以休明相見猶朝會也坎以勞極知歸猶家宅也出會於離為聖人之得位而萬物之視聽皆啓入歸於坎為上帝之攸歸而萬物之性命皆復然後天運春回於寒谷物實萌發於穀堅成言乎良民以收終為開始

而元運之有成也問上帝之真宰只憑之氣數遂元以自主乎曰元運之始上帝通之聖人震巽離坤足為先天乾坎艮之主水火得位而知周道濟人道之主持氣數而勞戰不生至其終也禮選為人文之昭已不主之於聖戰爭為鬼魅之迷則全司之於神數窮之謂也子曰不知命元以為君子也欲君子知上帝之心而以人主乎天則不為氣數所移不然而仁知之見與日用不知者之同昧不知命元以為君子則不知天元以為聖人可元言中庸知天知人之說蓋本之此

易起

說卦

九

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化而成萬物也

右第四章

先天有氣則有形形者氣之體也後天有帝則有神神者帝之用也形氣始於先天四時對待而行也精神通於後天八方按節而變也帝分其用於百神蓋即節分之應於候變者是其精澤而神妙者也精久也神速也

所以有莫疾莫燥之云云也問萬物莫妙於兌兌與艮
合萬物之所盡致也然神妙之始於雷風何也曰艮兌
歸天地相厚則渾真之極震巽通水火相薄則微妙之
生前言動之散之薄之始也至動挽之莫與比疾神機
之不可少停也此應東南之候而言也莫與比燥比說
應乎風反於澤而言也莫與比潤比終之有始應乎山
起為雷而言也而要在於水火之相逮何也先天之天
地立極而艮兌起震巽以為通通則水火不相射為萬
物之生後天之天地泰交而震巽反艮兌以為復復則

易紀

說卦

十

水火相逮以為萬物之成何也水火之相逮而雷風之
情意不相悖則山澤之氣脉自相通以元有間於其中
者也兌其變也艮其化也化則其神也變則其妙也神
妙者萬物之既成也渾厚者萬物之將始也若然而不
言天地何也曰人生於四中乘於四偏以為用物生於
四偏分於水火以為靈故前言於易準天地見水火得
位於天地之中於崇效卑法見聖人指至於天地之極
物則不然水火交通於雷風以為生變化於艮兌以為
成成則无一之不妙未始至於乾坤之極非不至也萬

物以人道之通而通以人道之至而至中庸言盡人之
性能盡物之性以贊天地之化育此之謂也問帝出神
妙二章不次於先天二圖之終何也曰先天之始形氣
盛而精神通於中精神之陽也後天之終形氣先歸而
後精神復之極精神之陰也陽則其聖人君子也陰則
其上帝百神也始於陽而聖人不測之神通之萬物終
於陰而上帝渾真之精妙於百神帝出於聖不受命之
日神妙於人不盡性之時百神之成於微妙以為終又
以待上帝之渾真之生以有始也

易紀

說卦

十一

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌
說也

右第五章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌
為羊

右第六章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌
為口

右第七章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第八章

說卦傳言先天八卦形氣之始也後天八卦精神之終也精神始於形氣之生遠取諸物近取諸身物象在人身之先以禽獸為四偏之始生人之所以受中也有人身之生而後見父母之氣脉子女索之為人道之本始

易記

說卦

十三

若臣朋友之從生全易之象盡此矣則合天地萬物之氣脉一父母之分於子女者耳學易者形氣之隔於大同即父母之氣脉不通於子女子女之精神不歸於父母而可乎哉故曰文王之道忠併於孝孝之至者也周公孔子所以學之而不厭也

廣八卦之象紀

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果
荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為各番為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為白為漿問乾為天大即是金坤即是土何也曰土為五行之中行之中天亦是土不但地也天陽土也故金從之成金成則為怙悞怙悞者天也地陰土也故木從之生木生則有根根根者地也大圓也地方也天之象圓精元端而地方附之以行故後言地為大輿則乾其大輪也方圓為百象之極不言方言圓者圓則中空靈之至也

易記

說卦

十三

方則定隅守之至也圓之神極通於中方之知中定於極先之至乾尊之无以高者乾之君也艮之至坤卑而不可踰者坤之民也君主則令行民服則法守君一而民萬萬統於一故坤為衆乾者萬物之氣始也覆則其父坤者萬物之脉初也育則其母玉者水之真金者火之真也凝成於坤而不極於乾不為純粹之至噬鼎之文言金以火鍛之淨乃乾體純粹之至也乾成於純粹則坤生於混雜故曰玄黃者天地之雜也問人情之貴金玉何也曰人心之粹以成地性之終統以繼天命之

始粹則元間純則不已即中和之極至所以凝成於天
人自寶貴於天而莫之知也乾在西北寒之始也通巽
於東南則暑之始也坤在西南暑之終也通艮於東北
則寒之終也暑終而火塞寒始而水凝凝露為霜知風
之殺雷凝水為冰知水之殺火故繫詞謂戰乎乾寒始
而乾與坤戰其徵候也則暑始而坤與乾交之為風和
日霽蓋可知矣故乾極於武坤始於文火赤而內黑水
外黑而內赤乾為大赤而坤為黑何也曰乾者水之源
也坤者火之本也坤收火為大黑之終則乾生水為大
赤之始赤終而黑始於南黑終而赤始於北從南北之
極故於乾坤言之若青終而白始於西白終而青始於
東從東西之終故於震巽言之然則乾坤之自為玄黃
何也曰玄始青而終白黃始紅而終黑所以為四色之
本始也乾氣也故終於純則素坤血也故始於雜則文
此坤之所以為文也觀乾馬坤牛乾坤之情狀亦可深
知矣乾之精純純則不達於其君坤之脉和和則服習
於其民乾老則精強以坤之淨也坤少則脉和以乾之
未交也故乾觀象於馬之老坤觀象於母牛之子也馬

瘠則肉盡而骨存可以觀精牛肥則骨隱而肉厚可以
觀脈精通於玄脉通於黃駁者駁擊也馬之擊也可以
觀乾窮於下牛之觸也可以觀坤窮於上乾為木果木
果效天極而成者也木之萌發於地中而實成於天極
極復涵生也問坤為布素之義乎曰天之文章皆見於
布乾公普坤以布散之震行而巽施行乎乾坤公布之
道也釜之腹大坤象也則凡器之首大者乾象也坤受
萬物水火烹飪以成化故以兌為鼎朝家之重器以坤
為釜則天下之所同化也鼎象從天釜象從地治化於
地凝成於天乾始元所不施坤終元所不收從其施行
者坤順也守其各畜者坤之成也坤為布布以畫均勻
六子有一不得乾之均沾坤所以欲慈母之心然也各
畜所以成其均沾也乾以坤為本本於艮山之立則其
柄也未有坤无把柄之立而乾得其成者也故曰謙德
之柄也荀九家以乾為龍者於乾之用處觀之直者於
乾之起震處觀之至乾壯而坤牝乾知而坤迷乾圓而
坤方乾衣而坤裳乾施行而坤囊括乾玄而坤黃巽言
也言之成則兌也言之極至則乾也震行也行之成則

艮也行之有終則坤也此皆於卦文詳之者也問以乾為白何也曰青變為白玄之始也紅變為黑黃之始也問酒為兌象而坤為聚何也曰酒者兌之和也水至大地之中而五味皆和其聚也

震為雷為龍為玄黃為虜為大塗為長子為決躁為蒼莖竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為藩鮮也

荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退

易記

巽卦

十七

為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

荀九家有為楊為鵠

震為雷為龍為長子巽為風為長女其本象也顙震巽皆木今巽為木而震為竹葦何也曰雷為天地之始陽陽木无形惟竹外皮而内空應雷之動則觸地而出不離其艮之澤而蒼莖之竹最為葱翠震之純也萑葦近水易生亦外皮而内空竹之餘也竹應先天之震則觸地而出萑葦應後天之震則得水而易生震之蕃也若

巽之象木卦文詳之矣震直而巽方以巽為直何也曰坎線也巽揲之為繩繩引震木則其直也艮曲也兌為

旋轉則其拘繫之維也巽為兌金之始百工之制作皆巽象也成於精妙皆兌象也寸起為尺通之起遠者艮之起震從地而起也巽以引之則長申之則高巽自兌而出從天而極也故升卦之地中生木曰積小而高大則知長風千里高風不及巽之謂也震反而下巽申而上所以巽也震得天地玄黃之始玄出為青青出為紅紅中有黃以應東南之候至青變為白則紅變為黑黑中有玄以應西北之候以比知白非巽之本色以巽變為兌則其白也於人之目觀之目中之白包黑黑中有玄以為瞳是目為木火之官而金含水之真以為用則知耳為青中含赤赤中有黃以為通是耳為金水之官而木通火之中以為用何也目開官於巽兌之中耳開官於震艮之中故金木之司即水火互藏之宅也明則見色聰則聞聲故耳无色之可見然鴻文言黃耳色在其中矣眼之黑多則好仁好生白多則好利好殺可以深觀之則知乾之為白亦應西北之戰也乾性公普震

易記

巽卦

十七

為專施而出坤性各畜巽之倍美而入震巽者次離所
繇以交通也震好遠而從離則王路之大塗也巽好近
而從坎則利市之三倍也決躁者兌之象也而在震何
也曰震始而決躁終於昵緩巽則初為進退為不果而
究為躁卦以震反則艮巽反則兌也震之聲通於氣故
於馬為善鳴巽之血潤於脈故於牛為喜伏坤以艮止
故牛之力在肩乾以震動故馬之強在足故牛夜伏而
馬夜立鼎足作足震之起也極則其乾之駁擊也顛通
於精的則其精氣之強也唇通於脈潤則其血脈之和

易紀

說卦

十八

也味以血和臭以氣通血脈從精氣之極則觀毛髮至
於項筋骨從血脈之分則觀爪甲於肢髮者血之華也
巽陰下則上寡髮多髮者兌陰之上也巽以合兌陽多
則顛廣艮以合震陰多則順豐艮兌從震巽之下則下
觀之足震巽從艮兌之上則上觀之首廣顛以觀其高
豐顛以觀其厚震易生扶稼者其根反生下震也若巽
之下陰則不反生上震之有生亦寄生之類耳此象雖
小可以觀大震究於健以其反艮則乾之終也兌始於
順以其啟巽則坤之初也易生則蕃生新則鮮於艮則

固結以觀其舊於震則蕃鮮以觀其新荀九家以震為
玉為鵠未解鼓則其震象也氣以動山故雷聲如鼓卦
爻言惕言杞言株皆巽象也巽兌者所以引中其震艮
生物得之巽兌之頸長則震艮之足亦長鶴鵠亦頸象
也巽其青鵠也故鶴鳴知雨兌其白鶴也故鶴唳知晴
坎為水為溝瀆為隱伏為矯捷為弓輪其於人也為加憂
為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為
下首為薄蹄為曳其於輿也為多青為通為月為盜其於
木也為堅多心

易紀

說卦

十九

荀九家有為宮為律為可為棟為叢為棘為旅為蒺藜
為枉結
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大
腹為乾卦為鯨為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁
荀九家有為牝牛
坎離之為水火為日月為中男中女其木象也至中陽
行二陰之中則為水二陰為溝瀆江淮河漢四瀆是已
其他可知也水火交而晴有雨露之潤澤之行賞也雨
有閃電之燭雷之行威也坎隱也巽伏也巽為坎母則

隱伏之性兼之離明也兌見也兌以離成則明見之性兼之隱伏則從地之下明見則從天之上坎中剛而上柔其兌也下巽其巽也中剛則木心正輔以膏角之材故兩銷強勁其矯也巽為弦兌引而為括則矯之以為用者故其兌也象震其引也象艮而矢從中出艮之起震也則可知矯揀於旁為正直於中天下矯揀之材於弓觀之而知其所以造中也木本直也造車者以火煨之使柔則揀而為輪中空以受轂天下樞軸之材於輪觀之而知其所以旋轉也弓以象水火之爭輪以象天地之精離之用藏於坎可於此觀其深矣離中柔而上剛其艮下剛其震也中獲其柔甲冑之象離克成金戈兵之屬也坎之守國弓輪與馬之脩離以出征甲冑戈兵之用也離得而坎失故坎之於人失離之吉則憂之加夫坎之齊則心之病也目者心之官失坎則目昏耳者腎之官離之侵坎則耳病至坎極於乾則首尊離藏於坤則腹大離之有得也坎者氣所趨而為血之生故為血卦離者血所趨而為氣之生其氣卦也坎中赤而外黑離中黑而外赤離者乾所樂得也故火上同天可

以為乾坎者坤所樂得也故水下地容可以為坤其於馬也中強則美脊也失坎而不濟於離則垂心也不升於乾則下首也震不足則薄蹄也坎不足而兌引之則其繩之曳也馬之曳蹄與與之曳輪一也月者水之精水生木則尅土氣行而風通也日者火之靈火生土則金成風斂而氣固也通之水則易失則為憂痛青薄之病塞之火易得則為介甲旋固之周觀於蠶蟹螺蚌之屬可知已蠶之介離也得坤氣之多故其甲厚蟹之介亦離得震氣之生有髓而无肉故其行橫螺亦離之介成於兌則石之類也而其文旋以歸頂蚌亦介屬得艮氣之多則亦石之類也而珠者兌之精純故蚌為艮之兩合以涵之至於龜則離之本象蛇則坎之本象也而蛇出離中龜出坎中所以從水火交濟之候以成天地泰交之中也是故災眚之類皆見於坎吉祥之類皆見於離失得之分也故離之上也証聖坎之下也為盜其於木也為堅多心木心本之水則堅密故馬之美脊室之棟樑任之矣水華於枝葉火燥則科上之槁故君子於此可以辨材荀九家以為宮室之宮與宮商之宮一

也坎之中音起於土中為律呂之原師象言之濟火之燥則不可如何濟水之於心為然然則其可也叢棘與狐與蒺藜挂枯之象卦文詳之矣

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剝剝為要為羊

荀九家有為常為輔頰

易記

說卦

廿三

艮為山為少男兌為澤為少女艮兌之本象也震為大塗以離火之出則王路天衢艮為徑路為小石以坎水之出則山徑之坎河也水味鹹歸澤則監主監地曰剝角監強亦曰剝剝可殺人坎兌之併也少男為闔寺以司門闕所以守人主之居與山以守離火之歸一也少女為巫史以司祭祀所以啓鬼神之室與澤之啓風以為坎水之通一也兌口舌也通則頤震之行窮則闔寺僕妾口舌之為害性則然也行從離則正大言從坎則鬼魅兌上缺通則歸乾其金也窮則破乾其毀也凡以

金遇金則見之震剛也窮而遇兌則折凡以木遇金則

見之通而說則善附窮而愁則善決附則牽決則絕百物皆然而小人女子之情狀具於此矣艮手也艮從兌

分則折之為指上見則口鼻之合艮從兌分其齒也乃於物則為黔喙之屬何也物之翼翼兌之為也有翼則

口无齒止是艮合而為喙亦无掌翼不足也其无翼者則艮從兌而為齒指亦有掌故鳥止有爪喙虫之

口指多黔喙兌不足也乾為木果大圓之象果之小圓其艮也故則果之有稜者也其為藤牽之屬翼兌之性

易記

說卦

廿三

也其結繩也多黔喙為其鬚眉亦爪之拘也齒可以觀人之行止氣得艮之邪故以齒貪而不知止貪畏人失艮之威也詩歌相鼠有以也狗守主於深夜與山之收火而入地中一也然應乎窮山則其性苟且而食故名之曰狗羊觸藩於日出與澤之迎水於天南一也然應乎大海則其性貪若望洋而不止也故名之曰羊羊好登山犬羊之相噬不可得脫山澤之併也坎通離之中為木之堅多心幹力之堅也艮合兌為堅多節風節之著也天下風節之著於木觀其深矣况人道乎荀九家

謂艮為巽兌口之配也兌者虎之性艮其虎之身也狐亦狗之類也有貪則有淫因之者也巽常也兌變為巽亦其常也輔類兌之本象也凡此皆卦爻之已詳者伏羲始作八卦以通神明之德以類萬物之情豈謂八大象為然哉折之為至曠至雜之不可窮詰察之皆可通德而類情故一物之精微可觀天地之極至一象之靈可証人道之變通聖人熟識其所以然而不能盡以告人則畧舉其大端以明物象之所以會心皆屬神明告語之事非附會牽合之解也物格知至於窮神知化

易記

說卦

卷五

之極而於稱名取類之所及者觀玩之不厭豈無象而起悟者之有得哉漢後學易者之可以射覆卜筮者之至於精微自此而入者也或曰易學之極至不在於此然不知紛囂之至精則亦不知會歸之至極也

右第九章

序卦傳紀序

聖人設卦觀象繫辭為而明吉凶剛柔相推而生變化此三語足盡序卦之義此為後天之全也顧剛柔所以相推之故即夫子之明於卦序者是已漢後學易之家不能盡見其書有宋之時如堯夫先生之於先天開發其特挺矣而後天未之有學若他賢則謂序卦不盡易義但亦易中之蘊夫子始言之云爾若然則文王之序卦付之悠悠故每以此問津前途不獲憑心而憑之寤寐所少通覺與夫子合愚所未通轉味夫子之言又足啟迪於元窮而知文周之本旨盡此矣嗟乎不知卦序學易元門不知夫子之言盡於文王之本旨則妙於後天之用以合先天之體亦依然不得其門而入也故愚於上下篇言之甚悉又於圖說言之甚詳而復畫之圖以明其數與天地之運行合又註之詞不厭重複而一覽可徹不得求之六十四卦之篇以至於繁多難尋則此傳之紀甚不可少愚每尋求序卦先觀此紀天地之大依稀一年千歲之心依稀一日則知愚之自迷行路自作指南也已

易記

序卦傳

卷五

序卦圖上

乾	☰	☷	坤
屯	☳	☶	蒙
需	☵	☱	訟
師	☶	☲	比
小畜	☴	☳	履
泰	☳	☶	否
同人	☲	☳	大有
謙	☶	☳	豫
隨	☰	☲	蠱
臨	☳	☱	觀
噬嗑	☲	☲	賁
無妄	☳	☳	復
順	☳	☳	大過
坎	☵	☵	離

凡三十卦十二卦反對為二十四卦以出用六卦不反對

以歸體

出用之卦三十四陽爻反對為六十八三十八陰爻反對為七十六共一百四十四爻

歸體之卦一十八陽爻一十八陰爻共三十六爻
總合之一百八十爻

序卦圖下

咸	恒	遯	晉	家人	蹇	損	夬	萃	井	困	革	震	豐	節	中孚	漸	歸妹	小過	中孚	漸	歸妹	小過
䷞	䷟	䷠	䷢	䷤	䷦	䷨	䷪	䷬	䷯	䷮	䷰	䷲	䷳	䷻	䷼	䷽	䷾	䷿	䷀	䷁	䷂	䷃

凡三十四卦十二卦反對為二十四以出用中孚小過二卦不反對震艮巽兌咸恒既未八卦反對為四卦共六卦以歸體

出用陰爻三十四反對為六十八陽爻三十八反對為七十六共一百四十四爻

歸體六卦一十八陰爻一十八陽爻共三十六爻

總合之一百八十爻

易經

序卦圖下

廿九

序卦傳郁溪紀

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

先天之乾坤立極立極於萬物未生之始有天地然後有萬物自運行之天地言也水盈也震孟也震亦萬物之象也水之盈孟以象萬物盈滿於天地之間乾坤之始也天地之道施必有受受復為施施受之不已易之所以環轉也

也者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之

序卦傳一

三十

釋也物釋不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比

物生必蒙混沌之未開也應之雜升猶是乾坤之始養之以需蒙昧之已覺也應之華發乃其水火之通也問凡水火之卦皆言飲食之用而需獨為養何也曰易外內運之分起之八體八體主之以乾坤而其行也四中

之乘於四偏而已自外運通之中行中行通之內運故

四中之行為通四偏合中之行為復即旁通之飲食所

以中養而需其始也需養以水天晉之火地所須也天

水以養其形地火以明其德然後師比同人大有交通

於天地而知既未通泰否之交也然而天陷於水則訟

之成火傷於地則夷之至何也通之始者爭於窮之終

者也方濟之水火通於需晉為天地之欲泰既即盡之

水火窮於訟明夷為天地之極否否之極也君夷於下

衆亂於上訟之所以衆起也問今多訟之地而衆不起

何也曰若運數之極則起矣前之君夷於火之傷則後

之君輔以水之濟比者濟以成泰之幾謂也其得天下

易記

序卦傳二

三

也地輔以水之濟其定天下也天主以火之未大有者

未以守否之謂也此比大有之謂也

比者比也必有其畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可

以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人

同者物必歸焉故受之以大有

師比之水行於小畜履同人大有之火行於謙豫其中

間為泰否之交不可不審知之也水行於地而應於天

則風歛於澤以歸之風歛則畜天而歛之於澤應則天

人得之其血脉之和也故禮以天定火行於天而應之地則山起為雷以行之凶起則地行而起之為需則地暢人得之其聲氣之中也故樂從地出而要於中間之泰否為通塞之轉履而泰然後安謂乾坤之交通於兌靜而艮安則巽和而震平可无言矣否則反是而後和終通終塞之皆不可何也終通則水生而不守終塞則火結而不開師比之不善其終同人大有之不善其始也天地得通塞之中而水火之行於天地為交通之成大有所以言厥孚交如而風澤山雷之行於天地皆得

其道矣

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

需訟之水歸於天者師比之水通於地晉明夷之火入於地者同人大有之火通於天小畜履者師比之行道也謙豫者同人大有之行道也行道之交通以泰否之在中而損益從之則知謙豫畜履之終也是故震蠱也

易記

序卦傳三

三三

艮虛也有大者火既熾矣不可以盈謂不可以震木之後生也不可以盈可以虛謂艮則大之所歸也歸之艮而震之行地乃其歡豫之暢達也預四中合通四偏之分復也同人之火通於天則隨之雷歸於澤固之者也師之水通於地則蠱之風歸於山亦固之者也豫必有隨此之謂也喜者兌之說也雷動而歸之澤說則風生而通之山止澤說則風生與人喜則事生一也此之地通於水則漸之山從乎風大有之火通於天則歸妹之澤從乎雷隨蠱漸歸妹之始臨觀其行道也至順大過中孚小過之終過大壯其行道也行道之交歸以既未在中而咸恒從之則知過大壯者臨觀之終也問蠱言有事而後可大知可大則知可久可大者謂艮之可以起震也可久者謂兌之可以啟巽也今蠱之有事巽也臨下兌何以可大曰履受師比之水下澤而互火非大也臨受隨蠱之風風即水也澤雖非大而互震則可大故曰臨大也謙受同人大有之火下山而互水非久也遯受咸恒之山山即火也艮雖非久而互風則可久則亦可曰遯者久也是何也四中之水所匯歸澤之小

易記

序卦傳四

三三

者也合四偏之水而滙歸之則大海也大海之象大雷以歸地與振盪之後為教思容保之无窮无疆一也四中之火所收歸山之小者也合四偏之火而收歸之則窮山也窮山之象大風以歸天與人之超然遠逝而係屬皆淨一也大海歸地而升為巍漢天之反觀也與人君之如天帝為生民之反觀一也大山歸天而降於厚地為地之精壯與君子之進終而始之壯行一也是故物之不大者反觀之不盡不足以見精神之大全而臨大也觀亦其大也

易

卦辭

三

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致歸然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

精神之大全不可以物間者也噬嗑艮震之中水火之間去而得其合則知困井兌巽之中水火之交盡而得其併併以歸於合此非反觀之盡不知有物之間可以噬而去之也問隨蠱之與噬賁外也臨觀內也內何以觀外曰小畜履之天通於地中至於臨觀之地歸於天

極者即所謂上天之載也猶豫之地上行於天以至逝大壯之天下始於地此即下地之復也覆載交為終始而上以觀下則內以觀外以此反觀見草賁之形氣變化之為星象皆外統而歸之內極即其所以合之者也合以觀外運之終則見其所以始觀內運之交以通於中則見其不交以歸於極精神之變化固其徹視无間者也是故變之道必以窮而通則化之道不可以苟而合相固者也何言乎苟曰震以行水之難則敬震以行離之易則苟苟合之離失坎則无光惟艮則泰之盡致

易

卦辭

三

也艮下之離互坎其膏漆之屬離其大丹也賁為无色白其質地也白受五色而丹為盡致天文之可觀天之歸也文明以止人之歸也歸非假也是泰而不苟者所為文明之盡致也以此知兌艮皆盡致之卦困者命之致也命致而性乃盡則革之成賁之致歸性之致也性致而命乃生則屯之始何也困者水之亨則盡也水盡而火克則金成金成則皮无之孽賁者火之亨則盡也火盡而水化則木生木生則色殷之脫故曰剝者剝也血脉盡於皮面決於上則過於下精氣盡於色殷窮於

上則反於下天地對峙於根源久其性命之復始也

復則不妄矣故受之以无妄有元妄然後可畜故受之以大畜物畜而後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

運行之始剥復為夫婦之本運行之終夫婦為剥復之源故過而後聚復則不妄相因者也聚之澤啓為風風升則天地始源之通也无妄之雷守以山山止則天地本根之固也故聚而後升有元妄然後可畜亦相因者

易

卦傳七

三

也畜者養也而此時之養道難言若懷復而小畜合交通之復得於需養之餘者也問需養也頤亦為養何也曰四中之始養以需四偏之歸養以頤需養以天水而地火頤之則四中通於四偏之交故曰物穉不可不養頤養以山雷而澤風頤之則曰偏歸於四中之極非大畜其无妄之真不足以與於斯也故曰物畜而後可養四中中通四偏中復大孰知中通中復之道即聖人之養道哉坤之靜也其全體而靜之幾起於山雷之互地乾之動也其全體而動之幾起於澤風之互天養靜以

生動以靜為動根也不養而動之无根可乎頤養无靜

之不及則大過无動之大過受之大過宜也何也大過於動之盡而坎生則中順不及於靜之盡而離生則中則通坎之陷離之麗交通於其中也故物不可以終過終過則无坎物不可以終陷終陷則无離惟坎下而陷艮震之中為山川之行道地之所以復開也離上而麗離巽之中為日月之行道天之所以復開也繇此思之先天之體道而天地通水火則山澤起雷風後天之運復而雷風歸山澤則水火歸天地聖人之動動以開

易

卦傳八

三

天開地之大也順之所養可易言乎

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯雷風為萬化之始與夫婦為人倫之始一也天地不久於雷風之相與不可得萬物之化成與人道不久於夫

婦之相與不可得禮義之化成一也恒始於威威之上
允其所也下艮從之居之於所也艮言全體之止其所
而不相與性命之歸也咸之允艮為震巽之所是交通
之所情欲易牽不可以久居者也遯退而從天則精氣
歸天根之始矣是故咸恒者隨盛漸歸妹之合始也則
臨與遯可對觀之蓋言有事而後可大則知恒為不說
而後可久臨之可大者歸之脉化則神明之觀也遯之
可久者歸之氣化則精骨之壯也

易記

序卦傳九

三八

之以明夷夷者傷也

四偏之行道始於臨觀終於遯大化內運之終外運之
始也則四偏之終者四中之始需訟晉明夷是也水始
於天而次之屯故物稚不可不養則需其形體之須也
火始於地而次之遯故物壯不可終情則晉其心德之
昭也然而天之生水水不歸天需之所以訟也火之生
土土足臨火晉之所以明夷也

傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之
以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可

以終難故受之以解解者緩也

外運分列從四中四偏於上下之極也內運合交從四
中四偏於交通之中也是故內運從四中之始水火之
卦家人睽蹇解從需訟晉明夷之通者也天地之卦小
畜履豫豫從師比同人大有之交者也先水火而後天
地既未從泰否之交也革鼎以後則內運從四偏之終
者也是故以外運視中行外運外也中行為中以中行
視內運中行外也內運為內中行之火出於地為天下
內運之火歛於風為一家傷於外者必反其家以是時
天地之窮水火之通也然火通於巽而窮於兌家人之
受其通也睽之乖其窮也從睽之窮則蹇其難也從家
人之通則解其緩也何也離不濟而兌急則睽者急也
水既通而需舒則解者緩也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益
泰否次於天地內運之中中則天地之欲交故曰履而
泰然後安損益次於水火內運之中中則水火既濟之
餘故曰解而緩必有失何也水火濟而後天地交則泰
道之方交即損道之已失且天地不自交泰言天地交

而二氣通即損之為卦也上下交而其志同即益之為卦也不可終通不可終塞天地之中精也損益承之損而不已必益益而不已必決山澤雷風之中精也有外極必有中轉機不可停也

益而不已必決故受之以夫夫者決也決必有所過故受之以姤姤者過也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

既未交於四偏之中而咸恒從之即外內運之下之中也泰否交於四中之中而損益從之即外內運之上之中

易記

序卦傳十一

下

中也下之中為外運兌巽分列之終即震艮分列之始其內運震艮巽兌交通之終終以轉始也上之中為外運震艮分列之終即兌巽分列之始其內運巽兌艮震交通之始始以反終也上下之中皆轉機機之轉也曰否不可終塞受之以同人內轉而外從之曰益而不已故受之以夫相因者也問詞言不已者只此二卦與升之一卦何也曰必者氣數之必然也不可云者人為氣數之主勉之之詞也損而不已益而不已與升而不已之云者震艮之道无交則欲已而遂已兌巽之情有交

則欲已而不已者是故咸恒損益者夫婦之交也咸

恒交於損益損兌巽以益艮震艮震者天道也天道至

而必不容兌分之隨蠱以震艮從兌巽兌巽者地道也

地道至而必不容艮益而必決蠱而必剝一也此雜卦

之隨蠱剝復所以相次也夫姤之始而萃升之次剝復

之始而无妄大畜之次從之者也問分之漸歸妹為女

歸於男則何如曰四偏之中行外從其初上又為極至

之轉內從其三四又為中通之轉漸歸妹終而始之遯

大壯亦臨觀之所從也若小畜履謙豫則自四中之中

易記

序卦傳十二

下

轉者也四中通於上姤復而轉之夫剝者之幾也四偏歸於下剝夫而轉之姤復者之機也是故窮上反下元陽之復天真之根也決必有遇真陰之遇地脉之源也天真有根而知朋來之无咎地脉有源而知民情之咸聚故復則天真外來畜之使本根之固於元始遇則地脉內聚升之使條理暢於元初益天地之道所固然也升而不已必困故受之以困困於上者必反於下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若湯故受之以鼎

大畜利已而達已已而後大行於屯艮震之天道也升
不知已而不已不已而必窮於困兌巽之地道也无妄
大畜者剝復之合也萃升者夫姤之合也天地之合无
非欲水火之通水通於地道皮膚之水也通極而變變
即其革也火窮於天道精骨之火也窮極而化化即其
賁也患變之不成不患化之不生故言升道之不可不
革而賁道不可以不化可以无言以其變成而化在其
中也問變化之道曰金生水而火燬之火燬而水盡則
木盡而金成聖人致之制為鼎器之重以象天地之成

易起
卦辭
傳
五
四三

成於兌巽之合成也可知火滅而木盡則金成金成而
水溢則木生始之屯以象天地之生生於震艮之分行
也言革物莫若鼎則生物莫若屯可以无言革莫若鼎
變而裁之之大金也生莫若屯推而行之之大金也變
成於重生始於輕聖人於此重言之而中庸則曰王有
三重重以制輕之謂也天地之道外運之分為變通之
統同而中行內運從之以歸極則分候於中者也
主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也

乾坤以離起外運之始次之屯蒙則內運之所從交也
震艮巽兌收外運之終次之萃鼎則內運之所從復也
而謂震以主鼎何也曰金成而主以木之生木起而從
乎金之開也兌巽運行之盡則金凝金凝則木生木其
金之主也震艮歸體之後則木行木行則風開風其木
之配也是蓋長子主器重巽申命之精義也夫鼎定天
下天下者神器也器以貯水其福祿也震以動致水之
來曰恐致福艮以止收火之往曰後有則有則之震止
而復行則火出之謂天命重巽中之謂所謂保佑命之
自天申之也巽以申火而上兌以引之而下物不可以
終動止之則亦可曰物不可以驟升引之引以起中則
水終而火始即其地終而天始坎離為乾坤之開是蓋
其根源也
物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受
之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大
者必失其居故受之以旅
天地水火自外極而通之中行雷風山澤自中行而歸
之立體故自中行觀之四中之通以歸於四偏之復自

易起
卦辭
傳
五
四三

立體觀之四偏本體之復而後四中極至之通是故四偏之外體自隨蠱歸四偏之內體自漸歸妹歸而外自足以該內所謂可觀而後有所合者前可觀其分行之中有合交後可觀其分歸之中即合始故曰觀我生生則終以為始也觀外行兌巽之運終則見震艮之運始至隨蠱之終於頤大過則坎離乾坤之大始也觀內行天地之運包以收於其內則見水火之運歸以合於其極至漸歸妹之終於中孚小過則震艮巽兌之以其大歸而既未咸恒之從其大始也凡此皆大觀在上者之

易記

序卦傳十五

四

微視无間者也是故革為噬賁之前次之隨蠱隨蠱之雷山從風澤則知蠱之有子震所生也此即出以主陽者也豐旅渙節之前次之漸歸妹以蠱之風蠱則山止而餘爻未盡故漸之山進而後風隨之雷蠱則澤說而餘爻未盡故歸妹之澤歸而從雷得其所進者止而巽則尚小故其子猶可以正邦得其所歸者明以動則尚大尚大者邦家立窮之徵候也何也曰四中始而家人睽始於謹小則蹇解交濟水之方通也四偏終而豐旅失於窮大則渙節之不可即交未火之已火也開蠱漸

之生應是中運之子曰雷山之為氣脉風山之為孕育在鴻興之初生主器正邦之子在中運生振蠱維風之子在末季即生窮大失居之子矣

旅而无所容故受之以巽巽入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

火中不可容一物固也然亦有異風以火疑而為有其主主以震則雷欲其出而動乃止火以山起而旅无所容容於巽則風欲其入而巽乃說艮其知止之始也兌

易記

序卦傳十六

五

其定靜之終也止有餘動動於火則進而尚大不如說有餘散散於水則退而藏密何也止之為行火動而氣燥也散之為說水聚而脉和也澤聚則風起有血脉之通融必有皮毛之渙散風散仍歸於澤聚萬脉發散於皮毛則百節會歸於精髓故渙之坎非離而從豐之窮則其離也非離而風不可以得散則旅之離非坎而從節之極則其坎也非坎而澤不可以有歸物不可以終離可終之於坎坎甘節之節說心之餘也安節之亨定靜之餘也

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小
過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以
未濟終焉

虛假起於豐孚信成於節受之以中孚而知孚信成於
謹節之後則虛假亦可化於窮旅之餘小過之材可以
有行矣大過而大陷之不終必麗天日而出小過而小
濟之不窮必從既濟而歸大過乎物者之難也小過乎
物者亦未之易也惡過者庸衆之道也過者自過而終
過於所不及坎離之生而既未之轉也轉於極至之又

以中通也

右下篇

序卦傳十七

四六

雜卦傳紀序

有圓圖則有方圖天順行也地反歸也有序卦之次則有
雜卦之次形氣順行也精神反歸也天地之道精神之混
合出為形氣之明通精神之在形氣也雜卦之混合形氣
之歸精神也序為易明雜猶難測序之次自用反體即雜
之次自順反逆无二候也坎離用中即乾坤歸極前傳之
次乾歸而震艮反本諸本本之卦從之坤歸而兌巽還源
諸金源之卦從之後傳之次坎下而諸水交之卦從之坎
下併於離上而諸火交之卦從之皆從於序卦歸體之後

易記

雜卦傳序一

四七

者也大化陶冶案驚之機併於呼吸往來之至天地之運
以此運一元之始人心之學以此證聖神之歸蓋即艮背
行庖之後而天地之至聖人至之聖人之至君子亦可以
至之世言過此以往來之或知窮神知化德之盛也使以
為非人力所及而置之殊不知未之或知謂未始有知而
或者其知之見我无心也孟子謂聖而不可知之謂神
謂聖則自神而欲善信人知之則不可守形氣之常不可
盡精神之變變則迷亂失次前所以深致意於神明默成
之存乎其人也其名之為雜者猶坤之上曰玄黃者天地

之雜也。正謂雜卦混合之終，乃序卦通明之始機也。愚故畫之圖，以明其數為序之從化，而從變註之詞，以明其候為序之相迫，而相催治化之機。如斯夫，不可留也。而乃有其歸結之終。夫子此傳補文，周所未發，蓋亦義皇具有之蘊義也。

易起

雜卦序二

四八

雜卦圖上

乾

坤

比

師

臨

觀

屯

蒙

震

艮

損

益

大畜

无妄

萃

升

易起

雜卦圖上

四九

謙

豫

噬嗑

賁

兌

巽

隨

蠱

剝

復

晉

大明

雜卦圖下

咸	恒	渙	解	睽	否	壯	大有	革	中	豐	離	畜小	需	過大	漸	既濟	姤
䷞	䷟	䷺	䷧	䷥	䷋	䷗	䷍	䷰	䷛	䷶	䷝	䷈	䷄	䷛	䷴	䷾	䷫
恒	節	蹇	蒙	八蒙	泰	遯	八同	鴻	中	旅	坎	履	訟	順	林歸	未夫	夫

凡三十四卦出用十二卦歸體中孚小過坎離順大過六
卦咸恒既未四卦作二卦共八卦
出用之陰爻二十七陽爻四十五合之七十二爻
歸體之陽爻二十四陰爻二十四合之四十八爻
總合之一百二十爻

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

乾為震艮之生坤為巽兌之生震艮為離之生兌巽為坎之生坎離者乾坤之精神也震艮其精氣之根巽兌其血脉之源也故序卦之震巽歸艮兌之體而坎離歸乾坤之極則乾坤主其生運行之道也雜卦之次乾坤用坎離之中而震巽歸艮兌之體變化之道也序卦之乾坤與坎離合而震艮兌巽亦與之合行雜卦之坎離與乾坤分而震艮兌巽亦與之分歸天地之化固未有

易記

雜卦傳一

五三

合而不分行而不歸者也問既合矣孰為之分曰坎合也離分也乾坤用坎而交於離則四偏皆合乾坤用離而主乎坎則四偏皆分非分也離主其坎用之中融四偏之清華以歸之本源不歸清華不可以有結也故前傳之次所以詳本源之歸後傳之次所以詳清華之結故乾剛坤柔之合極從乎離上坎下之中歸也言健順之至性情交通之主言剛柔之純形體復歸之主也故通則自極而通之中變則自中而歸之極自中歸極師比是已何也離坎與乾坤分則大有同人與師比合

則其生也分則其變也問曷不始於需訟曰通則需訟

昔明夷之為本源而師比同人大有之為交通變則盡於交通而反之本源歸復之道也收地而從天收水而從火大有同人之火上變而師比之水下歸從之者也乃其微應之候只於憂樂觀之通時先師後比師元久憂而比有常樂故師可以王而比為建國親侯之始變則先比後師樂非常樂而憂則真憂矣問離樂坎憂今以比之坎為樂何也曰自師而比水通而濟火有之火則樂自比而師同人火炎而師之水潤則憂若是者天

易記

雜卦傳二

五三

地不交水火不濟之先機也問序卦之歸言精神之清雜卦之變言微應之窮災何也曰精神內凝形氣外盡盡則其窮災之見也微之一身者微之人運之大言窮災之至而不測其所以者聖人元是也有一變自有一微變中之所得者何機則外之所徵者何候各於其時則見之中行以內運為行道風澤水之行道雷山火之行道也自復而通則臨觀通需訟遯大壯通晉明夷此其本源之始也至需訟通師比之交畜履其行道也晉明夷通同人大有之交讓豫其行道也此交通之終也

火以天地分而後合風澤雷山則以天地合而後分序則然也自通而復比師反晉夷水歸而見火之本故臨觀之風澤歸而謙豫之雷山從之大有同人反需訟火歸而見水之源故遯大壯之雷山歸而小畜履之風澤從之水火與天地合盡而分歸山澤雷風從之則分歸而合乃盡變則然也惟其分歸大壯遯小畜履之上於天則收臨觀謙豫之歸於地惟臨觀歸而謙豫從之則臨觀與謙豫自相為求與與者風澤也求者雷山也或與則一翕一闔或求則一鼓一罷此潮汐之所以日動

易記

雜卦傳三

五

而澤无風之不迴山无氣之不轉大化之所消歸也然則臨言浸而長消不久即師比之水從天地求與之情所消歸乎曰然臨觀應九月之候序卦於此為用終及體雜卦於此為自形歸神乾坤合極以從坎離之用中臨觀其大化之始也天道如此人運可知將通時所謂教思容保神道設教而天下服者徵之人運之窮則以憂樂之故為相與與於不可得已也以憂樂之故為相求求於不可得已也通時之情思優游變時之情思迫切交通之數長反還之數短有水而无火有疑而无斷

或之或之者疑之也亂世情思之變亦自此始矣也見而不失其居蒙雜而著

惟自中而復之內內變而外從之宜屯蒙之相次也何也屯蒙之生終乃臨觀之化始臨觀之化而屯蒙從之是天地之生屯蒙其先幾也天地之化屯蒙亦其先幾也屯蒙化而諸卦各知所歸矣問何以化曰乾始於坎則生坤終於離則化臨消而觀化觀言神化此師所以化之之道也雖時遯大壯與臨觀分則革鼎與屯蒙分革鼎從離火之起而金成則屯蒙從坎水之消而木化風

易記

雜卦傳四

五

氣之為也問風氣之道曰相與相求天地之化工也澤化為風山化為氣水終於風迴則氣轉臨觀之巽兌是已火終於氣轉則風迴謙豫之震艮是已臨觀風迴而下化於滙澤則屯蒙氣轉而上見為星文所以著見之不可掩也凡地之形氣皆見為天之星文望貴所見者星文之羅列也屯蒙所見者星精之始元也羅列之成所以成始元之生始元在震而守坎之藏則不失其居始元在艮坎雖離亂離亂之蒙正其清光之著也君子觀光於此而知通時之屯蒙為始元之氣以變時之屯

蒙為始元之精水木之化於屯蒙精之元也金火之變於萃鴻神之率也精為神根精固其併於神者也
震起也艮止也損益盛衰之始也

問震艮之次於屯蒙何也曰臨觀化而屯蒙從之即序卦震艮歸體之時也乾剛則生震艮其行道也故震艮之運皆天行天通於水為形氣之交交通盡而乾剛之歸則震艮從之將卦所謂時止則止時行則行者今則起止之根所具見矣時為日火生於震艮之木其用將歸其體先後復以從乾之謂反本乾坤之歸以中轉則

易記

雜卦傳五

五

師比也震艮之歸以中轉則損益也精有機為震艮之為往來兌巽之為呼吸呼吸往來之不已而大化之成則震艮配之歸道損益其比師之轉機也問易不先之以咸恒曰咸恒互天應水火之濟損益互地應天地之交通則咸恒交而損益從之濟則无有不交變則損益不交而咸恒從之不交固以不濟反歸之機然也問損益之兌巽金也何以次於震艮之木曰通時損益為金木之中兌巽之華從艮震之本變則從木之盡宜也咸恒亦金木之中艮震之弁從兌巽之源變則從金之盡宜

也通於交濟而男女媾精萬物化生盛之謂也變則交濟之反於本源衰之候也政惟衰也而為之一盛損益其始機也蓋其呼吸往來之氣脉全不似序卦之始有知之最先者矣

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也大畜无妄之天為水木之本屯蒙化而盡其交通則見其本始萃升之地為金火之源萃鴻未化則未盡其交通亦先見其初源何也曰震艮歸根巽兌還源序卦之次已詳之此則詳其乾坤合極其中間亦即天地之運

易記

雜卦傳六

五

行反其本源之始臨觀遊大壯者內運之源本也大畜无妄萃升者外運之根坻也所以反歸者內分而外為之合於此靜觀其所以然而後知木之化枝幹反其本根大畜无妄者屯蒙之本根也金之化下坻併於上面萃升者華鴻之下坻也木貴其根金貴其坻明於根坻之始者明於變化之終者也問以此繼盛衰之始言之何也曰通時先无妄後大畜无妄之為災无幾而大畜得時故為主路天衡之開變則先大畜而後无妄震艮之衰必有一盛似乎大畜為千秋之一時而災必相及

巽兌之衰亦必有一盛故其萃忽為人情之大聚而升必不來何也亂極每有機會之違而即隨以意外之災則時非真時所以速其災也亂極不難兵革之聚而竟成其上往之變則升非真升第自速其往也問來為何義曰兌吸而下曰來巽升而上曰往无妄之震起則災以既窮於木盡也升之巽往則不來以欲速於金成也比於損益時已知之待无妄與升而後見晚矣臨觀內變而反之萃升水澤之歛則見其金源之初大畜无妄外變而反之謙豫本根之窮則至於幹枝之盡觀四卦之為併歸而知臨觀為比師之終謙豫為晉明夷之始水歸大海火起窮山不可得已也應之人運而求與情盡安能長聚而不升窮災已成而人所以招災者一如枯木易燃而人不知也兌重也艮厚也天道下濟之始巽謹以成其震敬兌重以成其艮厚故曰德言盛禮言恭厚之至也今與小畜復分而併於臨觀求與之終失兌之重則艮輕失巽之謹則震怠怠則慙慙則燥火之所從起也故臨觀情窮萃升其情變之大也无妄災起謙豫其災孽之招也

噬嗑食也賁无色也

風迴則氣轉臨觀化而屯蒙從之氣轉則風迴謙豫化而宜從之以革鼎乃不然何也曰以其分也屯蒙之水反於噬賁之火震艮之道也革鼎之火源於困井之水巽兌之道也震艮從地巽兌從天故屯蒙自併於噬賁之本革鼎自彙於困井之源將卦所謂噬賁終而化成者天人之反精華之見未有精華見而食色之不盡者也味與色相因食盡則无色收視之道也噬賁司之亦未有精華成而聲臭之不盡者也臭與聲相因臭盡則无聲反聽之道也困井司之則觀噬賁而困井可知未有不收視反聽而變化之不成者也問通之天道食即其日食與曰然屯蒙之月光盡併於噬賁則日明之盡艮土之生而月挾之日安有不食以此知人道之食色關於日食則人道之臭味關於月食而人莫之知也兌見而巽伏也随无故也蠱則飭也坤泰之生兌巽其行道也故兌巽之運皆地行地道於火為形氣之交交通盡而坤泰之歸則兌巽從之將卦所謂時引時申者今則伏見之源所具見矣其用將歸

其體先後復以從坤之謂還源問變化之歸金上木下
兌巽何不從天上之火曰震艮巽兌之交通自從坎離
之中歸震艮巽兌之本源自從乾坤之極至非人意之
為也問震艮從屯蒙之歸是已兌巽之從噬賁非其類
也曰金之源始於木之本木歸則金必從之而況在火
克之終乎屯蒙從臨觀之化即序卦震艮歸根之時噬
賁從謙豫之化即序卦巽兌還源之時元二候也木生
於水屯蒙水化而木從之木化而震艮見起止之性乃
知骨氣之根於乾剝也金成於火噬賁火化而金從之
金化而兌巽見伏見之情乃知血脉之源於坤柔也氣
骨歸乾而魂寧則萬變併於離上之謂盡性血脉歸坤
而魄靜則萬化併於坎下以從離上之謂至命未有性
命凝成於坎離之中而魂魄不歸於乾坤之極者也四
卦之象詞言恐懼修省言思不出位惡害以為即中庸
戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞之旨今於變時體
認之其所不睹即起止之根於乾也其所不聞即伏見
之源於坤也歸妹言天地不交即是乾坤之合歸歸妹
為震艮巽兌歸體之中震歸艮而艮其背即起止之本

也巽歸兌而行其庭即伏見之源也所以不獲其身不
見其人者即坎離之分於乾坤而主化於中元二候也
則可知言戒慎恐懼之漫无歸著者未之有幾也問損
益在震艮之次咸恒不在兌巽之次何也曰咸恒與損
益分損益併於隨益則咸恒併於漸歸妹損益為比師
之轉機併於隨益則晉明夷之轉機咸恒為同人大有
之轉機併於漸歸妹則需訟之轉機也然則隨益之轉
與損益之轉有以異乎曰同一呼吸往來之不已也而
損益之金從木化隨益之金涵木生是兌巽之從震艮
之類也一本於震艮而次屯蒙一源於兌巽而次噬賁
有以也大化之道生以起新則腐以去故所以徵應者
至隨猶可以无故而益則致飭之盡何也隨之震動初
歸於兌說尚无老腐之病益之風鬱於山蟲生蠹木木
朽而徒恃整飭之力木不足任也亦終於朽腐而已矣
剝爛也復反也晉晝也明夷誅也并通而困相遇也
屯蒙反之大畜无妄而損益為中轉之機次之以大畜
无妄萃升之相合噬賁反之剝復而隨益為中通之機
次之以剝復大姤之相分分則下萌剝復之生上完其

夫始之成生為成之本未有水不下生而金能上成者也所以生者即卦所謂尚消息盈虛而七日來復者也精神復生之始即形氣既往之終精神者金之屬也形氣者木之屬也金久而木敗蠱之木有風而无雷則蠱生剝之木有地而无天則肉爛爛而復反反生者震之性也正以腐爛之化而翻為鮮新如穀心之可晚獲者是也然要是其生之盡反生之盡然後知來復之為元始人運可知已夫土克水者也師比之水化於臨觀土元木克則窮土火生土者也晉明夷之火始自豫豫木无水生則窮木故火生而土塞大地之化木併於金水併於火則比師併於晉明以厚其生剝以成其所復此之謂也然厚其生者極於殺何也通時之晉明日行漸長自夜向晝應之人運禮文交接之始也變時之晉明夷日行甚短自晝向夜晝元幾時而夜已極應之人運于戈誅夷之終也全誅曰夷後世之族刑曰夷此之謂也問坤之晦何為誅夷曰他卦之用金為征為戎非殺氣之盡而明夷之土為啣金之殺地以塞天金以殺木窮陰无一不殺而反生之盡不可以長返也屯蒙之與

革鼎水木化而金火變交通之變化也噬賁之與困井木火化而金水變本源之變化也通時先困後井為金鬱而水通變則先井後困為水通而金過何也曰噬嗑之木滅於火而火中有真木之生井之金通於水而水中有真金之生真木真金相遇於火滅水弊之中以中有晉明夷之土也土收火則木有根土克水則金有源世言金生麗水則木本生火可知噬賁言柔乘文剛曰朔之始也故屯蒙併於噬賁以為本困井之言相遇月從其朔之初也革鼎彙於困井以為源問焉不相望於需訟曰需訟之天始之晉明夷之地以為本始於本而後歸於源繇此思之天地之本源併而交通分併於大畜无妄萃升根以橐其坻也分於剝復夫始成以全其生也日月之本源併而交通分併於困井噬賁而知精神之從生分於屯蒙革鼎而知精華之皆足精神足而後變化之成也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也問損益從屯蒙之次咸恒不從革鼎之火何也曰革鼎

之成源於困井則漸歸妹之成源於咸恒損益併之隨
蠱咸恒衍之漸歸妹中轉之機一也損益之機轉於精
光之著咸恒之機轉於神明之來震艮精也兌巽神也
損益之神從精化咸恒之精從神化故咸之艮從兌則
精從神神以離通咸之所以速也各卦得天地之神不
疾而速不行而至咸之機也恒之巽從震則神不離精
精以坎守恒之所以久也各卦得天地之精久其道而
化之咸恒之機也是故卦序先咸恒而後損益則先神
化而後形生雜卦先損益而後咸恒則精深併之於神
速而後知全易變化之機所中轉也水既生金金愈長
而水愈消火既盡木木愈盡而火愈烈此困井之併於
革鼎神明之道也是故通時繇交通而歸本源則始於
家睽蹇解而終之豐旅渙節變則本源歸而交通之自
盡也渙節歸而蹇解反渙節歸之豐旅而蹇解反之家
睽且解亦反蹇睽亦反家人以為水從火化之盡是故
渙不可以為離然風化火而為水水散仍是其火火之
謂離則渙仍是其豐節不可以為止然水散仍是火則
澤叔仍是其山山之謂止則節仍是其旅於此知外運

易記

雜卦傳十三

六四

為本始之雷山生於風澤之源故噬賁併之困井則仍
相遇成化之風澤生於雷山之本故渙節併之豐旅則
仍反本渙節反豐旅之中為蹇解反之家睽從之者也
且解亦反蹇睽亦反家人從其反之盡也皆其所從來
者即其所從歸者也問渙節與豐旅分蹇解與家睽併
何也曰外運從乾坤坎離之極故大畜元妄併而剝復
垢夫分天地分合而水火從之見果之欲賁則根源先
合及其既成而萌始下蒂坎生於坤也穀旋上頂離成
其乾也內運從泰否既未之中渙節豐旅分而解蹇睽
家併水火分合而天地從之見果之欲賁則交通先合
及其既成而外厚以成其内核泰象也囊潤以滋其子
生既濟之家也君子精神之成賁亦若是焉已矣乃其
徵之人運內之既賁外之既窮也通時先家睽後蹇解
以從水火之濟變則先蹇解後家睽一濟即未之道也
且通時先蹇後解水中起雷雷速而蹇難之免也變時
先解後蹇水解而雷緩緩者怠之極也則解即其難之
隨也通時先家人後睽家人內正而外睽可以自合變
時先睽後家人外乖而內益以不交矣是故序卦家睽

易記

雜卦傳十四

六五

之反蹇解通於小畜之交謹據其中為泰否之所交變則解家之反蹇睽窮於臨觀之反遯壯其中為否泰之所反否泰反類乾坤之畫也既未反類離坎之畫也乾剛坤柔之歸從其離上坎下之變否泰之歸從其既未之畫也問何以反類曰八中之卦為泰否之類八偏合中之卦為既未之類有順則有反外內運之所從也順其類而通之形氣之道也反其類而化之精神之道也通則八中以八偏為合交變則否泰反類而不交則既未反類而不濟因之者也師比先而晉夷後同人大有

易記

雜卦傳十五

六六

先而需訟後便是八中之反類則損益先而咸恒後中孚小過先而漸歸後便是八偏之反類八中之反而外內運之先後亦與之俱反以從泰否之終者即反以從乎既未之終者也繇此思之易之象數一也生之无一不順化之无一不反天地聖人以反而成化而人運之生道不足則變化不成所以自與於反變之災也自臨觀為天地不交之始遯壯為天地不交之終何也四卦以天地互震艮巽兌則知天地通於震巽化於艮兌者是其類也自謙豫為水火不濟之始則知小畜履為水

火不濟之終何也四卦以天地互水火則天地通而交之水火水火變而歸之天地者是其類也是故通時之大壯止以起行遯之退以起進泰否之交也變則行以反止進以反退於臨觀見求與之急則於遯壯見止退之終否泰之反也臨觀為師比之水所從歸則遯壯為大有同人之火所從起未有地水歸而天火之不起則未有風澤從地水之歸而雷山不從天火之起者也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也旅寡親也舊本親寡旅離上而坎下也

易記

雜卦傳十六

六六

問師比之水先臨觀大有同人之火後遯壯何也曰水自天來而歸於地則在風澤之先火自地出而成於天則在艮震之後自然之序也水併於大地併於天大有本非衆而為比類之反則比之衆大有受之同人本非親而為師類之反則師其疎於骨肉之畫而同人其親於德性之同也天火盛而衆歸於親則知地水併而樂窮於愛宜也問雜卦之變皆窮何以得衆而有親曰非謂形氣之衆相親精神之衆形氣不得而私之精神之親形氣不得而疎之生於各異成於大同斯所貴於水

火之用中也屯蒙從師比之化革鼎從大有同人之化
宜也然而去故取新何也曰蒙之艮守坎故也革之離
克兌兌決去其塵垢而蒙兌之離乃純屯之震出坎新
也而鼎之巽主離離取也坎舍也離上而取坎之下則
巽上而取震之新卦言正位凝命此之謂也繇此思之
困井與噬嗑遇月朔於日也則金源生於木本屯蒙之
應於革鼎月望於日也則水通併於火燮以比師之應
於大有同人則水應於火地應於天也天火之燮不足
則地水之化不可以有疑然後知王者之道始於屯蒙
成於革鼎變化之見於星象而始於離居成於精華无
他水木併於金火之成焉故也問隨蠱次噬嗑則漸歸
宜次革鼎而次以中孚小過何也曰序卦之漸歸終之
中孚小過本化生既未之水火然風澤不及雷山大過
水易竭而火易炎故火未盛時中孚可以釀化而小過
火之則相濟火既盛而小過火起非中孚之所能沃卦
所以言不宜上宜下也故次之革鼎而知水火之化機
窮矣何也革鼎之次即渙節窮於豐旅之次以是而轉
之通者亦究之窮水火之化盡而坎離之本位所自見

也問既未之交何以不純曰物之成者否泰終於四中
之中則中既既未交於四偏之盡則外極今乾坤以合
其極而坎離未盡其中宜既未之未終也且漸歸金獨
勝木之卦也火愈炎而金愈潤所以令濟水之有終而
獨中孚小過之先窮是故微之人運火過之謂過水及
之謂信火盛而水不生則過愈甚而信愈窮亂世多過
中之行則益多過中之信此亦何益乎物情之相濟大
通大燮之既成則小忠小信之必竭甚哉中道之窮止
窮於已甚之行過信之過也不貴若節之貞此之謂也
渙節之收終其中為解蹇之併於睽家解所謂急緩之
失豐代受之則燮故之多睽垂之去於家族代受之則
親情之寡是內運之水火既化之盡也問離上坎下為
主化之成何也曰乾坤定位而坎升於天極離降於地
中坎離之交所以始乾坤之生故其中水火之濟樂從
其天地之交也坎離成位而離位乎上坎位乎下坎離
不交所以成乾坤之化故其中天地不交以歸於水火
之不濟何也交則水為之情牽不交則火得以自主火
自主其克化之權而大化之水无不併於火則木无不

併於金而地无不併於天萬物化成以為天地大化之成如是而已是故序卦之道交通不可不講雜卦之道本位不可不講也歸妹言天地不交便是剛上柔下乾坤之復其本位也因而起止下伏見上震艮兌巽之後其本位也小過為水火不濟便是火上水下坎離之復其本位也故觀序卦之反體以為得易之旨歸矣而庸知反體之中乃全易之歸以為變化之成邪故序卦之震艮兌巽反其本位而坎離從乾坤之極便是交通之始離卦震巽之歸艮兌反於本源之極而乾坤之從坎

易記

雜卦傳十九

卷十

也生

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也比師併於晉夷則臨觀併於謙豫風澤遂源則需山之文自盡有同併於需訟則遯壯併於畜履需山反本則風澤之交自盡也是故於臨觀之求與謙豫之輕忌男窮於女交之盡也於遯壯之止且退而知畜履之寡不處女窮於男交之盡也問巽性相與於乾獨何以寡曰序卦之兌為靜女遇火則為睽孤遇乾則獨其類所以行有終巽以多與之終必寡以多與之情而畜止其大

則不能於无夫之寡而獨處其室所必然已然知既未之窮也反觀內照之始正多求與迫切之情踐履有得之終反多白頭失節之事男女之情通之天地風氣之精瑩之學修之心馳之人運之變莫之或與矣此師併之晉夷大地之終也歸自謙豫以厚剝復之根大德敦化之謂也而數之窮應於誅夷之盡即爻所謂迷魂之後入於地也有同併之需訟高天之終也歸自風澤以深垢夫之源淵淵其天之謂也而數之盡徵於機智之窮即爻所謂魄之三禩而不悛也何也有同之火克金金成足以歛火併之需訟之金金成亦足以收水无火之水必有餘逆而不知歸通之日月之道相望於屯蒙革兩相朔於噬賁困井噬困之日月相食雖食猶生獨夷訟之迷魂迷魄則天命之已絕也是故需以通晉之交則進故曰晉進也晉先窮而需為之終則无復進時矣訟以通明夷之交至於同人而相親故曰同人親也明夷先窮而訟為之終則无復親時矣進於親從之風而大同乎人退以孤寡之氣而惟知有我窮交之變也大過顛也順養正也漸女歸待男行也既濟定也歸妹女

易記

雜卦傳二十

卷十一

之終也未濟男之窮也姑過也柔過剛也夫決也剛決柔也君子適尺小人道憂也

順大過者風澤之過雷山不及木火愈化而金水愈凝於飲食徵之通時順過從訟夷之始飲食之開也變則夷訟從過順之終飲食之窮也窮時之存併盡於先充聚而坎滿則充之顛也順養之終於震震生而離虛則震之正也正則顛之自定而飲食之有歸通時中過為需晉之始變則中過之先化則知需晉之既盡也獨漸歸包於順過之中亦木火愈化而金水愈凝於男女徵

易記

雜卦傳十一

七二

之何也咸恒損益少長相當之始也少長一差於隨蠱再差於漸歸男女之窮也通時多正必有一淫窮時多淫必有一正漸之女歸待男以行巽風之正也風正則氣中故既濟之男可以定女歸妹之男動以女之說充脉之淫也脉淫則氣微故未濟之女即以窮男甚矣處窮守終之際可以見其性情之至於飲食之窮而順養以震則顛可以正於男女之窮而漸待以巽則亂可以定正以定中飲食之正可以定男女之中而究恐其顛過於正離火之不及也男窮於女濟水之不及也通之

風氣之大則知君子之所以制化者矣男之易剝也一剝即復小人消而君子長自不待言男之易窮也惟一始即支君子說而小人憂此即其制化之權也制化之權制於飲食男女之終也道豈遠乎哉問大化之歸必要於中正之定何也曰形氣之交始於旁通序卦之運是已精神之化歸於中極則自四中從泰否之反類四偏從之為既未之歸極是泰否氣類之反皆歸於既未之中正極之所以有定也故離坎自歸順過從之則順以養正既未從坎離而歸漸歸從之則漸以定中順以養正之處即漸以定中之位順以中孚之先化而為之養於不流漸以盡之先化而為之定於不倚斯精神之所以歸於極至也問隨蠱為剝復之生漸歸為夫姑之成何也曰近取諸身只於面上見之隨蠱漸歸之交口與之中也中窮則變隨蠱下為剝復之生漸歸上為姑夫之成隨蠱之下金源之獲其木本故下為萌生漸歸之上木升併於金華故上為圓成至順過從隨蠱之極耳目之所司也中小從漸歸之極則目之苞耳之輪也以坎離之已化則視聽收而順過從飲食之終及視

易記

雜卦傳十二

七三

聽之精華亦收而漸歸亦第從男女之終歸此思之隨
盡未始非順過之所談則漸歸未始非飲食男女之所
併但隨盡從乾坤歸於坎離之有終斯剝復之所以有
生漸歸從否泰反於既未之有終斯夫婦之所以有成
然則隨盡不并於坎離而從剝復之終過順漸歸併於
既未而從夫婦之終何也曰坎離為天地制化之宰非
隨盡所得併若既未之化水火非過順也漸歸於中
以為之偕歸既未不可為夫婦之成則可知全易之運
行所歸矣乾坤運行以至於臨觀即美在其中暢於四
肢發於事業之既盡也乾坤歸極以至夫婦即不言所
利純粹以精之至極也運行之謂順往極至之謂反歸
艮背行庭反歸之根抵也愚嘗謂震巽兌之歸坎離
從乾坤之極即戒慎不睹恐懼不聞之旨也否泰從既
未之終即莫見乎隱莫顯乎微之旨也飲食男女之所
猶知即精神微顯之所自見故收視反聽之內猶必凜
於君子小人之辨而過之即決斯黃中之下生所以頂
於離玄之上極也是故序卦之夫婦始於剝復之生雜
卦之剝復併於夫婦之成无二候也剝而後復者本之

脫殼則萌生而精神之殼脫不易知姤而後夫者金之
有坎則先金而精神之光全亦不易見剝爛後反之盡
純坤之終也君子道長小人道憂之盡純乾之極也乾
坤之極應正中之候而開即是乾元之大始无二候也
人但知序卦之乾坤始於運行之終而庸知運行之終
固精神之極而形氣之始即有序次則有變幻序次之
窮即變幻之終則知變幻之極又見序次之生相須而
不已者也問只終始於男女男女之變何也曰自四中
之通四偏為形氣之通於精神即性命之通於情欲者
飲食男女之謂也其令形氣之有死生精神之有盛衰
情欲之為也故自臨觀之始便言求與之情於食色之
盡從其乾坤之歸也其後亦致詳於男女飲食之終窮
則可知得其道者變茲此變化歸此化而澄於神聖之
極夫其道者女之亂男小人之亂君子只飲食男女之
情欲致之而遂為乾坤反變之既極從其坎離之歸也

序卦雜卦總論

外運分列內運合交而會於中行之通以為復雜云復天
依然是先天圖蘊也化始風澤而雷山反本化終雷山而
風澤遂源地收其火之終而天凝於水之淨雜云雜變依
然是後天圖蘊也天地情通萬物之所歸以生遂變化也
然情在山澤形氣之情通於无妄萃升大畜而臨觀遯壯
從之精神之情復於臨觀遯壯而大畜无妄萃升從之天
地之轉機蓋始之此屯蒙華陽其中從之者也雜卦之次
反於序卦非但全次之皆反二卦之先後亦反如比反於
師大畜反无妄无妄反巽井反困凡八卦解反於泰睽反家
人否反泰大過反頤始反夫凡十卦序順也雜反也順循
其序則通逆反其次則變非无故而反反以速其變也人
之夢想徵常者半徵幻者半蓋以此也序卦之中歸天地
水火之不及對體不受變也雷風山澤之反對體中之用
也體以用配乾坤坎離以咸恒既未配之體中之用以用
中之體配震艮巽兌以順過中小配之震艮巽兌十二陽
而十二陰歸體則乾坤也順過中小亦十二陽而十二陰
歸體則坎離歸乾坤之體於其極歸坎離之體於其中從

從乾坤而生者歸於乾坤始於從坎離之通者終於從坎
離之復氣類之分也圖只去五而四正之奇皆偏立序卦
之所從來也書只去十而四隅之偶皆奇行雜卦之所從
來也圖之五十為中數五歸而一二三四之生五之所通
也十歸而六七八九之成十之所通也卦之順過中小為
中象而順過之生坎離則天地開中小之生既未則咸恒
始以此知序卦之交數配十二月各得二十四日而各少
六日以震艮巽兌順過中小既未咸恒十二卦補之則各
三十日而究不其然何也分偏出於地中之虛虛則氣脉
之行也合中歸於天極之實實則其本源之歸也圖去五
地中之虛書用五天極之實能虛者能實故形氣通而自
復乾以艮而生震坤以兌而生巽分偏之始也分偏之盡
復歸乾坤震巽中之順過而坎離之生山澤中之中小而
既未之生合中之始也合中之盡復歸坎離歸於乾坤而
終之剝復即圖所用十之盡也歸之坎離而終之夫婦即
書所去五之盡也能用者能去故精神化而自凝
序卦之上篇反對之卦二十四陽爻六十八陰爻七十六
合之一百四十四爻不反對之卦六乾坤坎離順過是已

陰陽之爻各十八合之三十六爻總合之則一百八十爻
序卦之下篇反對之卦二十四陰爻六十八陽爻七十六
合之一百四十四爻不反對者中孚小過之卦得十二爻
合之咸恒既未震艮巽兌每二卦作一卦得二十四爻合
之亦三十六爻總合之則一百八十爻雜卦前次入用之
卦二卦合為一卦得十二卦歸體之乾坤震艮兌巽六卦
作四卦後次入用二卦合作一卦得十二卦歸體之咸恒
既未坎離頤過中小十卦合作八卦序卦之反對分列以
出之運行雜卦之反對合歸以反之凝結序卦之半數也

陽紀

序卦起論三

七八

其歸體之數序卦之上下篇各六卦雜卦之前後各八卦
則下歸是上歸之倍也序卦出用之數上篇陽爻六十八
陰爻七十六是二七中間爭差八爻下篇陰爻六十八陽
爻七十六是二七中間爭差八爻歸體之爻三十六則陰
陽之數邊均也雜卦出用之數前次之陽爻二十七三九
也陰爻四十五五九也八九之中間爭差十八三六也後
次之陰爻二十七陽爻四十五亦八九之中間爭差三六
也其歸體之數前次四卦陰陽均二十四爻後次八卦陰
陽均四十八爻則所爭差又二十四爻是序卦之用四七

之歸止差二八而體元爭差雜卦之用兩個八九之歸各
爭三六為六六三十六而數體亦差四六二十四爻則可
知序卦之次七八之歸也雜卦之次九六之歸也七八為
生形氣之道也九六為變精神之道也七差於八其數近
九差於六其數遠近則其行舒徐以盡情交之常遠則其
行迫促以盡靈變之致乾之用九合於坤之用六變化之
謂也夫子之詳於雜卦謂即六九變化之疏義可也

陽紀

序卦起論四

七九

而為變化之起即雜卦之數所歸於後天之終也爻時是
此數變時亦是此數變則反之候節緊候於水火之終以
復乾坤之始是以下要之剝復之始上要之夫婦之成也
圖之方反乎圖方圖之配天然之合也卦之雜反乎序序
雜之配亦天然之合也天然之合其巧元間聖人之於天
道也非人意之擬也序卦之爻數分四七而爭差二八是
七以八反而歸體之爻數通均邊均所以立極雜卦之爻
數分六九而爭差六六九是九以六變其歸體之爻數又差
二十有四差多所以轉機故差少則形氣之變迂緩差多

則精神之變疾速緩則變通於天地之間者百年萬里盡之矣速則瞬息而萬古咫尺而八荒无所不通者无所不極至豈復有闕而不通之處哉舒之而出為時之應節日主之於人則四體之應乎八節以行於三百六旬也促之而歸為候之應節月領之於人則節骨之應乎二十四氣自臨觀為反歸之始則肢體之反於背脊也天地之反還水以火凝而木化為金以成寶寶之為貝從其背歸之義也人身之精神化之成寶亦猶是也故震之喪貝動於前艮其背而藏之於後所以勿逐而得之此以知思不出

易記

身難總論五

八十

位正臨觀之所以反觀火煉而寶成之時也上篇自臨觀以後十二卦下篇震艮以後十四卦皆即反觀內照之中之工夫精神之所繇以變化也化始臨觀其旨歸不既深乎曾子體味之曰如臨深淵如履薄冰臨履之至也言臨履之相通則遊謙之相通可无言矣起止為伏見之根時止時行時引時中之先幾也曾子體味而定靜安慮反觀之至也故子思詳之於戒懼慎獨即顏子之服膺四勿是已其後明盡誠化以極之不見不動无為即六爻歸三元之極用水之盡也又於不驕不倍以極於有臨之為容敬

執別即八卦歸五行之始用火之盡也復終之聰明聖知之固聲色臭味之无是皆其道學自修悔懼威儀之疏義也顏曾子思之於易其至矣乎問夫子之卒以學易則又何如耶曰夫子言三十而立便是水為震艮之根四十不惑便是火為兌巽之竅而水上極於天命之知火下極於人性之定知命通於耳順則精之規无不圓定性見於從心則神之矩无不方地方以歸於天國聖人之天德也是之謂聖人觀天之神道而變化之極至也

易記

身難總論六

八十一

周易郁溪記十四卷

江蘇巡撫
採進本

國朝郁文初撰文初號郁溪廬州人官至肇慶府知府此書爲河間賈棠所刊凡總論一卷上下經九卷繫辭上傳三卷而繫辭下傳至雜卦傳則皆標卷下以統之不復分析卷目蓋編次者之失也書中首推河洛縱橫曼衍不出常談至於各卦彖爻立論尤多僻異大率以五行生剋精氣骨肉爲言如解需于血出自穴則云乾者精氣之極而血脈之生通之中行需是已坤爲血脈之極而精氣之生通之中行晉是已出自穴者謂人自有生以來耳穴已有而今則天地通水自穴中出也目苞之啟亦由是也解入于左腹復明夷之心于出門庭則云明之入也自右腹而下自左腹而上意異也火復則風生心開則意隨蓋愈鑿而障礙愈多矣

不菴易贅二卷（存卷一）

〔清〕王艮撰

上海圖書館藏清順治刻本

附《四庫全書總目·易贅二卷》

提要

易贅序

上海市歷史文
獻圖書館藏

自三代以還世道治亂非
一其治也必聖賢揭常道
于天下而生民有以各正
其性命及其亂也反厥常
而變之迭興迭廢其端終
不外此常變之道具于六
經六經之理統乎易世之

言易者皆言于有易之後
莫言于易所從出之先皆
就其著于定位之理究之
莫能挈理以用位穿鑿附
會言日衆而易日晦非振
世之士以言掃言及於孔
周文羲之前後之學易者
何從而知眞易哉不菴先

生之爲易贅也謂易卽道
道卽未發之中中之所著
其由爲理理之從違是爲
常變爻以常變二義盡易
之蘊窺其幾于未畫之先
通其用于繫名之後身畫
卦之經營不見象而見理
分篇序卦直以一段作用

目之學易一圖闡羲皇之
秘而洩之其言廣大精微
日用有據豁開千古心胸
向諸儒頂門伸腳踏去掃
除一切言詮指出形而上
事使人忘言契理復其無
變之常以之經世則爲豪
傑而廢興亂治於是乎存

以之淑世則爲真儒而生
民性命於是乎正以之無
可無不可於世則往古來
今百世聖賢之妙用不煩
遠索近指諸身卽此凡民
無不與知能行非振世之
士孰能與此夫振世者不
必爲豪傑真儒聖賢可以

整齊一世振其綱復其常
而已不與焉斯其人何如
人哉先生嘗言英雄末後
有兩路退步則爲神仙進
步則爲聖賢聖賢吾不敢
神仙吾不屑但能於萬境
紛殊挈理用之不失其常
不見其變而已果在變不

卷六

見其變則於常必極其常
以視廢興治亂真如盃酒
局棋先生全身有活易矣
活易者大中之道易之所
從出者也人能由易贅之
言契於無畫之活易卽六
經皆爲註脚得其用而施
之三代去人不遠孔子曰

卷七

易以通天下之志無人無
志易可通之則無人無易
此先生若不欲言而終言
之又必目之爲贅也其於
世道有深慮矣予素不知
易先生以序屬予及史子
且謂兩人進退有合于易
不敢辭而序之謂爲贅之

吳序八

贅可耳

灘水世社弟吳懷拜題

于在我居

吳序九

序

數年來與無悶語始恨不
學不能潛翫易理雖於易
固未嘗無涉遠也時事之

序一

常即卦爻之著日用之而奚
為不知又將奚學乎抑聞
之邵子之闡易也雖有負才
氣者十年不仕而淫夢于

此殆未之許程子易傳成久

不以示人曰覲有少進耳易
如是其難之哉夫由日用之
常以究難言之旨自非明

序二

睿真儒莫窺厥奧此吾悶
易贅所以作也吾嘗亦學
易之要義源于象之源于
圖而其理一統于太極太極

不可以名求必及證之于吾
心動息之微其闢闢之幾
乎閑存之頃其剛柔之事
乎虛與不具明或有移其

序三

進退消長變化之道乎使不
得其源而學之則四聖人所
為明白示人者反失之訓詁
揣摩易雖不与人遠人又惡

乎知之也若悶絕世自淑冥
心默契于日用之常不事
訓詁而亦多待揣摩其之
自於超詣得前儒所未有

序四

蓋其知之也真體之也切故其
操之也約貫之也周其曰易之
用在春秋詩書禮樂寧復
有賸哉顧予不學未能發

其全蘊而無悶且自命曰贅
 無悶贅易乎易須臾問贅
 乎身一易也吾世一易也上
 下古今一易也先義久以觀
 序五
 易、固未始有闕後周孔以
 論易、愈未始有窮彼四聖
 人者亦將自以為贅乎世之
 學易者又何可多、問之贅

也

年家社弟史自堅又氏
 拜書于且靜坐之廬

序六

易贊序

有言非得已也不得已而爲之言必因前人之缺畧
訛謬而後發其所證以補正之也無其說之謂缺有
其說而未盡之謂畧有其源而沿之之謂訛無其源
而橫決其流之謂謬有缺有畧補之可也有訛有謬
正之可也無缺畧訛謬而必欲以言見于世是譎也
譎者病之所致病於人爲失其常君子處常而不失
何病而爲譎語哉易爲萬理之所自出儒者固無不
易贊序

讀之也亦無不自爲得之也然而未易言也易之大
無不包則宜其有缺之者易之精無可喻則宜其有
畧之者大故易消精故難辨而爲訛爲謬者不可以
計漢儒亂其數宋儒鑿其理卽其有合于易而不失
厥旨者要非全易矣其爲缺爲畧爲訛爲謬可勝言
哉吾早歲讀易見爻之義而疑焉見卦之名而疑焉
以質于人聞其告我之說而益大疑焉於是悉屏其
文獨取象以觀之以吾之疑而質之象象不我告則

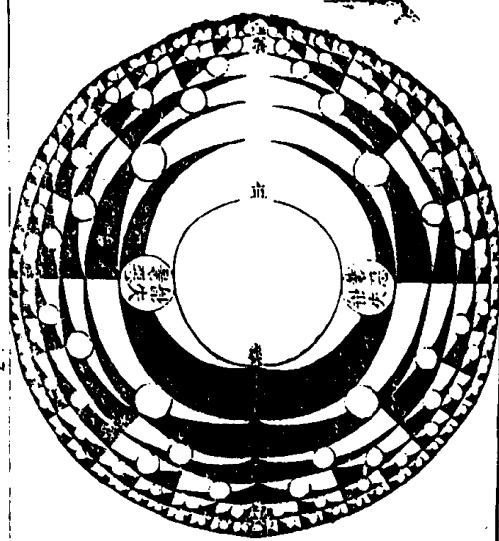
易贊序

悶然退退而益不自得也則悶益深悶極而機忽啓
焉急取而證之無不合也質之卦名而合質之爻義
而合質之十翼而合質之千百世之上千百世之下
而無不合此度幾爲全易乎以視夫不得其源因前
人之言而務鑿以亂之者又烏得無一言以明証之
哉然而缺畧不少也訛與謬則斷斷無之矣繇吾說
而讀世儒之所謂周易者則見文之証義周之証文
孔之兼証三聖也而孔有孔之易周有周之易文有
易贊序

文之易義有義之易吾亦有吾之易千百世上下之
人無不各有其易易固未嘗一日或變一日或失也
何有不得已而強爲之言哉吾贊矣不菴王艮序

不菴易學卷四

易贊

不菴易贊

古欽王良述

始安吳懷

鄱陽史白訂

易之極。本無可指也。然既已著為宇宙矣。就其幾而
窺之。若有動靜闔闢之機焉。於是一目之為陽。一
目之為陰。陰陽本自無離。非截然一物也。於是再
以少陽少陰目之。而其理始可以端倪矣。未有吾人之先

易贊

一理而已。然既已著而為人矣。就其接萬事萬物之
機而窺之。若有常變之道焉。於是一目之為常。一
目之為變。常變本自相互。非截然一境也。於是再
目之為常之變。變之常。而吾與萬事萬物相接之機有以
審之矣。此作易學易之大旨也。

自有宇宙而後。無一事一物不具此理。圖書特物之
世著者耳。就河圖而論之。伏羲觀馬背五十五點旋
毛之圖。神融理會。若有位屬焉。見有一有二有三有

四有五有六有七有八有九有十又見有五十之處
中一六之位下二七之位上三八之位左四九之位
右遂有見於陰陽之兩儀又見五中之一聯上下左
右之四一而爲五一三奇而二四偶一四之純而二
三之不純遂有見於老少之四象又見一四二三之
生于內九六八七之成乎外五以中一生四而成五
十以五之又一又二又三又四又五而成十遂有見
于五爲數之中十爲數之極五與十之爲八者生成
始終也去五與十而以八入用於是畫一奇一偶以
象兩儀又於一奇之上加畫一奇一偶一偶之上亦
加畫一奇一偶以成四象又有見于二三之不純而
相舍也一奇一偶之實爲三也更于四象一奇一偶
之上每再加畫一奇一偶數至于八而事物之理備
具焉於是懸掛其三畫之物以示民而後因目之爲
卦又有見于下內之一而聯右外之九左內之三而
聯上外之七上內之二而聯左外之八右內之四而

聯下外之六皆十也一三七九奇二四六八偶亦兩
儀也一三七九之奇四二四六八之偶亦四亦四象
也五與十合于中爲十五九六八七之合于外亦各
爲十五一九二八三七四六各合五爲十五一四二
三之各合十亦爲十五一五爲五二五爲十三五而
極于十五猶夫一奇一偶之爲三而畫必至于三惟
見其如此也遂有見于縱橫交錯無理不包總不外
乎陰陽老少而已於是益之爲六十四卦而宇宙之
萬變無得而逃之矣此就河圖言之也無一物不具
此理况洛書乎河圖可包之故不具論
三畫既具其物有八而呈八象焉陽之呈實而爲奇
陰之呈虛而爲偶有實其三畫而象宇宙內之所謂
天者焉天之爲物無乎而非所充也有虛上而實其
中下而象宇宙內之所謂澤者焉澤之爲物浮游爲
體著于地上者淺也有上下實而中虛而象宇宙內
之所謂火者焉火之爲物以明爲體內之明不可見

不可見是虛也。有上中虛而下實。而象宇宙內之所謂雷者焉。雷之爲物。動於下。而上虛無不可達也。有上中實而虛其下。而象宇宙內之所謂風者焉。風之爲物。物無不接而體不可見。上中實。衆物之接也。下虛。體不可見也。有上下虛而中實。而象宇宙內之所謂水者焉。水之爲物。實行地中。地或有間。而水必無間也。有上實而虛其中下。而象宇宙內之所謂山者焉。山之爲物。隆上而反虛下也。有三畫皆虛。而象宇

易贊

四

宙內之所謂地者焉。地之爲物。無平而不移異也。此八物之象也。人亦宇宙之一物。人有入之性。物亦有物之性。八象既呈而性因之。天性健。運行而不息。澤性說。雖動而未流。火性麗。物以炳其質。雷性動。物以致其伸。風性入。遇必移其純。水性險。安物之不處。山性止。凝然而久存。地性順。因勢以全用。此理之著于三畫之八物者。有如是之義。於是因而重之以極其變。於三畫八物奇偶之上。每卦加畫一奇一偶。又於

四畫十六物奇偶之上。每卦加畫一奇一偶。又於五畫三十二物奇偶之上。每卦加畫一奇一偶。而成六畫之物。則見夫象天之物之上。復有象天之物交焉。象澤之物交焉。象火之物交焉。象雷之物交焉。象風之物交焉。象水之物交焉。象山之物交焉。象地之物交焉。象天之物交焉。象澤之物交焉。象火之物交焉。象雷之物交焉。象風之物交焉。象水之物交焉。象山之物交焉。象地之物交焉。其

易贊

五

象火之物之上。象雷之物之上。象風之物之上。象水之物之上。象山之物之上。象地之物之上。亦皆有象天象澤象火象雷象風象水象山象地之物。秩然相序而交之焉。而宇宙之萬形無不備之矣。既成六畫之物。則健健說說麗麗動動入入險險止止順順。健而說健而麗健而動健而入健而險健而止健而順。說而健而麗而動而入而險而止而順。秩然不紊。以至于順而健而說而麗而動而入而險而止之性。亦

各因之而宇宙之萬理無不備之矣。故曰易者象也。象在而理在焉。此伏羲畫卦之事也。

未畫之先。一常而已。有畫之後。無非變也。一變而爲二。二變而爲四。四變而爲八。皆一陰一陽而已。極其變而至于六十四。以至四千九十六不可窮不可盡。究不外此一陰一陽而已。陰陽老少。數之所生也。陰陽所著之象爲奇偶。奇一偶二。奇合偶而爲三。偶合偶而爲四。奇偶爲象。一二三四爲數。有象數則有乾

易贊

六

兌離震巽坎艮坤之物。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。陰陽奇偶自然之序也。乾純陽。首居一。繼乾爲兌。爲離。間震而巽。兌離巽皆交于陽者。故爲少陰。其位二。繼而爲坎。爲艮。坎之前。間巽而爲震。坎艮震皆交于陰者。故爲少陽。其位三。坤純陰。位居四。陽體實。其德靜專而動直。故一奇爲純。奇合偶爲少。陰體虛。其德靜翕而動闢。故偶合偶爲純。獨偶爲少。又太陽一太陰四者。生成之始終之。其所包藏則少

也。陰陽互根。故震巽間于中。其初一奇偶而已。三畫

乾坤之象既立于始終。而中六者之象。則皆奇偶相雜而成。若有交索之道焉。遂見其乾索于坤。得下而爲巽。得中而爲離。得上而爲兌。坤索于乾。得下而爲震。得中而爲坎。得上而爲艮。是父母六子之象也。乾於巽離兌爲此索。巽離兌於乾爲挾坤之體而往交。坤於震坎艮爲此索。震坎艮於坤爲挾乾之體而往交。此索者。我所未有而索于彼。往交者。挾其本有而

易贊

七

從于人。本有爲主。故六子各以往交之爻而立陰陽。以其不純。故目爲少。此陰陽老少之旨也。畫卦之時。有陰陽老少奇偶之理。無陰陽老少奇偶之名也。其後以名著理。而三畫之八物。始有乾兌離震巽坎艮坤健說麗動入險止順父母長中少男女之號焉。三畫之物既有名義。又於六畫之物。各雜取其中所蘊而繫之名。以明此理之無適不在。而使人有以處夫萬變之機焉。則見夫上兌下乾者。爲澤水

聚于至高之處。有潰決之象。又其時爲五陽上進。決去一陰。而目之爲夫。上離下乾者。爲火處至高。無所不照之象。又其時爲一陰居尊執柔。爲衆之所歸。而目之爲大有。上震下乾者。爲雷之威震在天上之象。又其時爲陽長過中。其情爲健而動。而目之爲大壯。上巽下乾者。爲風行天上。能畜而不能久之象。又其情爲巽入而止。畜其剛健。非力能止之也。而目之爲小畜。上坎下乾者。爲水氣聚于天而未成霖。有須待

易贊

八

之象。又其情爲以健處險。險爲之阻。待而後進。而目之爲需。上艮下乾者。爲天在山之內。天若爲山所畜之象。又其情爲止其剛健。而目之爲大畜。上坤下乾者。爲天下交于地。地上交于天。以致萬物生成之象。又其情爲健于內而順于外。無之而不通。而目之爲泰。上乾下兌者。爲天在上。澤居下。各處其常分之象。又其情爲以說承健。若爲之藉焉者。而目之爲履。上離下兌者。爲火自炎上。澤自潤下。而相遠之象。又其

情爲中少二女同居而所歸各異。而目之爲睽。上震下兌者。爲雷震于上。而澤從之動于下之象。又其情爲少女歸長男。男動而女說。而目之爲歸妹。上巽下兌者。爲風行澤上。而感于水之中。又中虛而外實。有感孚之象。其情爲下說以應上。上巽以順下。兩情相孚。而目之爲中孚。上坎下兌者。爲澤之所容有限定。澤上置水。滿則不容。爲有節之象。而目之爲節。上艮下兌者。爲澤在山下。其氣上通而潤及草木百物。爲

易贊

九

損下益上之象。又其情爲上止而下說。應之。亦損下益上之義。而目之爲損。上坤下兌者。爲澤上有地。岸臨于水之象。又其時爲二陽浸長以逼于陰。而目之爲臨。上乾下離者。爲火性炎上。上同于天之象。又其時爲五陽同歸二之一陰。有以天同人以君同人之義。而目之爲同人。上兌下離者。爲澤在上。火在下。火然則水乾。水決則火滅。相剋而變革之象。又其情爲二女同居。志不相得。而目之爲革。上震下離者。爲雷

動于上而火炎上以從之其勢盛大之象又其情爲以明而動動而能明皆致豐之道而目之爲豐上巽下離者爲風自火出火熾則風生風生自火錄內而出錄家而及于外之象又其時爲二與五正男女之位于內外而其情又爲入麗于內而目之爲家人上坎下離者爲水火相交各當其用之象又其情爲內明而陰在外而目之爲既濟上艮下離者爲山下有火照見其上草木品彙而被之光彩之象又其情爲

易贊

十

內明外止有文明而各得其分之義而目之爲賁上坤下離者爲日入于地中明傷而昏暗之象又其時爲暗君在上明者見傷而目之爲明夷上乾下震者爲天下雷行其情動以天而不以人之象而目之爲无妄上兌下震者爲雷震于澤中澤隨而動之象又其情爲長男動而少女說隨之而目之爲隨上離下震者爲上下實而中虛中虛之近上有間于其間若口中有物之象又其情爲明照而威動乃用刑之義

間在中而齧合之用刑之謂也而目之爲噬嗑上巽下震者爲風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益之象又其情爲上有以入于下而下動以應乎上上下下交益而目之爲益上坎下震者爲水氣成雲雲與雷動相應而聚之象又其情爲動于險中而目之爲屯上艮下震者爲上下實而中虛其情則又止于上而動于下有順頷之象而目之爲順上坤下震者爲地下萌動之象又其時爲陰極而陽復而目之爲復上乾

易贊

十一

下巽者爲風行于天之下萬物皆與風相接之象又其時爲陽方全盛而一陰始生于下本非所值而卒然遇之若不期而遇者而目之爲姤上兌下巽者爲澤本潤養于木乃在木之上而滅沒之之象又其時爲四陽居中過盛而目之爲大過上離下巽者爲巽木入離火之下有燔之爲用之象而中虛在上下有兩足以承之有鼎之象又下偶爲足中實爲腹對峙上者爲耳橫亘乎最上者爲鉉亦鼎之象而目之爲

鼎上震下巽者爲雷動在上風入在下爲物理之常之象。又其情爲長男在長女之上。男尊女卑。夫婦居室之常道也。而目之爲恒。上坎下巽者。爲木入水下而上出其水。有汲井之象。又初震若泉眼。二三實若泉與石遇。四虛若井中空。五實若泉汲將出井。上虛爲井上之空處。具井之象。而目之爲井。上艮下巽者。爲風在山下。遇山而迴。壞亂于物之象。又其情爲長女下于少男而亂其情。而目之爲蠱。上坤下巽者。爲

易贊

十二

木生地中。長而益高之象。又其情爲入于下而順于上。而目之爲升。上乾下坎者。爲天運乎上。水就乎下。其行相違。有各是其是之象。又其情爲健與險相接。又爲內險阻而外剛健。皆有致爭之義。而目之爲訟。上兌下坎者。爲水在澤之下。枯涸無水而困乏之象。又其時爲上居二陽之上。二陰之中。皆陰柔揜于陽剛。君子爲小人所揜蔽窮困也。而目之爲困。上離下坎者。爲火在水上。失位不交。不相爲用之象。又

其情爲三陽失位。不得以濟事。而目之爲未濟。上震下坎者。爲雷雨之作。陰陽交感。和暢而舒散之象。又其情爲動于險之外。難之解散也。而目之爲解。上巽下坎者。爲風行水上。水遇風而渙散之象。而目之爲渙。上艮下坎者。爲山不出泉。其情則遇險而止。莫知所之之象。而目之爲蒙。上坤下坎者。爲地中有水。衆聚之象。又其情爲內險而外順。險道而以順行之。其時爲一陽在下之中。上下五陰順而從之。猶將帥用

易贊

十三

師然。而目之爲師。上乾下艮者。爲山在天之下。若上陵之而體止不進。若天之去之者。有相違遯之象。又其時爲二陰生于下。陰將盛而陽消退。小人漸盛。君子退而避之。而目之爲遯。上兌下艮者。爲山澤通氣。澤出于山之上之象。又其情爲少男止而感之。專少女說而應之。至而目之爲咸。上離下艮者。爲山止于下而不遷。火炎于上而不處。去其所而不居之象。又其情爲有麗于外。而目之爲旅。上震下艮者。爲雷震

于高。其聲過常之象。又其時爲陰多于陽。二陽相聯。一止一動于四陰之中。君子居羣小之間。有朋相並。而才德又足以制之。終無大失也。而日之爲小過。上巽下艮者。爲風加于山之上。必以漸而戒之象。又其情爲止而入之。有不遽進之義。而目之爲漸。上坎下艮者。爲水乘于山。弗順其性之象。又其情爲險在前而止不能進。而目之爲蹇。上坤下艮者。爲山以崇高而處地之下之象。又其情爲止乎內而順乎外。而目

易贊

十四

之爲謙。上乾下坤者。爲天地不交。萬物閉塞之象。又其時爲小人居內。君子居外。而日之爲否。上兌下坤者。爲澤出于地上。而水聚之象。又其情爲內順外。說而合之者衆。而目之爲萃。上離下坤者。爲日出于地。升而益明之象。又其情爲順于下而麗乎上。其時爲明君在上。羣賢並進。而目之爲晉。上震下坤者。爲雷出而奮于地上。得其通暢而和豫之象。又其時四爲動主。上下羣陰所共應。而坤又承之以順。是以動而

順應。有和豫之義。而目之爲豫。上巽下坤者。爲風行。陰之所親仰。而目之爲觀。上坎下坤者。爲水地相比。附之象。又其時爲一陽居尊。衆所親附。而上亦親下。而目之爲比。上艮下坤者。爲山本高起地上。而反附着于地。有頽剝之象。又其時爲五陰消剝于一陽。而目之爲剝。其上下自交者。則仍其乾兌離震巽坎艮坤之舊。此六十四卦之名義也。然自六十四名立而

易贊

十五

呈象之理爲之格。名不足以盡象之蘊也。理之極不可見。見于陰陽之動靜。而推原于無動靜陰陽之先。陰陽之形不可呈。假奇偶之象以呈。而其萬變皆可見于呈之後。就畫卦之後論之。奇偶相雜者。陰陽之交相爲用也。而進退消長因之矣。於是六畫之卦。有虛實大小之體。有健順動止險麗入謠相合之情。適會之謂時。時駐之謂位。位則有內外貞悔上下初終中偏正反應敵比遠乘承之義。而得失是非吉凶悔

者萬變之途不可以窮盡矣。然皆根于一極而陰陽之所爲也。陰陽因極運其自然。非有爲也。而人見其有如是者而爲之立象立名立常立變。則人之爲之也。又姑就有象有名有常有變之後論之。無象無名之先爲常。有象有名之後爲變。象一而已。猶可目爲變之常。名則一象而衆名附之。又可目爲變之變矣。故有畫之後皆變也。又姑就有畫之後論之。象純一如天。天者純一而已。名雜出如人。人則雜之矣。人能

易贊

十六

不雜于有變之後。而純一其無變之常。則反其天矣。智者因其天。其與象相接也。不見象而見理。愚者以物蔽其天。其與象相接也。則唯見象而遂泥于象而已。聖人不得已。於是姑取六十四卦之中所具而名之。學易者勿泥其名。而務有以自得于象。勿求于象而務有以自得于今之學易。昔之畫卦吾與伏羲相同之此心。出吾心之所具。以與六十四卦之象接。而伏羲之當日經營如在也。心在理在。雖萬變呈于前

烏得而蔽之。此天人合一之學也。

至哉五之爲數也。陽之德靜專而動直。專則一而已。一則無不可寓而不可以定指。故姑目之以爲圓也者。無定指之謂也。陰之德靜翕而動闢。翕則若有凝在焉。故姑目之以爲方。方也者。有凝在之謂也。物之有圓義者莫大于天。天無不寓而無可指者也。物之有方義者莫大于地。地凝在者也。以圓義就圓形而論之。無始終可求也。其於數則姑取全者以

易贊

十七

擬之一奇一偶而數三。數之全者也。以方義就方形而論之。有始有終。有始終則有此彼。有始終則始終各半也。有此彼則此彼各半也。其於數則儼然半者也。以全數歸圓。則圓數一而圓三。三又各一奇。故參天而爲三。以半數歸方。則方數一而圓四。四又各二偶。故兩地而爲二。參天兩地。數極于五。故圖書中皆五數。有居中立極而包含天地萬物之象。兩儀四象皆列五之中。一三陽。二四陰。兩儀也。一老陽。二少陰。

三少陽四老陰四象也。至哉五之爲數也。易一陰一陽而已。五爲奇。爲陽。體也。十爲五之偶。五之陰。用也。繇體而致用。因用以見體。體理而用數。理本而數末。老陽十去其體之一而爲用則九。少陰十去其體之二而爲用則八。少陽十去其體之三而爲用則七。老陰十去其體之四而爲用則六。故揲蓍用六七八九者。用數以求理。因末以明本也。陽用其全。全故長。故九包七。陰用其半。半故短。故六攝八。又一三五三奇

易贊

十八

合九二四二偶合六。陽三合。陰二合。則又參天兩地自然之數。故以九六著爲陰陽之爻。一二三四六七八九有陰陽老少之名。而五與十終無可名之者。至哉五之爲數也。未有奇偶之先。雖無可名。然非無其理也。此理生奇生偶。貫徹始終。亘古亘今。無乎不在。理著而爲象。則數因之。奇一偶二。奇合偶三。偶合偶四。一四合五。二三亦合五。四位交而不自覺其成五矣。皆造化自然

之數。然自一而至四以成五。莫非衍而致然也。既有二四二三奇偶相合之五。是猶五之奇。有奇則必偶之而成十。十也者。數之極盡也。此外萬無容增一矣。以五之奇而接五之偶。如一四二三奇偶之衍。極盡之則五十而已。所謂大衍也。故大衍之數五十。象數之先之理。雖無乎不在。然既無陰陽奇偶而可以象數言哉。故擬之于去一不用而用四十有九。大衍之謂者。盡天地萬物理數之變云耳。故用爲筮法以示

易贊

十九

民。三變而成爻者。一奇一偶之數三。爻不外乎陰陽。故以陰陽之合體之數變而呈之。易一陰一陽而已。陰陽之先。姑目之爲太極。極云者。無以復加也。繇一陰一陽而極于十。積其數則爲五十五。是爲天地之數。天地云者。有宇宙之後。陰陽所著爲物之最大者。實則陰陽之謂也。天地之數五十五。蓋兼包圖書在內。河圖卽其五十五而呈之。於天

地之數爲實。洛書虛其數之極而呈四十五於天地之數爲虛。非實無以見其體。非虛無以見其用。河圖以其實實萬事萬物之虛。理之著于萬事萬物也。洛書以其虛虛萬事萬物之實。萬事萬物各具此理。理無盡而萬事萬物終有盡也。理者未盡之先之極也。萬事萬物者有盡之後之象數也。極爲常。象數爲變。常爲實。變爲虛。變之虛有象。而極之實無可指。洛書虛其數之極者。十爲一之大成。十數不可加于外之

易贊

二

極猶一數未有之先之極也。以九入用而十未嘗不具焉。合圖書之數而分之。又與大衍之數合。微矣哉。學易者審萬事萬物相接之機。毋以虛象之變而失吾實理之常則幾矣。

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。三畫之象自然之序也。而後人爲之目曰小橫圖。乾一坎二大有三大壯四。六畫之象自然之序也。而後人爲之目曰大橫圖。當日畫卦。自一畫加至三畫。自三畫加至

六畫。皆一時事也。三畫之八象成。取而上下左右環列之。自左而右。自上而下。列成之後。覺宇宙之所有無不包。而後人爲之目曰小圓圖。迨重至六畫之六十四象成。又取而左右環列之如前。而所包益廣。其用無窮。而後人爲之目曰大圓圖。於橫圖見其一定不可移之體。於圓圖見其萬變不可窮之用。既有圓圖轉橫圖之體而爲用。而乾坎艮震巽離坤兌之轉爲後天者無不可也。取而積爲方圖于大圓圖之內

易贊

二

以配天地無不可也。取爲乾坤之變生六卦而至六十四卦無不可也。取爲六十四之互爲十六與四以返于一陰一陽無不可也。取爲純中初末四對陰陽爲先後天之合一無不可也。取爲圖書之左右上下合九合十順逆消息無不可也。取爲先後天之上下順逆消息無不可也。取爲一陰一陽各八疊之而爲全體心天無不可也。取爲先後天之一中分造化無不可也。取爲四會于中爲通知晝夜無不可也。取爲

太極六十四卦而陰陽左右上下包盛無不可也。不盡是也。取而爲天文地理律曆百家之技術俱無不可者。其故何也。宇宙之內。總不外乎一陰一陽之運而已。故無不合也。象至矣。吾不能以筆舌盡之矣。不惟吾也。爻之義不足以盡卦之情。卦之名不足以盡象之理。後之學易者。能出其心之精明以與衆象遇而不執于彖爻之不盡之言則幾矣。

小橫圖 一奇一偶三畫八卦自然之序也。

易贊

二二

大橫圖 一奇一偶六十四卦自然之序也。

小圓圖 是取小橫圖中斷之。順布四卦于左方。逆布四卦于右方。實則自上而下也。

大圓圖 是取大橫圖中斷之。如小圓圖之順布三十二卦于左方。逆布三十二卦于右方也。

後天八卦方位圖 離上坎下。震左兌右。坤上巽下。乾下艮左。巽下離右。洛書之數。則一坎二坤三震四巽六乾七兌八艮九離。起坎究離。自下而

上故曰逆。

大圓圖內之方圖 是取大橫圖斷爲八節。自下而上。疊爲八層。內卦既定。外卦繇右而左。復以此序加之于上也。

乾坤變生六卦至六十四卦圖 乾一交陰而爲姤。坤一交陽而爲復。乾再交陰而爲遯。坤再交陽而爲臨。乾三交陰而爲否。坤三交陽而爲泰。是六卦也。凡一陰五陽之卦皆自姤來。繇姤而變有五。每

易贊

二二

變皆一卦。其一變爲同人。二變爲履。三變爲小畜。四變爲大有。五變爲夬。凡一陽五陰之卦皆自復來。繇復而變亦有五。其每變亦皆一卦。其一變爲師。二變爲謙。三變爲豫。四變爲比。五變爲剝。凡二陰四陽之卦皆自遯來。繇遯而變有五。其一變爲四卦。其二變亦四卦。其三變則三卦。其四變則二卦。其五變則一卦。其計十有四卦。其一變之一訟。一變之二巽。一變之三鼎。一變之四大過。二變之

一无妄。一變之二家人。二變之三離。一變之四卦。三變之一中孚。三變之二睽。三變之三兌。四變之一大畜。四變之二需。五變唯大壯一卦。其一變繇初二兩爻。其二變繇二二三兩爻。其三變繇三四兩爻。其四變繇四五兩爻。皆下爻不動。以上爻推變而上。其五變則止于五上兩爻。故唯一卦。凡二陽四陰之卦。皆自臨來。繇臨而變亦有五。其一變二變三變四變五變所得之卦亦同于遯。亦共計十

易贊

二四

有四卦。其變法悉與前同。其一變之一明夷。一變之二震。一變之三屯。一變之四頤。二變之一升。二變之二解。二變之三坎。二變之四蒙。三變之一小過。三變之二蹇。三變之三艮。四變之一萃。四變之二晉。五變唯觀一卦。凡三陰之卦皆自否來。繇否而變有四。其一變為二卦。其二變亦三卦。其三變則二卦。其四變則一卦。共計九卦。其一變之一漸。一變之二旅。一變之三咸。二變之一渙。二變之二

未濟。二變之三困。三變之一蠱。三變之二井。四變唯恒一卦。其一變繇初二二三三爻。其二變繇初三四三爻。其三變繇初四五三爻。皆下二爻不動而變上一爻。如前推而上之。其四變則止于初五上三爻。故唯一卦。凡三陽之卦皆自泰來。繇泰而變亦有四。其一變二變三變四變所得之卦亦同于否。亦共計九卦。其變法亦悉與前同。其一變之一歸妹。一變之二節。一變之三損。二變之一豐。二變

易贊

二五

之二既濟。二變之三賁。三變之一隨。三變之二噬嗑。四變唯益一卦。此即朱子本義所指之卦變也。易不專一義。本義引之釋象與家傳固無不可。而又雜牽他卦以附之。則非一本不易之旨矣。所以新安朱氏復有十辟六子變卦之說。而益遠于當日畫卦一奇一偶之旨矣。

大圓圖之互卦圖。是用每卦中四爻互為一卦。蓋以三四兩爻合二合五互用于上下也。取大圓圖

而互之乾夬姤大過四卦皆互乾恒鼎大有大壯四卦皆互夬井巽小畜需四卦皆互睽升蠱大畜泰四卦皆互歸妹困訟履兌四卦皆互家人解未濟睽歸妹四卦皆互既濟坎渙中孚節四卦皆互頤師蒙損臨四卦皆互復咸遯同人革四卦皆互姤小過旅離豐四卦皆互大過蹇漸家人既濟四卦皆互未濟謙艮賁明夷四卦皆互解萃否无妄隨四卦皆互漸豫晉噬嗑震四卦皆互蹇比觀屯

易贊

二六

益四卦皆互剝坤剝頤復四卦皆互坤每兩卦互一卦左右相同是爲一互之三十二卦實則十六卦也以三十二卦列于圖內爲第二層又取而互之則乾夬四卦互乾睽歸妹四卦互既濟家人既濟四卦互未濟頤復四卦互坤姤大過四卦亦互乾未濟解四卦亦互既濟蹇漸四卦亦互未濟坤剝四卦亦互坤是爲再互之十六卦實則四卦也再用列于圖內爲第三層則乾互乾坤互坤既濟

互未濟未濟互既濟乾坤互而不變於以見乾坤之體既未變變不窮於以見坎離之用不變之一陰一陽不待言其變變之不窮亦不過一陰一陽而已

先後天合一圖 乾坤純陽純陰爲一對坎離中陽中陰爲一對震兌初陽末陰爲一對艮巽末陽初陰爲一對以先天論之坎離橫而六卦縱以後天論之震兌橫而六卦縱皆四對也

易贊

二七

圖書卦位合圖 河圖先天卦位也洛書後天卦位也右列河圖自上而下以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序左列洛書自下而上以坎二坤三震四巽六乾七兌八艮九離爲序河圖之位繇乾至坤自南而北爲順爲消洛書之位起坎兌離自北而南爲逆爲息河圖之數極于十上下各取一卦合之其數則九體藏用也乾與坤合兌與艮合離與坎合震與巽合皆九也洛書之數

止于九上下各取一卦合之其數則十用卽體也。離與坎合。艮與坤合。兌與震合。乾與巽合。皆十也。先後天消息圖。以先天數位方積之。自上而下。自左而右。自上而下者皆在外。自左而右者皆在內。順也。消也。以後天數位方積之。自下而上。自右而左。自下而上者皆在內。自右而左者皆在外。逆也。息也。

全體心天圖。如卦位入列之。每位八畫。皆一畫奇。

易贊

二八

一畫偶。每畫之下列一卦名。位與序皆從先天。

先後天一中分造化圖。圓圖二蓋取後天卦位圓列之。以配于大圓圖。是爲先後天圓圖。其後天圓圖。以後天卦位定其外之體。其內卦之用。則本卦之位皆在五洛書五虛無位。是之謂中。在五法之也。以本卦先位于五。陽順陰逆而推之。再以所虛者列于前。乾震坎艮陽皆順推。坤巽離兌陰皆逆推。自左上而右下。坎之八則以乾兌艮離坎坤震

易贊

十九

巽爲序。艮之八則以震巽乾兌艮離坎坤爲序。震之八則以艮離坎坤震巽乾兌爲序。巽之八則以離艮兌乾巽震坤坎爲序。離之八則以巽震坤坎離艮兌乾爲序。坤之八則以兌乾巽震坤坎離艮爲序。兌之八則以坤坎離艮兌乾巽震爲序。乾之八則以坎坤震巽乾兌艮離爲序。方圖二皆先定其中行。以八卦逆布而上。其左右皆四行。行各七卦。先天以乾兌離震巽坎艮坤爲序。後天以坎

坤震巽乾兌艮離爲序。內卦自中而右而外。外卦自中而左而外。先天則乾左右各布七卦。兌左右各布六卦。離左右各布五卦。震左右各布四卦。巽左右各布三卦。坎左右各布二卦。艮左右各布一卦。坤極位于上無可布。後天則坎左右各布七卦。坤左右各布六卦。震左右各布五卦。巽左右各布四卦。乾左右各布三卦。兌左右各布二卦。艮左右各布一卦。離極位于上無可布。先天乾居中之最

下兌離震巽坎艮坤皆根于乾。故乾所布並包之。兌居中之二。以兌爲根。則所包者六。乾不用。離則並不用兌乾。推而極于坤之八。則艮以下皆不用。後天坎居中之最下。坤震巽乾兌艮離皆根于坎。故坎所布並包之。坤居中之二。以坤爲根。則所包者六。坎不用。震則並不用坤坎。推而極于離之八。則艮以下皆不用。

通知晝夜圖 以坤居中。上下左右各以中爲下。皆

易贊

三十

以乾兌離震巽坎艮七卦自上而下以向于中。如十字然。天包于外。地處于中。澤連于天。山附于地。日出東而中天。入西而隱地。雷發聲而行天。收聲而伏地。風行于天地之間。皆自然法象。晝夜之道不外乎是。通而知之。奚指哉。

太極六十四卦圖 取大圓圖內外各布三十二卦。間一取之外三十二卦。乾大有小畜大畜。間布內三十二卦。姤鼎巽。疊間布。乾之下繫以六圈。姤之

上繫以一畫五圈。外聯于上。內聯于下。圖以象奇。畫以象偶。圖取其白。畫取其黑。圖外爲半白半黑。皆取以象陰陽。陽在左。上下皆陽。包乎陰。陰在右。上下皆陰。包乎陽。自復而左。升至乾。則陽盛于上。自姤而右。降至坤。則陰盛于下。相間錯出。似亂而整。有陰陽互根之義。故曰爲太極卦圖。

自伏羲畫卦而後。學易者多闢之以爲圖。圖不可勝計也。就其有合于旨者論之。要皆本于橫圖大

易贊

三十一

小四圖。二圓圖又本于二橫圖。大橫圖又本于小橫圖。小橫圖則本于一奇一偶。奇偶則本于無畫之極。無畫之極。無適不在。故於諸圖不日出之何人者。以其皆一極之所生。一陰陽之所運。不必立二人以固之也。述其位置而不盡述厥旨者。待人之自出其精明以得之。而後所證不失也。然已爲贅不少矣。

陰陽既已畫爲奇偶而立其體。則必有二畫成八重。

而六十四之用。又必有斷橫以爲圓之用。既有斷橫以爲圓之用。又必有後起之聖分二篇以象陰陽首乾坤而終既未之用。故序卦者。亦後聖之一段作用耳。孔子序卦一篇。就其有名有序之後。謂其間又有如此一段意義而述之。若當日畫卦名且不立。何有干如是之說。後人但當急于求畫卦之理。理得卽象亦筌蹄無所用之。更何言序哉。夫一極本無可指。纔有陰陽卽有對立。卦之必有對者。自然之理也。有乾

易叢

三二

坤之一對。卽有坎離之一對。震巽之一對。艮兌之一對。四對者。一陰一陽之正對也。既有正對之常。卽有屯蒙以下諸反對之變。反對者。位之一陰一陽之變也。就其常變之中。又覺震巽艮兌之正對。震可反而爲艮。巽可反而爲兌。順大過中孚小過無反對者。順自與大過正對。中孚自與小過正對。又可目爲常之變。變之常矣。至于既未一對。則既合反而又合于正。其乾坤坎離外之三十對。順中孚以無反而正對。就

其義推之。屯蒙與鼎革爲對。需訟與晉明夷爲對。卽比與同人大有爲對。小畜履與豫謙爲對。臨觀與遯大壯爲對。噬嗑賁與井困爲對。剝復與夬姤爲對。无妄大畜與升萃爲對。咸恒與損益爲對。家人睽與解蹇爲對。豐旅與渙節爲對。泰否隨蠱漸歸妹六卦。其反對卽其正對。又可見其常變之萬端而莫可窮詰矣。此就陰陽相對言之。蓋屯蒙以下雖變爲反對。實不外乎一陰一陽。其分篇序卦。亦終不外乎一陰一

易叢

三三

陽古今臆見附會不少。唯泰和蕭氏之說有可取焉。其說以陽陰分上下。乾坤坎離爲四正卦。居上篇。兌巽震艮爲四偏卦。居下篇。居者爲主。不居者爲客。陽得兼陰。陰不得兼陽。以此義分卦。合卦而後以序卦。上以正觀。下以變觀。上篇乾坤交。父母之象。下篇六子交。夫婦之象。上篇之四正卦。乾坤爲君。坎離爲臣。上篇之初。爲陽中之陽。其君卦則乾爲主。坤從乾。其臣卦則坎用事。離不得用事。上篇之中。則乾坤交而

旁生六子而消長之機著交以後次不用事而離用事矣。上篇之終爲陽中之陰。其君卦則坤爲主。乾從坤。其臣卦則離用事。坎不得用事。隨蠱頤大過。則客卦之營壘機筭焉。下篇之初爲陰中之陽。兌巽包震艮以唱。震艮包兌巽以和。而乾統三男。坤統三女。于其中。咸恒損益。則主卦之藩籬城柵焉。下篇之中。主受客來。乾坤坎離入兌巽包括之中。下篇之終爲陰中之陰。四主卦分合相互之體存焉。坎離不交于上。

易贊

二四

而交于三十二對之終。故下篇多四卦。乾坤體全而用也。中坎離體中而用也。全乾坤唯全故有中。坎離唯中故能全。乾坤本體全。生知安行聖人事也。坎離待合而後全。學知力行賢人事也。雖其說未必盡本自然。要之大旨不失矣。使予逐卦附會以求合于象亦無難者。予豈爲是陋見哉。學易者因其常變之機而運驗于躬。苟有以自淑焉。斯得序卦之用矣。其必欲穿鑿臆度自見者。一任盤旋于蕭氏脚下可也。

易一陰一陽而已。乾坤居易之首。一陰一陽之常也。既未處易之終。一陰一陽之變也。就乾坤言之。乾常之常。坤可言常之變。就既未言之。既可言變之常。未則變之變矣。未有宇宙之先。一常理而已。既有宇宙之後。變變未已。乾居最首而未濟居最終。有吉哉。得失者。是非之著也。吉凶者。悔吝之成也。理變之所寓。不可謂之本常也。常則一極而已。有陰有陽者常之變。爲得爲吉者變之常。學易者以變之常而造于

易贊

三一

無變之常斯善矣。

尊陽抑陰。自然之理也。一陰一陽是二。其爲陰爲陽則一而已。可以見奇之包偶也。宇宙之間。日月爲陰陽之形。而至精者。月必因日之光而成其用。可以見陽之包陰也。尊陽則陰得其所矣。居常則變得其安矣。居常以應變。不失其常。不見其變而已。伏義當日仰觀天文。俯察地理。近取諸身。遠取諸物。然後卽其理以畫卦。後之號通易者。不能近取諸身。

以爲仰觀俯察之本。唯日紛紛然。遠取于陳言之物。而摹擬以求合焉。無惑乎終身不知易也。

讀一爻不失全易。卽一爻而知其萬變之所以然。讀全易同于一爻。雖具萬變而了然如一爻之易。晰易一陰陽而已。陰陽一闔闢而已。闔闢一動靜而已。動靜之前一理之極而已。極是極則。幾有幾微。動靜于其間。便非理之極則矣。吾人渾是易。非動則靜。非闔則開。非陰則陽。何刻離得此理。寂感者動靜之謂也。寂以動而見其寂。感以靜而覺其感。寂感之先。一無思無爲之極而已。無思無爲者。無動靜之可名。似靜而實非靜也。學不至于無思爲而有幾微之間者。不可謂之極則。理至于極始得其常。常不可指不可言。今之所言所指者。皆常之變也。老子偏得其旨。故曰道可道非常道。而處柔處後焉。

畫前之理不可說。且喚作常。畫之後則與喚作易。未發之中。常也。時中者。應變而不失其常也。學易之功。

中而已。孔子學易在時中。孟子學易在存心。歸認集義。義者宜也。得其常爲宜乎。失其常了此卽知義矣。得非別有得也。我所失而已。集如鳥集木之集。必有事。集身皆畫後事也。欲復其未畫之常。非生以來。物交物。明德爲蔽。苟非有所以復其常也。未知所事。則德蔽而日。而常復。常果復。自然無往而不。

原缺

易贊一卷

安微巡撫
採進本

國朝王艮撰艮字無悶號不菴歙縣人是書每條皆
泛論易理不標經文凡與人問答書中有論易者
亦節錄附入自序云漢儒亂其數宋儒鑿其理其
有合於易而不失厥旨者要非全易矣然大旨仍
主義理而不言象數經義考作一卷稱其友始安
吳懷鄱陽史白序之今二序並存而卷分爲二題
曰王煒蓋艮之初名也

易大象說錄二卷首一卷

〔清〕舒鳧撰

北京圖書館分館藏清刻本

附《四庫全書總目·易大象說

錄二卷》提要

易大象說錄序

鐵嶺高其佩且園撰

吳山舒鳧先生卜居河渚河渚多隱君子先生獨隱于游玉戌秋余獲定交符離詢諸耆舊尤稱施石農徐狷菴二君著書而不近名余心慕之吳山一言一動深體易道未嘗好異自不徇于俗講學主言顧行行顧言爲存心之驗謂古內悔吝因乎心者也心操則存觀法于損益二卦象思過半矣余近蒞浙中詢心法之耆舊皆已沒世吳山示余易大象說錄并贊農之頌傳焉其書專取本象責實乎人道不墮虛

序

《辨乾泰坎經文之誤詮釋小畜大畜觀解諸音義》
《易圖而無疑古未有也先生足跡不入城市丁亥八月贈札以扇索指畫余聞吳山教二十六年矣曾未進修德業山黠染家變易從事其何足取于先生者或以扇而有石農寄懷經春作別河渚早歸之句俾余識其遐心耶然孔子不啻贊同人之難乎曰同心之言其臭如蘭君子出處語默心同道不必同也凡交于吳山者不見而思見而不能舍誰不如石農遂寫蘭以報先生許余可與學易今聊述以序之易道廣大余愧未能學也

易大象說錄首卷 附序

吳人舒鳧撰 一名逸

唐孔氏穎達疏云上翼之辭孔子所作上象三下象四又云象曰天行健至自健不息總象一卦謂之大象潛龍勿用以下至盈不可久釋六爻之象辭謂之小象愚按大小象之稱乃先儒注釋非孔子所分故元俞琰作說止稱象辭今既以此象自成一書仍從孔疏稱大象以別於爻象焉

又云言君子者謂君臨上位子愛下民通天子侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也若卦

卦說錄

首卷

之義惟施於天子不兼包在下者則言先王稱后也伊川程子云稱后者後王之所為君子則上下之通稱大人者王公之通稱橫渠張子亦云凡言后者謂繼體守成之主也愚按復象稱先王以至日閉關商旅不行又稱后不省方觀象稱先王以省方觀民設教同一省方也或稱后或稱先王則后王初無二義似不必區分其稱君子非有位者則有德者當之耳

孔疏又云六十四卦說象不同或總包六爻不顯上體下體乾坤是也或直舉上下二體者屯泰否噬嗑

卦說錄

首卷

恒解益豐震巽坎離艮兌也或直舉兩體上下相對者訟履同人睽也若需小畜大有豫觀剝大過大壯晉家人夬萃渙既濟未濟皆先舉上象而連于下象義取上象以立卦名也此臨咸旅井鼎漸歸妹蹇節中孚小過皆先舉下象以出上象亦義取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦者蒙師蠱賁无妄順匪損姤謙隨升革也若復大畜明夷困是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也愚按六十四卦皆兼取上下兩象或順下或倒舉總無偏取上象偏取下象以立義者乾言坤言勢即是重卦之義與坎之習離之兩震之游雨也昨日行一天也今日行又一天也林屋俞氏云重坤一上一下象地勢高下之相因是先儒釋乾坤皆取重義非乾坤獨不顯上下二體也餘凡卦象顯然人所共見者直言在上在下其地下澤下及天在山下人不可見則皆言中需夬萃三卦象上字皆虛用音上聲白下而上也訟泰否同人豫剝大過家人解困豐十一卦不言上下各取一二字義以貫兩象上下自見屯噬嗑恒益四卦止舉兩象不加一字

蓋下有雷上必有雲有電故言雲雷電雷上下象義已顯若震坎成卦雨因雷作異于雨而不雷者必言雷雨作解震離成卦則雷在上電在下雷之先有電電之後又有雷言雷電皆至然後見豐之象也至于風在下雷在上如春風至而雷發聲秋風至而雷收聲雷風相應終古不易所以為恒風多撓散萬物惟雷在下風在上則為春夏之風資乎雷之鼓動以成長育之功所以為益皆不言上下亦不必貫以字義

凡幾又素象辭或有實象或有假象實象者若地上

三

三

三

此之類實无此象也愚按漢上朱氏云天在山中東人所見為象猶言水中觀天也聖人論天地日月皆以人所見言之伊川程子云風自火出火熾則風生考亭朱子云如一爐火必有氣衝上去便是風自火出先儒所論皆非假象平甫項氏有云大象皆實又論謙象云以天下地勢觀之地之最下而負海者其中最多人山非地中有山而何此正實象也朱子論井象云木之津潤上行至木之杪便是井水上行之象林屋俞氏論乾象云天虛空無形無以見其

行二十八宿之行即天之行也又論需象云雲之上于天也必待其族而雨君子之飲食也必待其類之聚而宴樂即此諸儒所解可以類推矣

孔疏又云凡大象君子所取之義或取二卦之象而法之者若地中有水師君子以容民畜眾取卦象包容之義上天下澤履君子以辨上下取上下尊卑之義或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源下天與水違行之象小畜君子以懿文德不取風

四

四

四

在天淵之後而在一氣之初故作事謀始酌之于遠與未遠之先也是先儒解懿文德取風行天上之象作事謀始取天與水違行之象最為精切蓋聖人觀象繫辭無有下句不與上句相發明者也宋漢上朱氏震云夫子之大象別以八卦取義錯綜而成之有取兩體者有取互體者有取卦變者愚按大象專取乾為天坤為地艮為山兌為澤震為雷巽為風為木坎為水為泉為雲為雨離為火為電為明

元林屋山人俞氏琰周易象辭說云象者伏羲所畫

八卦天地水火雷風山澤之象其辭則孔子爲之也

象辭爻辭亦皆有象乃獨以人行健君子以自強不

惠之類爲象辭何也曰象辭爻辭固皆有象然又有

又有象占相渾之辭象辭則止乎象而已並無

卷之五
辭故特謂之象辭其象則乾坤爲天

百卷 五

山澤震爲雷更不必別取他物巽坎離則

要爲風遇人遇雷在上在下皆爲風在地澤水

上亦爲風過山則在下爲風在上爲木在地澤

水火之中亦爲木坎爲水遇地風火澤之上下皆爲

水在山上亦爲水在山下則爲泉在天下亦爲水在

天上則爲雲遇雷而在上亦爲雲在下則爲雨離爲

火純離之象不言火而言明遇地亦皆言明遇天山

水澤風木則皆爲火遇雷則爲電凡此取象皆以人

所共見者言之也其辭則與家父之辭不同家辭父

辭有善有惡或善惡相半象辭則无有不善也且如

剝如明火皆凶卦也而剝日上以厚下安宅明夷曰

君子以涖衆川晦而明必于凶中取吉以爲之辭卦

雖內君子此觀象玩辭而善用之則亦轉凶而爲

言蓋不待乎占也是以每象皆着一以字以省用也

用而見之于事也稱上稱大人者一剝與離是也稱

先王者止豫觀噉噉復无安渙是也稱后者三秦

復歸是也。刑佐子則左。易蟲爲君子謀不爲小

人謀也愚按此說極爲明切故備述之

施氏云：讀易久，偶思孔子大象可自成一書。

有及此者故不敢違作後昭嗣沈子云

前卷 六

先曾有周易大象傳聞之甚喜以爲有此

不作矣。索其書讀之。不過敷衍成文。其意雖

同書之未暢故遂成此愚按幽居集解唯載崔仲兒

論漢象云天下無非神氣无不在人死而降魂氣无

不之皆渙也帝立廟合其渙于一壇一室也數語

餘无采也愚因讀爾居此書與門人兒子偶有所論

說爲昔儒未及者漫錄成帙兼贅贅語附載施氏頌

丁卷又首列原序及愚所爲作序易象辭論以志不

忘始事云爾抑聞之孟子曰頌其詩讀其書不知其

人可乎故并附愚所作河渚三隱傳于後

附錄施氏周易大象集解粹言序 二篇

易之爲書廣矣大矣自伏羲畫卦文王作彖周公立爻易義已備至孔子章編三絕繫以十翼仰觀俯察顯微闡幽近取遠取旁通曲盡豈尚有餘蘊乎故自商瞿橋庇而下遞相傳授總不出四聖之範圍自秦以至於今言易者不可悉數如衆百揆象非無所似然當自寫所得則可乃欲是此非彼據爲定論多見其不知量也蓋夫子十翼或言卦或言彖或言爻或言象或言變各有所因獨六十四大象止以上下二

首卷

七

先生先生謂相曰義皇畫卦原初止有兩畫一畫象天一畫象地不會再有一畫象人以明兩畫即天地即人天地之外無人人之外無天地也後三畫成卦乃指上畫天下畫地中畫人此但就卦位以明三才之義若曰人參天兩地爲才上不參天下不兩地無以爲人云爾其實易者象象也者像參天兩地皆人之才上天下地皆人之像聖人作易立卦生爻卦卦爻爻之象無有不從人分以發揮立人之道故不曰象而特又謂之像也相也賦質魯鈍齒耄學荒

何敢言易惟于夫子大象見其言簡其旨深取之有從推之有川假彼象辭爲我儀則不待列卦布筮而兩體之象明爲入之道盡誠玩而體之服而習之則言有據而動有法措之事業自身心家國天下隨地輒效真可坐而言起而行者也且由此而推凡盈天地間之物目之所觀皆吾人進德修業之資如子休蓀上之魚茂叔窗前之草明道之觀雞雛伊川之見鬼子淵類會心無非是易道豈云遠術不在多亦顧人之自體何如耳故余于大象讀而樂之老不忍

首卷

八

先生先生謂相曰義皇畫卦原初止有兩畫一畫象天一畫象地不會再有一畫象人以明兩畫即天地即人天地之外無人人之外無天地也後三畫成卦乃指上畫天下畫地中畫人此但就卦位以明三才之義若曰人參天兩地爲才上不參天下不兩地無以爲人云爾其實易者象象也者像參天兩地皆人之才上天下地皆人之像聖人作易立卦生爻卦卦爻爻之象無有不從人分以發揮立人之道故不曰象而特又謂之像也相也賦質魯鈍齒耄學荒

學各為章句也憶癸未夏五予將適粵與先生敘別
卓觀草堂始告于從事此書揭以見開助之予躍然
起曰易教其自此益興乎周先王未嘗以易教人教
易自孔子始孔子之繫十翼惟六十四大象專明用
易之事言簡義該教術莫備焉此易教所興也先生
曰傳稱素靜精微而不賊深于易者也子以為先王
無易教有所徵乎子曰王制樂正崇四術立四教順
先王詩書禮樂以造士而周易則藏之太史掌之太
卜肆起至魯始見易象春秋是當時無易教也即孔
子作詩書執禮又曰成于樂而已不及易春秋

首卷

九

易者通神明之德類萬物之情不善學者素隱
行詭誠為異端如周史老聃衍道德五千言至絕仁
棄欲去禮原壤之流從之孔子之所謂賊也然則易
之為教殆自孔子繫易與修春秋之後游夏之徒相
與傳習述為經解教行列國而後世遂以六經並列
學宮也乎夫教人者教以人事不教以天事也是故
易兼三才而孔子謂道不虛行以天地之陰陽柔剛
貴備于人道之仁義易有辭變象占而謂君子居而
安者易之序樂而翫者爻之辭不待于占也大象不
為占而設故曰易教興于大象也先生樂予言引觸

酣飲倍他日乙酉夏予自粵歸以遊旅之餘所錄先
儒解大象者一編復至草堂尋先生則先生書已成
矣予之所錄皆已流覽采輯者無所助也先生謂予
曰子曩云教備于大象亦有說乎曰有中庸之道可
一言而盡至誠無息也非乾之象乎大學之道明德
新民而已非晉之象與蠱之象乎豫渙二象之薦祖
享帝非中庸之極致乎孔門善學者莫如顏子其為
仁即大壯象之非禮弗履也其為學也不遷怒不貳
言即損象之懲忿窒欲益象之見善則遷有過則改
且自食晏息以至禮樂兵刑厚生正德凡先王

首卷

十

易為教者靡不具備推之竭人之才可贊天地故
解困之以為教也先生益樂予言授是書命為序
更把酒賦詩勉以行遜迺予復之江右吳楚之交歷
無山汎汎江數年甫息遊而先生幕草宿矣始克披
書卒業其所集諸解仁知各見不必從同傳以已見
作頌折衷處是其言謂如洵乎粹矣昔文王周公作
易示人趨避之方而吉凶言乎失得悔吝言乎小疵
无咎者善補過也猶待于占也孔子言學易可無大
過無所用占也若大象之用有得而無失有吉而無
凶者也學者能取是書觀而翫之心識而躬行之則

左宜右有人人可以寡過不遠之復不讓顏氏子庶幾也所謂素靜精微不失之域者其在斯乎嗟夫自愧負先生教勉悔吝維生何敢言易亦何能序先生之書况哲人云亡間有鄙說無從質正以為歎恨聊即昔與先生論答之語并記歲時略為序次用報夙命予知天壤有此書必與朱子大學中庸章句並立不朽自此易教益興與端之賊可息也彼莊周者尊尚老子徒謂易以道陰陽夫豈知易者哉戊子冬暮

易象辭論

首卷

十二

與石農觀易六十四象辭明然歎曰聖人仁天下良心至無已也夫仁者尚德不尚刑其象首著于乾坤自隱不息者自昭明德之功也厚德載物者振民育德之本也德者上與民同之而刑則獨施諸民不可以不慎唐虞之德民不犯于有司矣成周之德刑措矣自茲以後上失其道民陷于罪孟子曰是罔民也焉有仁人在位罔民而可為也聖人之繫象言德其詳而吉刑者亦凡六噬嗑之明罰勅法禁于未然也豐之折獄致刑儆于方斷也解之赦過宥罪中孚之議獄緩死皆著于已成也賁則示以无敢折獄旅

則戒以明慎不留其丁寧深切如此凡敢于用獄而不慎獄者皆酷吏也古帝罪疑惟輕又曰與其殺不辜寧失不經即徂征有苗終敷文德以格之故象言兵者二亦惟容民畜衆而已除戎器械不虞而已教思无窮容保民无疆焉用戰蓋聖人心存欽恤胡忍以同德之民而獨加之刑也昔子產鑄刑書叔向猶讓之子羔臨當用刑慨然不樂而刑者知仁人之心脫之于難彼為法自蔽者不仁之報也聖人財成輔日之養之觀教之善俗居方使民作事謀始絕訟之德既編矣猶恐本天本祖之義凡民未喻德弗歸

首卷

十二

帝立廟作樂崇德殷薦之上帝以配祖廟繫至矣盡矣子曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎政刑不足言也石農曰然凡為人上者不知仁天下之道而淫刑以逞奈何不觀象而說辭哉

附錄河渚二隱君傳

二隱君者一施君石農一徐君羽菴偕隱于河渚者也海昌許悔齋全可嘗為二君作生傳石農又作羽菴後傳予撫述之以示後之傳隱逸者施相初名文相字贊伯石農其別號也杭州仁和人世居北郭有

隱德崇禎乙卯石農年十七補縣學生二十喪父既終喪適遭變革卽棄舉子業蕭然有遺世之想因養母近市便甘脆不忍遠去母沒乃攜妻子隱居錢塘河清之張村喜其風土淳朴而山臨水卜築數椽顏曰陶居栽時花竹彈琴讀書課子孫學農學圃將終老焉尤好梅繞屋種數十樹每當花晨月夕棹小舟詩筒酒盞放浪于烟霞雲水之間見者多異之嘗踏雪北高峰巔極目會心不知其疲客皆不能從也興至輒形諸詩積成卷帙戶外事概謝不與人有過之者然相接不爲已甚守已以正待物以和中懷坦

首卷

三

白樂易可親故雖田夫漁父婦女兒童莫不愛而敬之村中有不孝者毆其父爲酒食名之傭工曲喻改其又有不養其母者月給米斗許助之此二人皆惡其務蠶桑勤稼穡咸稱之曰陶居先生而不知陶居之意固自有在也雅不欲顯其姓氏亦自爲陶居主人傳性嗜酒病後二十餘年辟穀食唯日飲醇醪數升不喜言喜聽人言否者嘿不應可者輒識之不忘嘗采古人嘉言懿行撰爲人錄幼學錄女範以教人晚年研極性命之學于宋明諸儒無分同異惟善是

從著操心圖說漫成詩易大象頌以證其所得善病不能多讀書自周易四書外凡上所刊惟周程語錄及陶邵詩數種而已庚戌冬翁菴始來河渚石農卽于陶居之左梅竹之間築一室以爲館翁菴樂之題曰竹廬遂不去翁菴初名孝直字孝先更名介字堅石別號翁菴仁和潞溪里人父灝崇禎甲戌進士知武陵縣課子嚴學以蚤成童爲諸生卽以文章自豪既值家國喪亂奉後母棲遯湖濱母沒營葬計等山棄家旅寓葛巾編素終其身人見其類有喪者而翁之聞入人家絕不變服多怪之者或曰翁菴孝子

首卷

四

也父母未葬而衣不敗素及既葬不改如故蓋白甲乙以是于戊寅五十五年如一日則無論識與不識咸知其不忘故君也性耿介不和于俗特敦篤友誼有友繫獄非冤溪顧景范不可解而非翁菴不能致景范景范適主顯者之家翁菴絕不樂見顯者急友之難遂不遠數百里買舟而往竟不登岸一介招景范至河渚立談得聊城一矢而友人事立解景范之主者夙慕翁菴聞其至亟造舟請謁已解維適發其人口此所謂名可得聞人不可得而見也歎息而去翁菴不輒許可人非其所願交欲求一面假片辭不

可得又放達嗜飲酒酒後每遇人有不直必面折之
人亦不怨雅好吟咏撚髭握管靡間朝夕石農嘗規
之曰日月易流精神有限子年過半百盍收斂以從
事于身心之學而窮年耗于聲律奚爲者翁菴雖心
然之然至性所發悲憤抑鬱盡抒于詩故自所賦古
近體長短句數千篇而外又集三百篇集陶靖節杜
工部文文山鄭所南詩各若干辭古多激壯而石農
與之偕和不啻千篇則一出于和平故人之對翁菴
翁菴于秋霜及接石農則溫如冬日而二君白首同
履相得益壽蓋志潔行廉其道同也吳山人曰二君

首卷

五

皆引乎歸忘年交見其所得非徒外之文也凡其所
實即其所行古所稱躬行君子殆其人與翁菴年七
十二無子其沒也友生爲之殯石農沒年八十五子
雲齋貧甚高觀察且園慕其名遺金助葬卒不受世
並賢之

易大象說錄上卷

附贊并

吳人舒兒撰

字吳山

乾上

天行乾君子以白強不息

詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓所以
尊乾異于他卦愚按乾爲天是象不言體用乾象天
也說卦傳乾健也本无二義夫子豈欲求說則繫者

天行

天行一周又周地勢一下一上皆有重義故爲重

也天行而不息地勢厚而載物乃自然之形氣

上卷

君 彊厚德則用力積久也象例宜以天行

贊曰莫彊于天乾乾不息君子行仁以天自勗

施頌曰易有大極是生兩儀一畫初定唯天象之

天運循環周而復始萬古如斯健行不已文王德

純於穆緝熙三月不違顏氏庶幾君子體之孜孜

汲汲終日乾乾白強不息

地勢坤君子以厚德載物

坤上

地勢坤君子以厚德載物

厚德厚其德也不厚則已德先何物何以託君子

載物以理言之敬義立而德不孤則能如地之持載矣

贊曰地勢下上物以厚載厚德體坤敬內義外

施頌曰一奇一偶分陰分陽柔剛道立德合无疆坤以形載高下相因安貞承順承天時行君子體之博厚配地由義居仁萬物咸備

䷁ 震下

雲雷屯君子以經綸屯張倫切

彖未成雷雨震于下分而欲合鬱勃未舒屯象也

世之屯莫大乎潰倫成湯肇修人紀武王葬倫攸

上卷

二

故昔者聖人先務故君子以經綸敬敷五教理其緒

比其類如雲雷之分而欲合傳曰經綸天下之大

經是也

贊曰時際其屯雲雷始奮君子經綸教民親遜

施頌曰雲興雷奮勃動不寧天造草昧雜亂晦冥

盤根錯節拯溺亨屯經之綸之旋乾轉坤

䷂ 坎下

山下出泉蒙君子以果行育德行舊音下孟反愚按果行者謂果決其行

如泉之出而必行宜讀如字

水發原于山行于地中緒于澤上蒸而為雲自雲

下降為雨泉者水之始出蒙象也大象皆取人所共見者故屯蒙需解四卦皆不言水而言泉言雲雨也

贊曰泉蒙于山行達育深君子行道育德于躬

施頌曰泉之始達未知適從樂之則塞導之則通育德于內大本攸立果行于外達道攸飭

䷄ 乾下

雲上于天需君子以飲食宴樂上時掌切樂音洛

勿需雨澤以生養雲上于天則澤可待故為需象

君子需于飲食性與人同而欲天下之相生相養

上卷

三

彖上于天待其聚而降澤也

贊曰人之需養如澤在天飲食宴樂養賢及民

施頌曰雲上于天雨將時至卷舒自如蘊蓄其勢

嘉賓式燕羔羊委蛇修身淑德需以待時

䷄ 乾下

天與水違行訟君子以作事謀始

訟生于違天與水何訟之有其行之上下東西相

違訟之象也君子知天水之始本同一氣行而見

違故以作事先謀其始不至如天水之違行而訟

可无矣

贊曰事遠成訟天本何心君子謀始順命坊淫

施頌曰天生水氣本同源違行之後遂致天淵

明哲知幾俊傑識時始謀須慎先事圖維

坤下

地中有水師君子以容民畜衆

衆水在地中能容而畜之王者之師畜而不用

水有防衆有制其象一也

贊曰師出于民猶水在地容民以仁畜衆以義

施頌曰地中有水人所不知包容藏畜寂然无爲

井田之制兵農合一潛移默運神機莫測

坤下

地中有水比先王以建萬國親諸侯

比平切

有地卽有水有國卽有侯不親侯則國誰與守來

以述職報以巡狩親之也

贊曰地與水比王川親侯時巡朝聘萬國咸孚

施頌曰水在地土瀾漫震駭衆望歸東朝宗于海

萬國以建諸侯以親天下一家庶民一身

乾上

風行天上小畜君子以懿文德

畜音教六反大畜卦同愚按舊解小畜

取畜止之義及解大畜又以蓄畜爲言是二卦不同矣凡大畜可言長止小畜並無止義宜如師卦畜衆爲是大畜非同

天至高大大非物所能蘊畜風行天上與天爲際畜

而易散故爲小畜之象君子德畜于內而文散見

于外懿美文德則其發越如風之行天而遠暨也

書曰帝迺誕敷文德文德非小也敷于外畜者小

也

贊曰風行于天小畜而散文德之懿君子格遠

施頌曰風行天上有氣無質以陰畜陽雖畜不力

衆爻無勇寬正懷強懿美文德未能勝剛

上卷

五

上下履君子以辨上下定民志

上天下地則上下迥絕不見其爲履也唯上天下

澤天與澤水相接而上下有辨故爲履象人之所

履自天子以至于庶人各有上下皆宜辨也

贊曰上之履下君視乎天辨其等列民志不紛

施頌曰天高澤卑名分秩然各安其位禮制行焉

上之所履下之所視昭德塞違以定民志

乾上

地天交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

石民財茂同相息亮切左音佑右音佑○地天舊作言其象也此亦傳天地交言其義也大象地天交

地天交人所可見之象如天以日月星辰為體日月之東出西納星辰之赤道黃道半在地下地之山澤皆上于天各安其常休徵協應則是地天交通為泰象也天地之大人猶有憾財成輔相所以贊化育而厚民生后體地天之交而交于天地并與民交也

黃曰地天交泰有道有宜治民之后經野授時時際大通物失其節篤生聖人繼天立極

上卷
相匡贊補救左右斯民庶不顛仆

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿否部辟音切辟音

天道下濟地道上行今天凝然于上地塊然于下是不交也天地不交則災沴見如日珥星孛山崩川竭之類是為否象亦人所共見者不侈然以自放為儉德有此儉德則默足以容可辟難也卷而懷之不可榮以祿也君子體天地之不交而不與世交也

贊曰天地不交否由人事儉德守身寵辱不至施頌曰天地閉塞賢人隱藏保身辟禍敏德賴光管寧皂巾中啓漆工无咎无譽君子固窮

天與火同人乾離上君子以類族辨物

然水為火出于人為人人在上火炎上物異而類同與者與之同也故為同人之象君子于上農工賈之人以類聚族為而辨別其事物使各習于有成知天之與火類同而物異則天下人自相同同人

也管子云四民勿使雜處即此意

上卷
且人物各以類從族居辨業天下大同

類族辨物乾離上審異攷同各得其所廓然大公

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天者蒼而下覆無所不有非明照不見其有也故火在天上為大有之象人之善惡亦非明照不見君子遏之揚之如火在天上无不照也贊曰火照于天所有畢見欽若天心遏惡揚善施頌曰火在天上明照无窮所有既大尤貴包容

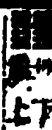
惟善與惡過揚自天无私好惡我何與焉

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒多益寡切

地中有山山與地相稱不形其高自然之謙象无假裒益也君子躬行德禮化民成俗裒多以益寡稱物而平其施如地山之相稱不自矜高以成謙道也

贊曰地中有山高者乃下謙德之施平其多寡

象曰山在地中雖有如无以高謙卑盛德若愚

考
雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

奮由鬱而和故爲豫象樂作而薦乎上如雷之出地而奮乎上也

贊曰雷奮物豫樂作德章神格鬼享樂不及荒

施頌曰和順悅豫春雷奮發先王體之愛以作樂咸池韶濩崇德報功合衆歡心殷薦攸同

兌上

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

君子以嚮晦入居于內宴息其身如雷之入于澤中非徒自安也若時常息而不息必將不夙則暮長夜流連人不其命矣禮夜不居外防其流也贊曰雷入于澤隨時而息君子寢興惟民之則施頌曰雷息于澤龍蟄于淵以靜養動乃全其天斂情歸性含和保貞藏之愈密其用自神

山下有風蠱君子以振民育德

象之育德成于已也蠱之育德徧于民也

贊曰物育于山風振則蠱民德之新由上作下

施頌曰上既苟止下復卑異習以成風蠱壞日甚何以傷之去懦與媮振民育德人已交修

兌上

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地臨于澤君子之臨民象之取其最親也以无窮之教保无疆之民使如澤之在地防其潰也

贊曰臨民之道凜乎臨澤教以保之心思无斁施頌曰臨下之道惟順與說順莫如地說莫如澤教思无窮意何深也容保无疆量何廣也

坤上

風行地上觀先王以省方觀民設教觀音音官與反

四方各有風土可觀故風行地上為觀之象而陳

詩者曰觀民風又稱風俗風教皆此義也

贊曰方岳省觀如風行地設教同風修明禮制

施頌曰風行地上無物不周先王巡省豈樂盤遊

春補秋助刑省稅薄納賈陳詩觀風問俗

震上

電雷噬先王以明罰勅法電雷音作雷電亦傳寫

震上

按石經作電雷今從之

電者光雷者聲雷隨電出一開一合故象噬嗑明

罰而勅法以化強梗如電雷之照震也

贊曰噬嗑去梗電雷象之法明不犯弼教成化

施頌曰明師乎電威效乎雷強梗既服冤抑可哀

罰有重輕法易出入允當罰明信必法勅

離上

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄賁音破為切

山下巖谷幽暗有火照之煥乎成文故為賁象政

明而獄自息故明其庶政而无敢于折獄如山火

之文明也

贊曰火賁于山君子觀治政以文明獄无文致

施頌曰山下有火黼黻太平宜從粉飾勿用威刑

理政以文折獄以實至政无刑化民成德

坤上

山附于地剝上以厚下安宅

山宅于地附則下不安而崩落也故為剝象為上

者厚恤其下以防剝則本固而安宅如山矣

贊曰山剝附地猶厚其根上非俗民宅何以安

施頌曰九幹之臺務大其基地不卑薄山乃安居

震上

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷至仲秋收聲非无雷也在地中也物莫動乎雷

在地中則反復為靜故為復象先王于一歲夏至

陰復冬至陽復之日著為政令閉關使商旅不行

后不出而省方治事蓋微戒于反復之道如雷在

地中寂然不動所謂窮則通變神而化之者也

贊曰觀雷在地體復惟靜至日无為身寧心定

施頌曰至日閉關安靜養陽惜精固氣守拙韜光

尺蠖之屈欲以求伸顯仁藏用變化如神

䷏ 震上

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

妄者人妄之也天无妄也天生萬物之時必先雷以動之故天下雷行物與爲无妄之象也先王應時以行育物之政必至誠无怠如天下雷行无物不與故曰茂

贊曰天命无妄雷行物動化育因時茂以王政

施頌曰乾上震下其動以天各正性命賦與自然

參贊心育時行物生誠感誠應天下歸仁

上卷

十二

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

音識

天之爲山所畜就山中所見言非全體之天也

君子以古人一言一行皆全體之德所發識之于心以畜已德所識愈多則畜之愈大如天在山中昭昭之多及于无窮矣

贊曰天畜于山德畜于身師資古訓大德乃全

施頌曰天在山中明德內積博文約禮學古有獲前言往行求心考蹟徒資見聞多識何益

䷏ 震上

山下有雷願君子以慎言語節飲食

人之出言語入飲食皆動其願中虛有聲山下有雷山之中虛雷聲殷然不遠出入故爲願象君子慎言語不遠出節飲食不遠入不以願之害爲心害所以體山雷之象也

贊曰設雷在山象願出入君子養心慎言節食

施頌曰上止下動其象爲願言語飲食日用不遺

禍從口出疾從口入慎之節之養身養德

上卷

十三

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

君子以行道濟時爲中至于獨立遯世是大過也然不懼无悶過而不過如澤雖滅木而木不爲之動也

贊曰澤大過木君子見幾獨立遯世何介于懷

施頌曰獨立不懼如木之植遯世无悶得澤之說

禹稷乘時孔顏樂已用舍行藏各安所止

䷛ 坎上

水習至坎君子以常德行習教事

習坎愚按八卦重象各取一字之義无復用者海至見後震象此坎象水習至與離之明兩作相對皆多

海字并習至作至習皆傳寫之誤今更正又此卦辭習坎多習字亦因大象而誤增也

教事仰教之以德行爲事也

贊曰水流坎坎習至有常修德立教不已于行

施頌曰兩水相仍洊至不竭盈科後進淵泉時出

德行曰常爲學不厭教人曰習爲誨不倦

䷜ 離上

明兩作離大人以繼明照于四方

明者日之用明兩作循環而起无日不照大人嚮

明而治者明有不繼則無以照四方矣故以自明

後德元被四表如竟之放勳舜之重華是也

䷔ 大

贊曰初照麗天無日不繼大德克明四方光被

私頌曰重明相繼朝斯夕斯前賢後聖作君作師

允被四表久道化成緝熙不已日新又新

易大象說錄下卷

吳人舒鳧撰

䷛ 艮上

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤如湖海坎宮在大山之顛亦人所共見

者澤至下而山至高山惟中虛能與澤感而容受

之故爲咸象君子體此以虛其中而受人之感天

下歸之非有私也

贊曰山與澤咸惟虛受之君子于人廣益集思

施頌曰上兌下艮山澤通氣說來止愛兩情交至

䷋ 大

贊曰不動無我虛中物來順應感而遂通

䷳ 風上

贊曰風偃君子以立不易方

八風之至有方應乎雷而不易故爲恒象而君子

法之以立人之道不易其方也

贊曰雷風之和其方不易道在仁義君子所立

施頌曰雷風相薄變動無常巽內震外各不易方

時有明有暗止則止立身有道恒久不已

䷌ 天

天下有山遯君子以遠小人而嚴

遜者自然遠引非有所侵逼之也天下有山山若
近于天大亦不絕于山而天實遠不可干故為遜
象君子觀此象以遠小人加以惡聲惡色如天
之不絕于山而自處清嚴亦如天之遠不可干此
君子之遜也

贊曰天遠于山君子行遜雖有小人服其禮遜

施頌曰山雖侵天大愈高遠君子守身小人難犯
即之也溫堂之儼然勿為已甚不惡而嚴

雷在天主大壯君子以非禮弗履

下卷

二

雷在天主助天之威所履莫禦為大壯象君子之
壯惟在秉禮故以非禮弗履法雷在天上之威也

贊曰雷聲在天大壯其發君子用壯克已復禮

施頌曰浩然之氣塞于兩間以天而動壯莫大焉
不惟則傲自勝者強克已復禮勿助勿忘

明出地上晉君子以自昭明德

明麗天則象離明出地則象晉明之晉日行自然

君子明德之晉必以人力昭之故曰自昭

贊曰明德如日晉而益明日新又新格物求誠

施頌曰日出如曜有蔽則昏天空雲淨萬里無痕
性初原善德自本明為仁山已昭豈藉人

坤上

明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明入地中則晦眾不得明之用故為明夷之象君
子以莅眾不但用明并當用晦雖晏息之時敬勤
无敢蚤作夜思坐以待旦此所以用晦而明不致
于夷也

贊曰入地明夷晦而不用君子欽明用晦莅眾

施頌曰明入地中以坤養離晝夜既別明晦因時

大壯

金睽失暗過明傷察用晦而明明固自若

風自火出家人

君子以言有物而行有恒

行下

風生木木生火火本互出也火盛而風生焉家正而

風行焉故風自火出為家人之象君子以此象教

家言必有物而切于事行必有恒而久于道則父

慈子孝兄友弟恭仁讓之風自家而出如風自火

出也

贊曰風自火出化自家成行修言道禮教風行

施頌曰風自火出火熾風生齊家之要本于修身

 井 上
 一 下

上火下澤睽君子以同而異睽切苦

主吟
切當

癸也

贊曰生物同原火澤用異君子體睽達權精義

施頤曰離兌同體炎潤異趨以同而異理一分殊

大興八

下卷

四

殊途同歸一致百慮群而不黨周而不比

卷之五

山上有水塞竹子以反身修德

免重
切細

君子慎德脩身不因蹇也觀蹇之象以自反而加

脩耳

贊曰水行山上屈折而塞君子德脩仁禮自反

施頌曰：山上有水險陷相繼阻礙難行，寒何由濟。

不得于人反求諸身脩德俟命素位而行

震坎
上下

雷雨作解君子以赦過宥罪

音字義不合
音如字爲是

物之生氣未舒待雷雨之作起散其鬱結故爲解象君子觀象以人之因過而獲罪者非故犯也或不知誤陷或情出于不得已如物之鬱結而待雷雨故赦而宥之書云雋災肆赦又云宥過無大是也

贊曰雷雨作解造物之仁赦過宥罪君子新民

施頌曰雷雨交作威惠並行屯難解釋萬物維新

過必求善罪必原故仁至義盡有法有度

良境
上下

下卷

五

下有澤損君子以懲忿窒欲

山爲澤損而卽以寒澤有懲窒之象焉故君子法

之以克已也

贊曰山損于澤如人自克修德養心忿慾欲窒

施頌曰怨想如山欲流如澤二者交攻損我天德

星星之火不憊燎原涓涓之水不壅成川

異變
上下

巽 上下

風雷益君子以見善則遷有過則改

君子求諸要在遷善然不改過則善將日損故顏

子得善弗失又不貳過也

贊曰風資雷益君子資人思齊遷善改過日新
施頌曰風怒雷激雷迅風烈惟雷與風交相助益
片善不失纖過不遺遷無留念改無停機

䷲ 乾上

澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌上時掌切

漸之善俗賢德宜居夫之施祿居德則忌蓋教化
者必示民不佞使有則效而惠下者必善世不伐
德博而化也此施祿是資予非常祿也

贊曰施祿如澤上必下夫福德不居如天布惠

易大衆

施頌曰澤上于天其勢必決大道爲公普徧萬物

羣予上施利澤下及如天之仁大德不德

䷲ 乾上

天下有風姤后以施命誥四方

觀以設教教見于事姤以施命命誥以言地上與
天下虛實異也巽之申命行事則上下兩風兼互
二義

贊曰天下四方風无不姤兆民嚮風待命于后
施頌曰王言一出速于置郵四方風動時乃之休
誥命聿頒民唯恐後望德懷仁俟俟我后

䷲ 坤上

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞上時掌切

澤上于地是溪澗暴漲或霖潦四集外來之水聚
于澤而漫溢也故爲萃象君子觀澤有不虞之水
猶人有不虞之戎雖容民畜衆教養已豫特恐戎
器不修無以威遠故除治戎器以儆戒之使外來
姦猾不得萃聚而求其无備詩云川戎不虞是也

贊曰萃上地寇萃不虞用戒戎戎作戎器是除

施頌曰衆聚則爭物聚則亂慮遠憂深防民之散

盛極必衰利仰伏害乃矢戎兵不虞是戒

易大衆

䷲ 坤上

地中生木升君子以順德積小以高大按朱子本義

作慎今按他書引此亦多作慎此字通也今從之

木之高大天施地生自然之積也人不積德皆山

无忌憚之心知慎則知積矣

贊曰木升于地高大由積君子不愼鮮終厥德

施頌曰地中生木以順而生無搖其本勿傷其根

積小高大下學上達時雨春風孔顏真樂

䷲ 坤上

澤无水困君子以致命遂志

澤无水則澤不及物與君子之處因同也然澤惟
俟水之時至君子亦自致于命以俟之而命有困
志不容困必遂之而不可奪如澤雖无水而不失
其諸水之道也

贊曰澤困无水人困有志知命樂天志所以遂

施頌曰水漏澤枯時窮人困任運樂天不容何病

黃霸學易攸期帶索貧老羈囚悠然自若

三
坎上

木上有水井君子以勞民勸相如字音又音時掌

水所以養木井所以養民君子觀井象以勞民之

易太象

勞于養者凡鄉田同井立為法制勸其相相助

使民如木上有水而欣欣向榮莫不得其養矣

贊曰井養不窮如水榮木勞之勸之百姓親睦

施頌曰木上有水井養不窮勞民勸相上下情通

勞以汲引相其耕鑿有德有功亦利亦樂

三
兌上

澤中有火革君子以治歷明時治舊音平聲愚按治

音也韓愈故稱識字觀其詳辨治天下之治讀去聲

可見今改音如字歷坊本作曆按歷曆古字通用

堯之歷象舜之璣衡皆以歲序之革宜授人時非
謂湯武革命三統異建也

贊曰澤火有革歷治歲差天時民事敬授无訛
施頌曰下離上兌水火相息四時代序功成乃革
占步布算推驗天行歷苟不治時何由明

三
離上

木上有火鼎君子以正位凝命

君子身之所居為位性之所稟為命正之凝之以

法鼎象左傳曰民受天地之中以生所謂命也是

以有動作禮義威儀之則以定命也定即凝意

贊曰木火爨鼎鼎正火凝君子定命素位而行

施頌曰鼎為重器形端體正恭已南面大寶以定

易太象

履位不疚承天休命湯以顧諟武以敬勝

三
震下

帝震震君子以恐懼修省治才句切

海雷天之震也恐懼修省君子體震于身心也

贊曰海雷震震君子敬天非徒恐懼修德省愆

施頌曰前雷方過後雷復興震動重沓戰戰兢兢

天威咫尺上帝鑒臨赫然可畏無敢萌心

三
艮上

兼山艮君子以思不出其位

天地間无時不行无物不行山之體止而用行也

人心之行在思不出其位行而止也一息不行則天地或幾乎息矣故于艮止言思

贊曰山艮其位思出靡涯因位盡道行止時宜

施頌曰事必有理物必有則止其所止乃見天德不惑不雜行止以時各安其位罔敢越思

䷳ 艮上

山上有木漸君子以居賢德善俗

山木之成林與人之成俗皆非一朝一夕所致君子觀漸象以居賢德而善其俗使有所觀感興起

如木之在山以漸發榮滋長也

易大義

下卷

十

贊曰山木漸茂善俗漸成以居賢德樹之風聲

施頌曰木在山上其高有因居得其所所以漸而生

化由漸摩功深積累取友必端里仁爲美

䷳ 震上

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷行澤隨下從乎上如妾媵然故爲歸妹之象君子以歸妹女之終也然下女從上男恐其不永而

有敝必知其敝而別嫌明微正名定分如雷澤之相感使不至于敝所以永終也

贊曰澤隨雷動歸妹有時永終守禮知敝无說

施頌曰雷動于上澤說于下肆欲輕從敗常傷化男尚剛方女貴貞順守禮明倫昏媾之正

䷳ 震上

雷電皆至豐君子以折獄致刑

君子體豐象以治獄惟恐民有隱情必折服明允

然後致于刑如雷電皆至聲光顯赫而不恃下擊之威也

贊曰豐如雷電下情必察折獄致刑欽哉惟恤

施頌曰雷電交至威照並行惟明克允惟斷乃成

懲以折獄威以致刑不寬不縱得理得情

易大義

下卷

十

䷳ 艮上

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

不留獄非獄成而速決也乃罪疑惟輕者不使滯

于棘木圖屏耳不然死獄尚且議緩聖人豈欲速

刺明人哉

贊曰火旅于山獄不可滯明慎不留義盡仁至

施頌曰山上有火過焉卽休刑非輕用獄不久留明恐兩莽慎恐淹遲明慎既盡決斷如之

䷳ 震上

隨風巽君子以申命行事

君子之德風也將欲行事必先以命告人又申重之使其咸喻如風之隨无不入感被然後事可行也

贊曰隨風象巽事不虛行開誠申命風動四方

施頌曰兩風相隨無微不入號令相繼無隱不悉

洛誥勤懼盤庚諄至反復丁寧申命行事

䷋ 兌上

麗澤兌君子以朋友講習

學必講而後明朋來時習如兩澤之相麗交浹于

中君子之川兌非道義不說也

䷋ 兌上

贊曰兌澤相麗朋友亦然講習不已溫故知新

施頌曰兩澤相麗互相滋益朋友講習中心悅釋

講以辭說習以力行以文會友以友輔仁

䷋ 兌上

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上波文靡散故為渙象鬼神無形渙于天

地之間先王為壇廟以享之使其有所憑依如風

之無形行于水上而渙然相受也

贊曰風水相渙神鬼何依享帝立廟仁孝大治

施頌曰風行水上渙散離披何以聚之攝以威儀

郊焉帝享廟焉祖格敘精凝神感幽致一

䷋ 兌上

澤上有水節君子以制數度議德行行下孟切

制數度防其僭濫議德行防其淫佚皆如澤上之

水必有節也

贊曰數度德行如水限澤節以制議坊淫同俗

施頌曰澤上有水水滙于澤蓄洩得宜盈縮有節

數度以制名分有定德行以議賢否各稱

䷋ 兌上

澤上有風中孚君子以議獄緩死

䷋ 兌上

在上感澤澤之中虛孚應乎風故為中孚之象

又其剛孚故君子以議獄即獄成而孚者亦緩其

死仁人之心生意流行如澤上之風也

贊曰風感澤受中虛而孚哀敬議獄孚及要囚

施頌曰澤上有風風感于澤孚信在中豚魚可格

仁恕嚴暴用法則一樹德樹怨孰得孰失

䷋ 兌上

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉

大過小過之象君子用之皆取過而不失乎中之

義恭儉哀恰好處便是中亦但可小過耳

贊曰山上有雷小過即已恭儉與哀過不違禮

施頌曰殷殷其雷在山之陽三者之過亦事之常

因時制宜豈云立異雖非時中亦以矯世

變次上

水在火上既濟君子以思患而豫防之

人非水火不生活水在火上交濟而成烹飪之用

故既濟象然失其防則水傾能滅火火烈能燒

有患焉君子于事物之既濟思其患所由生

防之如水火之相濟而不為患也

下卷

古

一之 火既交濟哉防哉患生于忽敬豫爾思

當既濟人每忽之福兮禍倚云胡不思

忘危治不忘亂先事豫防有備無患

火上下

火在水上未濟君子以慎辨物居方

君子觀未濟之象慎辨事物之宜居之以道無若

火上水下二物失其所居而不交則未濟者可以

濟矣

贊曰異物殊方水火未濟辨之居之敬慎不害

施頌曰水火不交功效各異生尅攸分上下易位

物以群分審辨後動方以類聚同居適用

家君因石農施先生頌易大象而為說錄并贊兼

載其頌鏤板以問世命向榮同弟向炎校字曰施

先生稱周易大象茲不稱周汝知之乎對曰不知

也曰周易以文王名而周公之爻象傳焉與連山

歸藏為三易太卜掌之周公封于魯魯史藏公所

藏象則名易象而不稱周易為其嫌于王也韓宣

博觀書于太史氏見易象與春秋曰周禮盡

非明微乎易象陳上下之位禮之體也春

之法禮之用也魯易象不稱周况孔子

下卷

主

圭象乎此錄說與贊多異于昔儒且不

改經文獲罪千古汝小子識之他日有

書慎無類我也向榮尊聞謹識

易大象說錄二卷

浙江吳玉
璣家藏本

國朝吳舒鳧撰舒鳧一名逸字吳山吳縣人是書惟
釋大象蓋因杭人施相周易大象頌而作每條附
以贊語其中改天行健爲天行乾天地交爲地天
交之類其子向榮跋語述其父言稱不闕疑而改
經文獲罪千古蓋已自知之矣前有施相傳謂崇
禎乙卯相年十七明崇禎無乙卯當是己卯之誤
也

易圖定本一卷

〔清〕邵嗣堯撰

北京大學圖書館藏清道光十年長洲顧氏

刻賜硯堂叢書新編本

附《四庫全書總目·圖易定本

一卷》提要

易圖定本序

無言者有言之師河圖洛書是也天生羲聖默而識之始畫八卦以次陰陽之序繼畫小圓圖以定天地之位文王畫小圓圖以順四時之序畫父母男女圖以明生入之道易簡而天下之理得矣

頤解愈多經愈晦矣西奉

命視運秦楚宛洛間舟次取前重刻圖說芟其繁蕪重授諸梓冀覽者曉然於河洛之數一乘一除小圓圖即小橫圖之順往逆來大橫圖即小橫圖之因重成交大圓圖即小圓圖之運行寒暑方圖即大圓圖之乾君坤藏文王二圖變而通之明其所固有而非

陽硯堂叢書

一 天

增其所本無孔子繫辭一一發明八圖而非泛論理數者比則易之爲書不亦昭乎揭日月而行哉是圖也一刻於都門再刻於上谷三刻於襄陽贈人已千百本比歸上谷始行檢閱有倒著兩頁者有舛錯數字者有偽增一二句者見之不勝駭愕亟行更正復斟酌於重刻三刻之間別爲定本或得之師說或得之來註或得之皇極經世余敢妄言哉至於伏羲八卦小圓圖順往逆來以小橫圖視之而知其爲順往逆來且坤八與乾一爲九餘六卦皆然適合洛書九數則又千慮之一得也其不知者則姑闕之以俟君子

康熙三十三年歲次甲戌春正月卯陽邵嗣堯題於上谷退思堂中

賜硯堂叢書

二

天

易圖定本

卯陽邵嗣堯子昆著

長洲顧沅湘舟校

目錄

河圖爲洛書之乘數說

參天兩地而倚數說

洛書卽河圖之除數說

伏羲八卦次序爲小圓圖順往逆來之本說

伏羲八卦方位圖坐洛書之數說

賜硯堂叢書

一

天

大橫圖爲八卦因重所成說

大圓圖爲日月運行方圖爲六十四卦錯綜說

文王八卦次序爲乾道成男坤道成女圖說

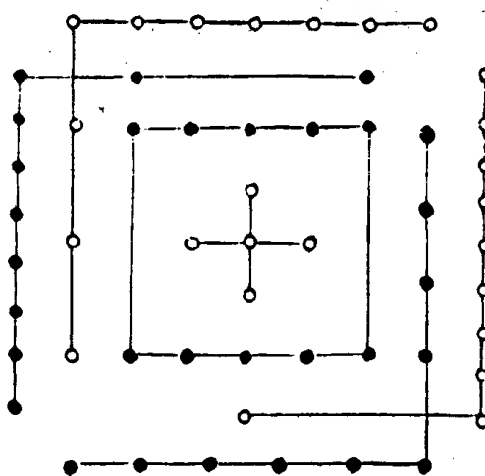
文王八卦圖圖坐河圖數說

上下二經各十八卦爲卦變圖說

周易卦歌爲六十四卦相錯圖說

附撰書法

河圖 爲洛 書之 乘數

易經堂叢書
繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數
五地數五五位相得而各有合爲此圖立傳也五位相得者相得
以位也一得五爲六二得五爲七三得五爲八四得五爲九五得
五爲十各有合者合以十也太陽居一而合九少陰居二而合八
少陽居三而合七太陰居四而合六是也故河圖西北東南各縱
橫相連今坊本皆無之 問中五之數從何處數起曰自北而南
而東而西而中問何以知之曰以一居北二居南三居東四居西
知之問何以知一六當同位二七當同位三八當同位四九當同
位五十當同位乎曰嘗試伸一手自大指數起至小指爲一二三

四五再從大指數起至小指爲六七八九十自然一與六同位二
與七同位三與八同位四與九同位五與十同位十千甲與己合
亦是一與六合卽此道也是在算法自一至五則於格上寄一子
作五數中五上橫一五是也然後一乘五爲六故一之外記六二
乘五爲七故二之外記七三乘五爲八故三之外記八四乘五爲
九故四之外記九五乘五爲十故中五之上下二五共成一十內
一層之一二三四五中五之記帳簿也外一層之六七八九十中
五加一二三四五之記帳簿也此零算法也一連九爲十二連八
爲十三連七爲十四連六爲十五連五爲十此合算法也其五個
十故大衍之數五十皇極經世書曰大衍之數其算法之原乎大
衍數河圖數也
天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地
四生金天九成之天五生土地十成之左旋則生北方一六水生
東方三八木東方三八木生南方二七火南方二七火生中方五
十土中方五十土生西方四九金西方四九金生北方一六水對
待則尅北方一六水尅南方二七火西方四九金尅東方三八木
東方三八木尅中方五十土故知河圖體圓以象天也文王八卦
小圖圖方位坐此

參天兩地而倚數說

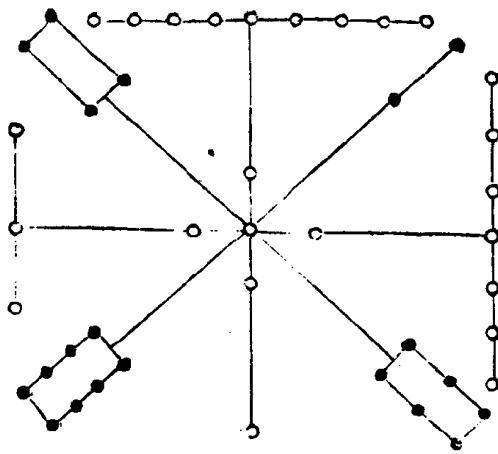
五數之中天一天三天五是天居其三也故曰參天地二地四是地居其兩也故曰兩地合一三五為九老陽之數合二四為六老陰之數兩二一三則為七少陽之數兩三一二則為八少陰之數是四象之數倚三兩而成也故曰參天兩地而倚數說為天當得參天之數故乾卦用九坤為地當得兩地之數故坤卦用六凡陽爻皆用九陰爻皆用六者凡陽爻皆乾之一爻陰爻皆坤之一爻也

陽明堂書

三

天

洛書
即河
圖之
除數

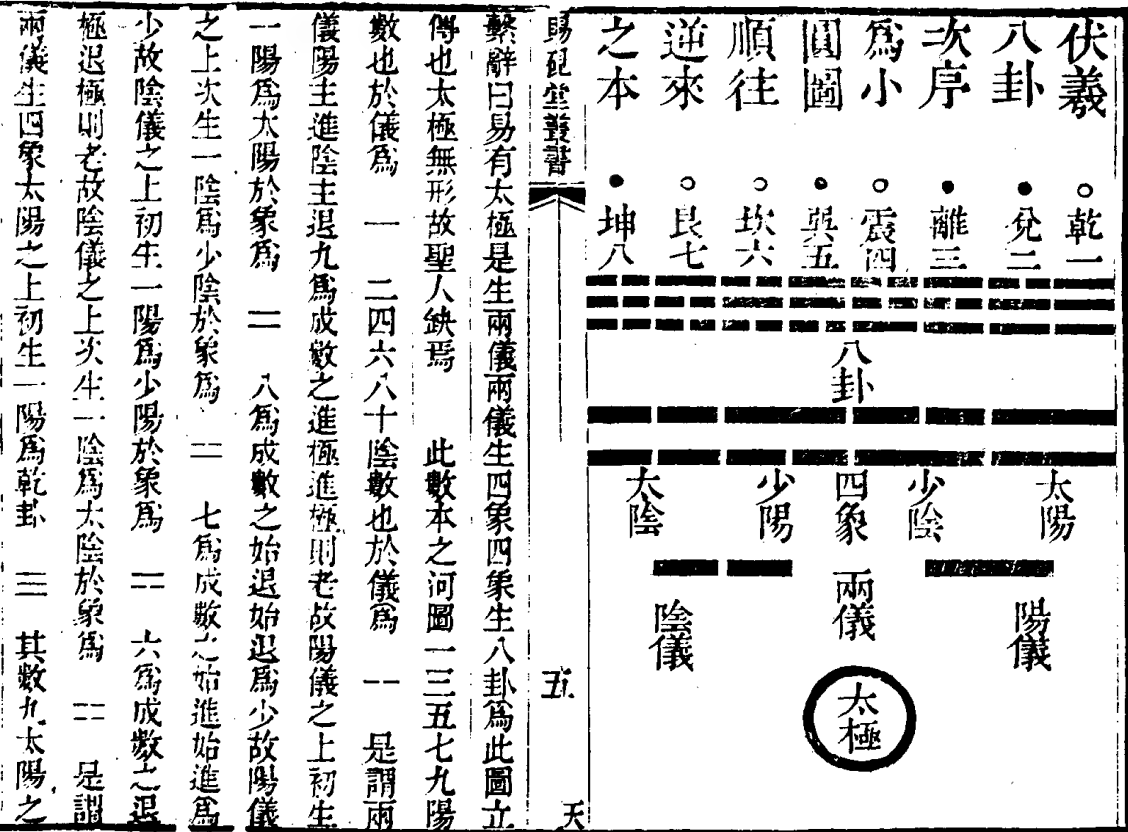

河圖示人以乘數故自一至十洛書示人以除數故自九至一九者十之初虧也十除一餘九故上九下一十除二餘八故二八交織十除三餘七故左三右七十除四餘六故四六斜射十除五餘五故洛書有五無十皇極經世書曰生數乘數也除數消數也算法雖多不出乎此矣河圖洛書是一副算盤一乘一除而天地日月盈虛消長之理盡於此矣所以圖書並列缺一不可也洛書右旋則尅西北一六水尅西南二七火西南二七火尅東南四九金東南四九金尅東北三八木東北三八木尅中央五土中央五土尅西北一六水對待則生東南四九金生西北一六水西北一六水生東北三八木東北三八木生西南二七火西南二七火生中央五土故土正位中宮而寄旺於四時無十者除也故曰地道無成而代有終也故知洛書體方以象地也伏羲八卦小圓圖方位坐此

陽明堂書

四

天

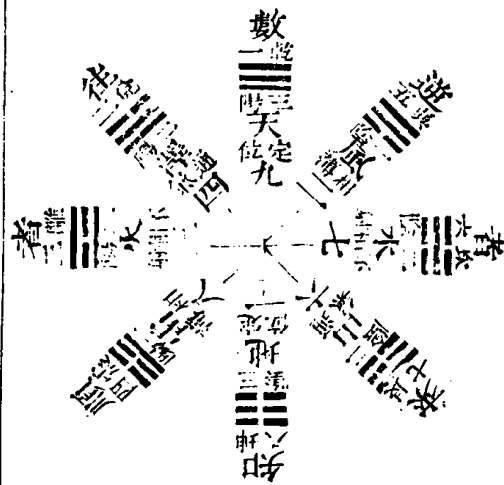

上次生一陰為兌卦 三 其數四少陰之上初生一陽為離卦 三 其數三少陰之上次生一陰為震卦 三 其數八少陽之上初生一陽為巽卦 三 其數二少陽之上再生一陰為坎卦 三 其數七太陰之上初生一陽為艮卦 三 其數六再生一陰為坤卦 三 其數一是謂四象生八卦也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八所謂一二三四五六七八者八卦生序先後之數非河洛之數也至其所謂乾九坤一離三坎七巽二震八兌四艮六者於洛書八卦所坐方位見之 嘗擬太極一而已矣陰陽不測渾如雞卵雌雄并包故畫兩以象之兩者一之

分形也兩然後交交復生一兩而一則三三者兩之合體也故八卦之體成於三由兩而四而八者並舉陰陽之交生生有形者以示人也

皇極經世書曰小橫圖不變者四乾坤坎離是也其交為錯一左一右變也餘則兌倒看為巽震倒看為艮矣其交為綜一上一下變也

伏羲八卦方位坐洛書之數圖

賜硯堂叢書

七

右先天八卦方位所坐者洛書之數也陽主進陰主退陽有餘陰不足除五爲衍母十爲衍子外四爲生數之進極九爲成數之進極故乾兌同爲太陽所生之卦兌居四而乾居九
一爲生數之退極六爲成數之退極故艮坤同爲太陰所生之卦艮居六而坤居二
七爲成數之始進二爲生數之始進故坎巽同爲少陽所生之卦坎居七而巽居二
八爲成數之始退三爲生數之始退故震離同爲少陰所生之卦震居八而離居三

樂辭曰天地位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也爲此圖立傳也

按小圓圖之順以小橫圖視之而知其順小圓圖之逆以小橫圖視之而知其逆也乾兌離震由一而二而三而四如順流而下故曰數往者順坤艮坎巽由八而七而六而五如遊子之返故鄉逆知路程故曰知來者逆是先天小圓圖乃八卦一左一右相錯而成者坤八逆與乾一錯而天地定位艮七逆與兌二錯而山澤通氣與五逆與震四錯而風雷相薄坎六逆與離三錯而水火不相射向使有順無逆則天地不交而萬物不生是其得力在逆故曰

賜硯堂叢書

八

易逆數也且坤八與乾一爲九艮七與兌二爲九坎六與離三爲九震五與巽四爲九與洛書之數窮於九者相符故曰伏羲小圓圖所坐者洛書之位也 本義以數已生之卦爲順謂自乾三陽歷兌離二陽以至震三陽也數未生之卦爲逆謂自巽一陽歷坎艮二陰以至坤三陰也是在大圓圖天道左旋自復一陽以至乾六陽下卦以震離兌乾爲次皆未生之卦逆也自姤一陰以至坤六陰下卦以巽坎艮坤爲次皆未生之卦亦逆也故曰易逆數也
此伏羲仰觀俯察而得之者天不滿於北故坤居之地不滿於南

故乾居之山鎮西北故艮居之澤注東南故兌居之日生於東故
 離居之月生於西故坎居之東北陽方故震居之西南陰方故巽
 居之

陽視室義書

九

天

乾一〇乾

夬

大有

大壯

小畜

需

大畜

泰

陽視室義書

十

天

兌二

兌

履

睽

歸妹

中孚

節

損

臨

大橫圖爲八卦因重所成

震四。

復 頤 屯 益 震 噬 隨 无 妄

賜硯堂叢書

離三。

明 夷 賁 既 濟 家人 豐 離 革 同人

十一

坎六。

師 蒙 坎 渙 解 未 困 訟

賜硯堂叢書

巽五。

升 蠱 井 與 恒 鼎 大 姤

十二

坤八
坤

剝比觀豫晉萃否

賜硯堂叢書

謙艮七
蹇漸小旅咸遯
過

主

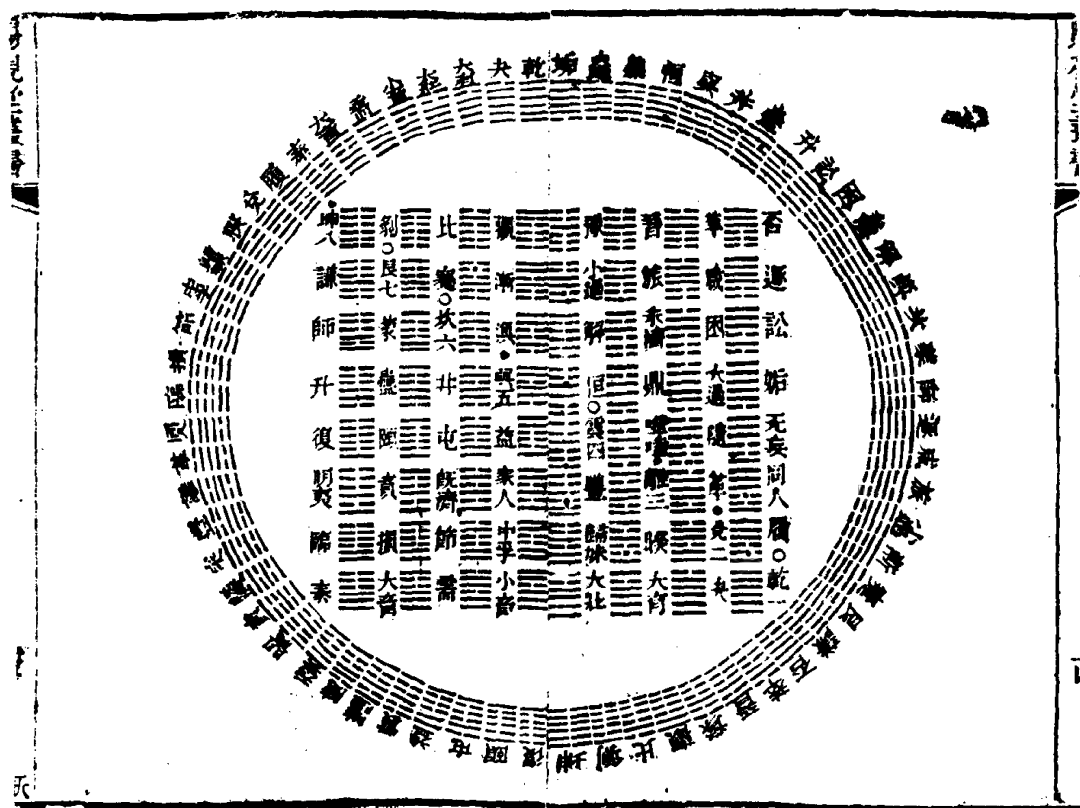
天

賜硯堂叢書

此圖即小橫圖每以八卦為主而各加入卦於其上成六十四卦
繫辭曰八卦成列象在其中因而重之又在其中為此圖立傳也

一

天

此圖圓布者即伏羲小圓圖之位次除乾坤坎離四卦之二十四
 爻為二十四氣外其餘三百六十爻為三百六十當期之日繫辭
 曰日月運行一寒一暑為此圖立傳也皇極經世書曰天地之氣
 運自北而南則治自南而北則亂亂復治治復亂此說得自大圓
 圖北方起復至乾自子而午為君子道長故治南方起姤至坤自
 未而亥為小人道長故亂坤又起復故亂而復治中間方圖仍是
 六十四卦既圓布之以象天復方布之以象地兩圖合一為地處
 天中之象正北八卦皆以乾為體正西八卦皆以乾為用正南八
 卦皆以坤為體正東八卦皆以坤為用所謂以君以成者乾坤之

交也震巽為乾坤初交故居中坎離為乾坤再交故次之艮兌為乾坤三交故又次之是其八卦本卦自西北而東南仍是小橫圖位次但圖從中起分兩頭又是一義耳繫辭曰雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之每兩卦互相錯綜與梓人曲尺相似者八即河圖體式也河圖一連九洛書一對九先天小圓圖乾坐九坤坐一今方圖之乾君坤藏即河圖之一連九洛書之一對九也河圖二連八洛書二對八先天小圓圖巽坐二震坐八今方圖之雷動風散即河圖之二連八洛書之二對八也河圖三連七洛書三對七先天小圓圖離

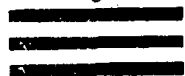
賜硯堂叢書

去

天

支王 八卦 次序 為乾 道成 男坤 道成 女圖

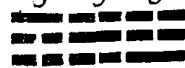
乾父。

震長男

坎中男

艮少男

坤得乾初爻

坤得乾中爻

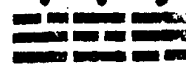
坤得乾上爻

乾下三卦皆乾入坤體

巽長女

離中女

兌少女

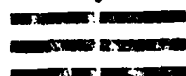

乾得坤初爻

乾得坤中爻

乾得坤上爻

坤母。

七

天

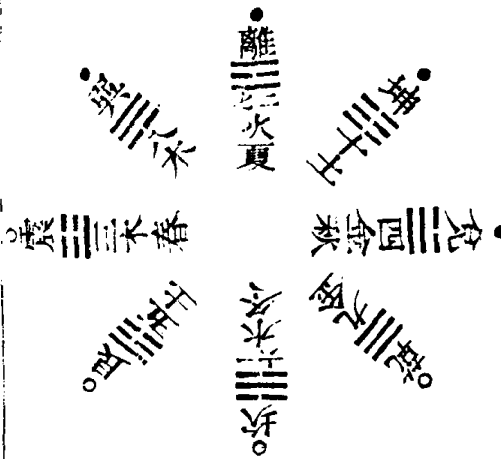
右龍道成男坤道成女圖也繫辭曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女為此圖立傳也凡言索而得男者皆坤索於乾也震乾下三卦各以坤為質可見凡言索而得女者皆乾索於坤也觀坤下三卦各以乾為質可見故繫辭曰易之為書有人道焉

賜觀堂叢書

大

天

文王八卦方位圖之數

先天小圓圖坐洛書方位此圖所坐者河圖方位也河圖北方一六水坎居之

南方二七火離居之

坎為乾入坤中離為坤入乾中各得乾坤之中氣故所坐之位各兼生成之數餘則陽卦居奇陰卦居偶各從其類

東方木震居三而巽居八

西方金乾居九而兌居四但水寒則不能生木故中五陽土居東

北冬春之交艮卦當之坎旺則不能生金故中十陰土居西南夏

秋之交坤卦當之此土所以正位中宮寄旺四時也河圖西北東

賜觀堂叢書

十九

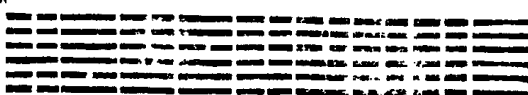
天

南十字斜連而東北西南不連職此故也繫辭帝出乎震震東方也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮為此圖立傳也此以春夏秋冬為序者也

上經八十卦反卦對圖

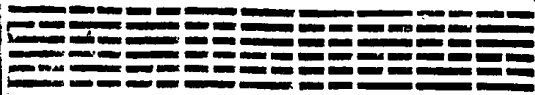
賜觀堂叢書

乾 坤 蒙 訟 比 履 否 大 畜 賁

錯 屯 需 師 小 畜 泰 同人 謙

蠱 觀 賁 復 大 畜 頤 大 過 坎 離

隨 臨 噬 嗑 剝 无 妄 錯 錯

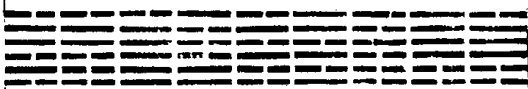
三

天

下經八十卦反卦對圖

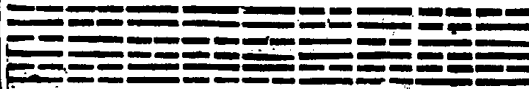
賜觀堂叢書

恒 大 明 睽 解 益 姤 升 井

咸 遯 晉 家人 蹇 損 夬 萃 困

鼎 艮 歸 旅 兌 節 否 中 小 過 未 濟

革 震 漸 豐 巽 渙 錯 既 濟

三

天

上下二經各十八卦

上下二經六十四卦有一左一右變者曰錯有一上一下變者曰

綜上經如乾坤頤大過坎離順看倒看仍是本卦故一左一右變

一卦算一卦其餘則屯倒看為蒙蒙倒看為屯一上一下變兩卦

算一卦下經惟中孚小過順看倒看仍是本卦故一左一右變一

卦算一卦其餘則咸倒看為恒恒倒看為咸一上一下變兩卦算

一卦上下二經各十八卦會無多少觀訟卦剛來而得中則坎在

需為外卦至訟則變而為內卦矣六十四卦會無二例故知後天

卦變取反對也皇極經世書曰重卦之象不易者八反易者二十

卦變

八是也

上下二經各十八卦合之得三十六卦者小橫圖四九之數也四

九者坤八逆與乾一交為九艮七逆與兌二交為九坎六逆與離

三交為九與五逆與震四交為九故六十四卦實止三十六卦之

數

逆來	順往	逆來	順往	逆來	順往	逆來	順往
震為雷 小畜 家人 風雷益 無妄 大畜 山雷頤 山風蠱	震為雷 雷地豫 雷水解 雷風恒 地風升 水風井 火風鼎 澤火燄	坎為水 水洊 水雷屯 水雷屯 水雷屯 水雷屯 水雷屯 水雷屯	離為火 火山旅 火風鼎 火風鼎 火風鼎 火風鼎 火風鼎 火風鼎	艮為山 山火賁 知大畜 山澤損 火澤睽 天澤履 風山漸	兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇 地山謙 山火賁 山火賁	坤為地 地復 地澤臨 地天泰 天火壯 澤火燄 水天需 水地比	乾為天 天風姤 天山遯 天地否 風地觀 山地剝 火地晉 火大有

右卦序本文王小圓圖而變本伏義小橫圖者也乃乾一坤八交
 相為變兌二艮七交相為變離三坎六交相為變震四巽五交相
 為變老少長中各從其類遇陽交則變陰遇陰交則變陽如本卦
 乾為天當與坤交故第二卦初交變陰為天風姤第三卦二交變
 陰為天山遯第四卦三交變陰為天地否第五卦四交變陰為風
 地觀第六卦五交變陰為山地剝第七卦一陽見於四交為火地
 晉為遊魂卦第八卦則本卦復見為火天大有為歸魂卦嘗試以
 乾宮八卦與坤宮八卦豎畫兩行對看無一交不相錯者艮兌二
 卦震巽二卦坎離二卦各兩行豎畫無一交不相錯者此所以成
 變化而行鬼神也故繫辭曰原始反終是故知生死之說精氣為
 物遊魂為變故知鬼神之情狀京房易本此今占家皆用之問第
 六爻不變何也曰六爻亦變則乾宮八卦至第六卦為純坤坤宮
 八卦至第六卦為純乾而乾坤或幾乎息矣八卦互為體用各於
 第四卦見以小橫圖視之順往逆來尤為明白易曉故擬豎圖以
 明之

附撰書法

筮儀本義言之詳矣揲左手之書所餘幾何即知右手所餘幾何
 蓋一定之數也
 大衍之數共五十策去其一以當太極止餘四十九策所謂其用
 四十有九也信手中分以象天地所謂分而為二以象兩也次以
 右手取左手所分之一策掛於左手小指之間所謂掛一以象三
 也次將右手策置案上以右手揲左手之策揲之以四視左手餘
 策或不足四數或止于四數其左三則右必一左二則右亦二左
 四則右亦四連所掛之一通算不五則九蓋第一變之策四十九
 易視堂義書
 數俱全除了十箇四只餘九策除于十一箇四只餘五策故其所
 餘之策不五則九若第一變餘九策則第二變只餘整四十策第
 二變餘五策則第三變餘四十四策仍揲之以四左手所餘之策
 左一則右必三左三則右必四連所掛之一通算不四則八蓋四
 十數除了八四三十二只餘八策除了九四三十六只餘四策故
 第二變與第三變不四則八也三變既完視其所餘之策五與九
 為奇四與八為偶若一奇二偶則畫一為少陽若一偶二奇則畫
 二為少陰若三奇則畫三為老陽三偶則畫三為老陰如是者謂
 之一易一易即一變也每三變成一爻三六一十八故十有八變

而成卦謂成六畫之卦也占法詳本義

賜觀堂叢書

美

天

圖易定本一卷 江蘇周厚堉家藏本

國朝邵嗣堯撰嗣堯鄒陽人康熙庚戌進士官至江南提學副使其言易以河洛之數一乘一除小圓圖卽小橫圖之順往逆來大橫圖卽小橫圖之因重成爻大圓圖卽小圓圖之運行寒暑方圖卽大圓圖之乾君坤藏文王二圖實由此變而通之蓋本於皇極經世者爲多末附以撰著之法自序謂一刻於都門再刻於上谷三刻於襄陽屢有改易此本刻於康熙甲戌凡四易稿云

易經述不分卷

〔清〕陳詠撰

中國科學院圖書館藏清康熙信學齋刻本

附《四庫全書總目·易經述無

卷數》提要

易經述目次	乾坤	屯解	蒙蹇	需訟	師比	小畜大畜	履謙	泰否	同人大有	豫漸	隨歸妹	蠱困	臨遯	觀頤	噬嗑中孚	賁革	剝夫	復姤	无妄大壯
易經述	目次																		
浙記後	陳	信學齋																	

終必有始。聖人大明終始。故睹聖人之明者。即正性命而為萬國之貞。物始於天。人法乎聖物之始。乾之元人之睹法聖之明。聖人之知至知終。聖人之大明終始也。此智之所以始條理也。故至於坤則不成始而反終。然成終者非君子不能有終也。乾之性散。過而必亢。陰之情飲。過而必躁。亢則為首。躁則鮮終。至於鮮終。則陰敗而陽亦傷矣。此為之貞。坤唯順而不躁。故永貞而合天之行。君子體柔順以制行。法安貞以應地。敬義之學。不為神奇變化。而唯主於效法以行所不疑。順時則為括囊。從王則為含章。至其居野則亦為黃裳。而居於下體。非君子之不能學陽也。地之道始西南而終東北。故過陽而喪朋。君子之道體柔順而戒堅。永故安貞而應地。地過陽不喪。則坤元不至而無生物之功。君子學聖不終。則素隱行怪。至於疑陽不貞而為龍戰。君子非不欲立異以先物。然陽主剝而陰主因動之。不出於陽靜之。守出於陰。先達後得。君子唯始終聖。以應地之無疆。豈疑行而有元黃之戰。故夫庸德庸言。聖人所以首萬物者。而亦唯順之從。故首物而不見其首。君子不能離聖之德。以為德不能離聖之言。以為言。故唯直內方外。

易經述

乾坤

二

以法其信謹。而不行其所可疑。至於成已成物。則君子而有作聖之功矣。坤厚載物。德合無疆。君子永貞。用六。大終。若夫陽可遇。陰不可遇。陽之禍止。一午而陰之禍在家。國聖人之扶陽而抑陰也。豈得已哉。

易經述

乾坤

三

屯解

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。象曰屯剛柔始交而難生。動乎險中大亨貞。雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧。象曰雲雷屯君子以經綏。初九磐桓利居貞利建侯。象曰雖磐桓志行正也。以貴下賤大得民也。六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字。象曰六二之難乘剛也。十年乃字反常也。六三即鹿無虞惟人于林中君子幾不如舍往吉。象曰即鹿無虞以從禽也。君子舍之往吉窮也。六四乘馬班如求婚媾往吉无不利。象曰求而往明也。九五屯其膏小貞吉大貞凶。象曰求而往吝也。上六乘馬班如泣血涟如。象曰泣血涟如何可長也。

易經述

屯解

傳學齋

時大矣哉。象曰雷雨作君子以赦過宥罪。初六勿咎。象曰剛柔之際義无咎也。九二田獲三狐得黃矢貞吉。象曰九二貞吉得中道也。六三負且乘致寇至貞吝。象曰負且乘亦可醜也。自我致戎又誰咎也。九四解而拇朋至斯孚。象曰解而拇未當位也。六五君子維有解吉有孚于小人。象曰君子有解小人退也。上六公用射隼于高墉之上獲之无不利。象曰公用射隼以解悖也。

天下之難何濟乎。亦視乎人才之去來而已矣。天下有難初生之。會有難方解之。會群陰閉塞玄黃交戰之時。不可謂難也。亂極將治。其人始生。以一人角群。雄以匹夫混區宇。陰陽交攻。然後為難。當其初也。德雖盛而位卑。勢雖隆而分淺。獨夫肆虐。四海橫流。豪

傑崎嶇艱難天步。於此之時則謂之屯。屯者難初起

而未平之會也。乃若大難既夷名號畧定四方僭亂

次第削平。於此之時則謂之解。然根本未固頑梗尙

存。任子作參離之思。小人存蠢動之思。初解之會常

有再搖之虞。使非急圖人才何以永清大定乎。蓋天

下治亂之興莫非人之所為。同此天地而賢才嚮往

豪傑並歸則三光明九法曜。英英濟濟是即天清地

寧之會也。然而一小人則其間布流言亂綱紀。若心

稍解餘孽復萌。雖陰解駁而風雨漂搖之患。即至

故難之初生。不可以輕有所往。難之解而復生不可

以不急有所往。而要唯君子進而小人退則難一定

而不患其復生。屯之盤桓而利建侯也。以有為之才

當將治之際。宜乎用拯馬壯而竭蹶以趨之矣。而六

二之貞臣厲箕山之操。憤高蹈之志。雖有三顧之殷

未變幡然之志。守貞不字。則是賢之未我與也。久之

而幾先之君子灼知其不可為而去之矣。久之而彼

國之卿才盡歸乎來而就我矣。賢才既散助理無人

膏澤不下逮。而老成之孤忠泣血俾歎而無可如何

也。然後前往而征之一戎衣而天下定矣。而既定之

時夫豈真然可自足也哉。天下大亂之後人有更生

之慶。獨煩去苛與天下更始。是周民之所大樂也。而
 蠢爾頑民。覬覦未息。人主朝乾夕惕。非令小人得亂
 吾治。則一方頑梗。不難解此。悖德之民。蓋戡亂之初。
 賢否雜用。及其既定。其起禍亦不止一端。斗筭之器。
 可與集事。而不可與圖寧。等夷之倫。可共艱難。而不
 可同安樂。君子維有以解之。不必攢斥。而勿置之。親
 近不必誅夷。而保全其功名。凡所以措置小人者。適
 合乎小人之分。如田之養狐。而匪一物。如矢之中直。
 而無偏私。則內難既解。外難自消。雖有萬事。不難營
 弓而射之矣。夫屯之亨。不亨於速往。而亨於樹人。險
 易經傳 屯解 信學齋

之解。必解于速往。而尤解于去惡。賢才者治。所由開
 小人者。亂所由肇。得其所以治。不必亨屯。而屯自亨。
 防其所以亂。不必解險。而險自解。君子觀不寧之建
 侯。及君子之有解。則屯解之際。得不予人才加之意
 哉。

蒙筮

蒙。亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆。則
 不告。利貞。象曰。蒙山下有險。險而止。蒙亨。以
 行。利貞。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。利
 正。聖功也。象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。
 初六。發蒙。利用刑人。用也。九二。包蒙。吉。納婦。子克
 利。用刑人。以正法也。九三。勿用。取女。行不義也。
 金夫。不有躬。无攸利。象曰。困蒙。吝。蒙。六三。勿用。取女。行
 不義也。六四。困蒙。吝。象曰。困蒙。吝。蒙。六三。勿用。取女。行
 不義也。五。蒙。吝。象曰。蒙。吝。蒙。六三。勿用。取女。行
 不義也。六。蒙。吝。象曰。蒙。吝。蒙。六三。勿用。取女。行
 不義也。易經傳 蒙筮 信學齋

易經傳

蒙。亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆。則
 不告。利貞。象曰。蒙山下有險。險而止。蒙亨。以
 行。利貞。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。利
 正。聖功也。象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。
 初六。發蒙。利用刑人。用也。九二。包蒙。吉。納婦。子克
 利。用刑人。以正法也。九三。勿用。取女。行不義也。
 金夫。不有躬。无攸利。象曰。困蒙。吝。蒙。六三。勿用。取女。行
 不義也。六四。困蒙。吝。象曰。困蒙。吝。蒙。六三。勿用。取女。行
 不義也。五。蒙。吝。象曰。蒙。吝。蒙。六三。勿用。取女。行
 不義也。六。蒙。吝。象曰。蒙。吝。蒙。六三。勿用。取女。行
 不義也。易經傳 蒙筮 信學齋

能安內不能進上無可通之象人知利濟之艱扶策而前必有羣疑之阻卷懷而退可獲止足之稱是雖抱道而處遵義而行偶逢會合僅可鞠躬而盡瘁不能大濟於時艱故貴乎守之以正固蓋天下唯剛中為足以自守亦唯剛中為足以濟時剛中在下功在於言剛中在上功在於行功在於言者貴於人來求我不來求而我告則言不聽而為失言功在於行者可以我往見人我可往見而不見則終獨善而為失時聖賢非處易之為奇而處難之為尚其人易言其時易行庸言亦可以感悟中材亦足以濟時唯夫易經達

象卷
傳學齋

懷虛已之心無樂道之實晤對高賢心存凡近不言則終於不發多言必致於見疎於是因其來問開其聞見扶其病根使耳目震聾而心胸豁如若夫日習稍久意氣漸弛假聽受以用其羈縻之智則雖有王道而不取以陳蓋仁義之言可述不可棄可聽不可玩唯冲懷者得之耳豈金夫之邪女困蒙之頑夫所能得其欬咳者哉至於無聞達之志感知遇之殷艱危之象雖悉於胸中拯濟之功逆知其難料然而時主尙可輔及身尙可為我不一出則世道遂至於顛覆王業遂致於淪亡故雖明知險阻出而圖君不為

進取之機務存持守之計經營情枉勞苦艱難要使身無餘力家無餘財以不負生平從王之志豈知幾招隱之士所得於其暇逸者歟噫於人能過於我無險言之易也於世無險於我能通行之易也止者在人則言之險乃在我矣險者在世則行之止乃在身矣言險而無目儉之言必觀其受言之誠行止而無可止之行貴擇其可行之主自非賢聖之士烏能言之於難言之時而行之於難行之日也哉

易經達

象卷

傳學齋

需訟

需有孚先亨貞吉利涉大川。象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣。需有孚先亨貞吉位乎天位以正中者也利涉大川往有功也。需利貞恒无咎。象曰需于沙不難行也利貞恒无咎失常也。九二需于沙小有言終吉。象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也。九三需于泥致寇至。象曰需于泥災在外也自求致寇敬不敗也。六四需于血出自穴。象曰需于血順以聽也。九五需于酒食貞吉。象曰需于酒食中以中也。上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉。象曰不速之客來敬之終吉。需訟。

訟君子以作事謀始。初六不永所事小有言終吉。象曰不永所事訟不可長也雖小言其辯明也。九二不克訟歸而逋其邑人三無言。象曰不克訟歸而逋也自下訟上應至復也。六三食舊德貞厲終吉或從王事无成。象曰食舊德從上也。九四不克訟復即命渝安貞吉。象曰復即命渝安貞不失也。九五訟元吉。象曰訟元吉以中也。上九或錫鞶帶終朝三褫之。象曰以中也。受服亦不足敬也。天下唯健能勝險亦唯健能致險。需天之浸。需涉之。

區。置身於舟中。倥偬而失措。然必勉勉以自強。壯夫攝其心。備士砥其志。遂乎存岸而後即安。故其涉也必以健。若夫風波震蕩。水勢壁立。大者如山。小者如屋。前湧後蹙。噴瀾如雪。雖有資育之勇。恃其壯往以

凌之必傾覆而沉沒。故其險也亦成於健。蓋天下未

常無險也。有險而不與險爭。沉幾觀變以待其自定。則其險也常在外。而其健也常在。在我有險而必與險爭。則外雖健而內實處於險。故非能與險爭之為健。而不與險爭之為健。世方搖撼。風怒而塵所底止。而我從容堅定。以俟之不崇朝而勢固息矣。需之利涉大川也。以健而俟險者也。天下無始終之險。山之峻也。必夷水之激也。必衍。風之暴也。必息。物之闢也。必斂。唯患我不能風信。思順耳居至正之理。仗大順之勢。示形制之便。位乎天位以正中。而飲食宴衍以自

樂。彼雖跳踉。踴躍而不與之爭。則我之根柢自固。神氣自閒。不馳逐於荆棘。而寬衍以自居。使我常為主而敵常為客。即有小躬而不若於穴。則需之久而彼

我。自生。故以情輸我而彼之黨。則我之勢盛。故一舉而大難可平。大患可拔。舒徐容與之間。天下無復有為我難者矣。訟之不利涉川也。明以健而致險者。也。人以健凌我。而我以險爭之。與位乎天位者異矣。雖有孚而惕中。與不犯難而中行者殊矣。下訟上而患。災豈在外乎。不克訟而即命。豈順以聽乎。是故不永事而歸。雖不需於前。猶可救於後也。食舊德

而安貞雖不恒其始猶可變其終也使終訟而不悛
 即有元吉之君以聽訟而不免三微之辱矣豈與夫
 剛健不陷而不困窮者同哉噫不與險爭則為需一
 與險爭即為訟險不生於天下而生於我之激之耳
 我激乎險而我即入乎險一人之力固不能勝天下
 之險之大也彼不能訟而欲終者亦獨何哉

易經述

需訟

信學齋

師比

易經述

師比

信學齋

師貞丈人吉无咎。象曰：師衆也，貞正也。能以衆
 正可以工矣。剛中而應，行險而順，以此毒天下
 而民從之，吉又何咎矣。初六：師出以律，否臧。凶。
 出以律，失律凶也。初六：師出以律，否臧。凶。
 命。六三：師或輿尸，凶。象曰：師或輿尸，大无功
 也。六四：師至，次無所。象曰：師至次無所，未大
 也。六五：田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子與
 尸貞凶。象曰：長子帥師，弟子與尸，師大敗也。
 不常也。上六：大君有命，開國承家，小人勿用，必亂
 象曰：大君有命，開國承家，小人勿用，必亂邦也。
 比吉原望元永貞。无咎。不寧方來，後大困。象曰：
 比輔也。下順從也。原望元永貞，無咎，以剛中也。
 不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。象曰：地
 上有水，比先王以建萬國。親諸侯，初六有孚，比
 之无咎。有孚盈缶，終來有他吉。象曰：比之初六
 有他吉也。六二：比之自內，貞吉。象曰：比之自
 內，不自失也。六三：比之匪人。象曰：比之匪人，
 不亦傷乎。六四：外比之，貞吉。象曰：外比之，賢
 以從上也。九五：顯比，王用三驅，失前禽，邑人不
 誡，吉。象曰：顯比之吉，位正当中也。舍逆取順，失前
 禽也。邑人不誡，上使中也。上六：比之無所終也。
 无首凶。象曰：比之無首，无所終也。
 天下之德，莫過於剛中。剛中在下，則宜為上之所
 剛中在上，則宜為下之所從。蓋天下非剛中不足以
 集事。非剛中不足以保人。事之大者莫過於師。臣無
 剛中之德而任其事，必負國家。臣有剛中之德而上
 不任，必敗公事。是故六三之與尸，非剛中者也有九
 二之丈人而委之不篤，信之不專，或以小人參其間
 或以中制掣其用，欲望功之成也難矣。師之吉，吉於

師之有丈人尤吉於丈人之得專其志也。古之任將而得人者有矣。將得其人而媚嫉之小人。若中以敗其事。狎昵之小人參贊以撓其權。是以雖有賢將莫能成功。今九二之在師中。隆之以推轂之儀。授之以專征之任。其寵不已甚乎。而又慰勞游加。寵命益至。強狠之佐得以誅軍市之租。得以擅持久之計。得以成勝敗之數。不以較。雖有失次退舍而亦不之問。而其出征之始。既非無名之師。及其成功之時。不吝爵土之賞。且其功之所以成者。總以小人勿用為始終鑒誠之辭。故在事不能沮其謀。成功不能沮其實。有

易經述

師比

信學齋

仁愛之心。既已孚信於國中。化行於四境。當此之德。顯然可知。四方率從而猶懷狐疑之志。鮮不殄滅者。也是故審度既定。不可復有二三盈缶之乎。比之最先者也。識英雄於草莽。共櫛沐於荆棘。有他之吉。寧有量。歟。六二之比。不失道德。六四之比。依托風雲。比之內外不同。要皆能識所主者矣。三與六既不能乘時以立功。又不能審決於量主。比其所不當比。而疑其所不當疑。一朝敗衄。身為係虜。孰與夫華。蘇附翼。澤流子孫者哉。噫。人苟無剛中之德。不能率師以定難。設遇禍亂。審此而決之可也。

易經述

師比

信學齋

二知其故而自止。三有助之行者而不行。則以其惡未去也。童牛之特。絕惡未形。善之至矣。積禾之牙。拔其本。塞其源。勉強剗割。痛絕根株。積惡既去。豁然通衢。尚何畜之有哉。蓋我實背道。故為大之所畜。我能以大自畜。故無畜之不通處。大畜者。較之處小畜之道。其用力固不啻倍蓰什伯也。噫。小畜為人所畜者。也大畜自畜者也。聖人勉人為善。必無畜於不善之理。故畜於小畜者。君子任其終焉。畜於大畜者。君子必通之而後止。然非乾之剛健。不能知惡。非艮之萬實光輝。不能止惡。書曰。自作孽。不可活。苟無大畜之

易經述

小畜大畜

三信學齋

力。豈能轉敗而為功哉。

履謙

易經述

履謙

信學齋

履虎尾。不咥人。亨。象曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。初九。素履。往。无咎。象曰。素履之往。獨行願也。九二。履道。坦坦。幽人。貞吉。象曰。幽人貞吉。中不自亂也。六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人。貞吉。无咎。象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以行也。行也。咥人之凶。位不當也。武人。為于大君。志剛也。九四。履虎尾。愬愬終吉。象曰。愬愬終吉。志剛也。九五。夬履。貞吉。象曰。夬履貞吉。志剛也。上九。視履。考祥。其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也。謙。亨。君子有終。象曰。謙。亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙。尊而光。卑而不可踰。君子之終。象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。初六。鳴謙。君子。用涉大川。吉。象曰。鳴謙。君子。用涉大川。吉。六二。鳴謙。君子。用涉大川。吉。象曰。鳴謙。君子。用涉大川。吉。六三。鳴謙。君子。用涉大川。吉。象曰。鳴謙。君子。用涉大川。吉。六四。鳴謙。君子。用涉大川。吉。象曰。鳴謙。君子。用涉大川。吉。六五。鳴謙。君子。用涉大川。吉。象曰。鳴謙。君子。用涉大川。吉。上六。鳴謙。君子。用涉大川。吉。象曰。鳴謙。君子。用涉大川。吉。

有躁競之心。懷自大之志。柔而欲剛。日本眇也。而謂能視足不跛也。而謂能履剛暴之夫。而欲為君。我往履之。即欲咥人。此人情所同。故高亢之人。鮮不為人所疾。唯夫守乾剛之德。秉中正之道。反躬內省。纖毫無疚。初九之陽剛。貞其素履之往。九二之剛中。遵其周道之行。至于自始至終。動容周旋。莫非中禮。則雖履虎之尾。易于咥人。愬愬可畏。而九五決然履之。縱危厲而不為所殆。何也。天地定位。高卑以陳。唯蹈履有愆。故履虎遇害。今內省無疚。則天德之剛。自常伸於萬物之上。秉禮而不為物屈。持剛而不為人卑。守其一己之高。不為降辱之志。自有王公遇之。失其貴。貴育遇之。失其勇。勇者豈有恃氣凌人。而至為人所唾者哉。謙之德位高而處卑。居尊而處下。秉冲抱之志。無尚人之心。此天地鬼神所與。以此接人。何人不喜。然謙可勉為難。于持久謙之始也。早遜自牧。及其既也。久而養心。乃若功益盛。位益隆。建不世之助。萬民莫不歸服於此之時。鮮有能自克者。而不變其心。不移其志。終身之久。有如一。日則謙之所發。何往不宜。處近君而不疑。威震主而忌功。益天下而人不非。之此其自治之嚴。實有時懷不及之處。所以德盛禮

易經述

履謙

信學齋

恭檢身寡過。其于待人。必無有已。無而求人。已有而非人者。藏身既恕。雖至侵伐。人人悅從。然而謙德之終。其于行師。亦止征邑。不敢遠勤。然後知君子之終德。無不一也。夫履與謙。義各不同。而剛正之操。總皆本于脩身之密。以服從天下。苟無克治之功。則或亢或卑。閉不踰。則履與謙。奚當哉。

易經述

履謙

三

信學齋

泰否

泰小往大來吉亨。象曰：泰小往大來吉亨，則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰，內健而外順，順君子而外小人，君子道長小人道消也。象曰：天地交泰，后以財成，天地之道，輔相天地之宜，以左右民。初九：拔茅茹，以其類，征吉。象曰：拔茅茹，以其類，征吉。九二：包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中。象曰：包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中。九三：無平不陂，無往不復，艱貞吉。象曰：無平不陂，無往不復，艱貞吉。六四：繻繻不富，言實不食，有厲，無咎。象曰：繻繻不富，言實不食，有厲，無咎。五帝乙歸妹，以祉元吉。象曰：五帝乙歸妹，以祉元吉。上六：城復于隍，勿用師，自邑告命。象曰：城復于隍，勿用師，自邑告命。否之匪人，不利君子貞，大往小來。象曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來。初六：否往，來大往小來。象曰：否往，來大往小來。九二：否來，往大往小來。象曰：否來，往大往小來。九三：否來，往大往小來。象曰：否來，往大往小來。九四：否來，往大往小來。象曰：否來，往大往小來。九五：否來，往大往小來。象曰：否來，往大往小來。上六：否來，往大往小來。象曰：否來，往大往小來。

一信學齋

易經述 泰否 也。象曰：天地不交，否君子以儉德避難，不可榮也。初六：拔茅茹，以其類，貞吉。象曰：拔茅茹，以其類，貞吉。六二：包承，小人吉，大人否。象曰：包承，小人吉，大人否。九三：包羞，小人否。象曰：包羞，小人否。九四：有命，無咎，疇離祉。象曰：有命，無咎，疇離祉。九五：休否，大人吉，其亡其亡，繫于苞桑。象曰：休否，大人吉，其亡其亡，繫于苞桑。上六：否終則傾，何可長也。象曰：否終則傾，何可長也。易者陰陽之書也。陰陽有多寡，則有過不及之分。而否泰之陰陽，則其數各半。各半者，其力均，力均，唯視其內外，以爲吉凶而已矣。陰陽之半相參錯，則有開與雜之分。而否泰之陰陽，則其類皆聚。類聚者，其勢盛勢衰，則視其往來，以爲消長而已矣。蓋有天不能無地，有地不能無天。天雖包乎地外，而晝夜分於天。

地之際。日在地上爲晝，日在地下爲夜。日非一刻離

乎天也。而明與晦不同者，皆其際之出入爲之。是故否泰相因，亦猶晝夜相代。天命使然，非人可強。然君子小人性情各異。君子道長，則人道以立。邦國以寧，而萬物亦因之以生。小人道長，則人道以戾。邦國以廢，而萬物亦因之以滅。是以泰之爲否，固命之無可如何。而否終則泰，是固人心所必欲傾而不可與長久者也。蓋人之所以爲人者，惟陽而已。陽之爲道，於才爲有，爲於性爲堅固。於情爲淡泊。是故謂之君子。陰之爲道，於才爲委蛇。於性爲羞鄙。於情爲貪冒。是

泰否

二信學齋

易經述 泰否 故謂之小人。初九之彖，征志在濟世，其吉可知。初六之彖，貞志在得君，邪正未可卜也。九二之包荒，量大而力能有爲。小人無不包含，而未常有所偏倚。六二之包承，柔順而端爲身謀。大人耻與爲伍，而莫肯與之並立。九三之包羞，能以其力與天地相揜持，而六三之包羞，且無以自立於人世。所以君子在內，則師師濟濟，能致開泰之功。小人在內，則紛紛訛訛，遂成否隔之勢。此理之所必然，而事之所必致者。若乃小人在外，又豈肯一刻自安而已乎。物無常盛，道無常盈，勢極而衰，不能無變。小人則乘間投隙，不待約結。

私邀致之者鮮矣。夫日之中天。是人之所同也。人所同而我唯宗之。是係豈與天同明者乎。君子不以黨私爲同人。而以大公爲同人。中正之理。人莫不應而私爲之。阻則有已。而無人。九三之伏戎。私之由微而漸著也。九四之乘墉。私之既盛而勢成也。我以剛明之德。察之方動之時。制之既盛之際。川力雖艱。而其後漸至有獲。則剛強之敵。不唯去其蔓。抑且絕其幾。中正之理。與我遇。推之天下。安有不同者乎。夫天下有不同之情。無不同之志。志之所同者。理不同者。私用濟川之勇。以勝私。得君子之貞。以守理。則所同者。易經述 同人大有 信學齋

野也。門也。非宗也。卽不然。而寬閒之野。寂寞之鄉。亦天下之人所同至。而豈一人一室之私也哉。若夫火在天上。非天不能有矣。陽氣發泄。盛大流行。萬物之生。莫可殫述。而擅爲一己之私。視爲俸致之物。所有不已小乎。君子文明之德。敷於外。剛健之力。篤于中。其于上下。唯以誠信爲交孚。不以小惠爲邀結。而有人有土。有財有用。上不利而下不私。二之大車。將以行也。三之用亨。匪以害也。四之匪彭。不敢盈也。六五以威信享其成。而皆無有係戀之心。以交害。聽其自天而祐焉。夫天唯孚。是以能大其有。天唯剛。是以不

私其有。君子與天同德。而卽與天同行。其致之也不私。而其有之也不係。不以一己爲有。而以天下爲有。則有固大。而有其有者。不更大乎。夫人唯私。是以於人不能同人。唯私。是以於有不能大。凡以明不足。照而健不足。致所行之德。不能應乎天也。果其與天同德。則無人之不同。卽無物之不有矣。而人顧自私之。自小之何哉。

易經述

同人大有

信學齋

謀利延侯行師。○衆曰：豫剛應而志行，順以動，豫則利，順以助，故天地如之。而况建侯行師乎？○天
地畜養先王，以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。
○初六：鳴謙，凶。○衆曰：初六鳴謙，志窮凶也。以中
二介于石，不終日貞吉。○衆曰：不終日貞吉，以六
正也。○六三：盱豫悔，遲有悔。○衆曰：盱豫有悔，位
不當也。○九四：由豫大有得，勿疑，朋盍簪。○衆曰：
出豫大有得，志大行也。○六五：貞疾，恒不死。○衆
曰：六五貞疾，乘剛也。恒不死，中未亡也。○上六：
真陸處有渝，來剛也。恒不死，中未亡也。○上六
漸女歸吉利貞。○衆曰：漸之進也，女歸吉也。○進
得位，往有功也。遲以正，可以正邦也。○其位剛得
中也。○止而巽，動不窮也。○衆曰：山上有木，漸若
子，以居賢德善俗。○初六：鴻漸于干，小子厲有言
无咎。○衆曰：小子之厲義无咎也。○六二：鴻漸于
磐，飲食衎衎。○衆曰：飲食衎衎，不素飽也。○九

易經述 豫漸 一第漸

三鴻漸于陸夫征不復婚孕不育凶利禦寇。○衆
曰：夫征不復，離羣隔也。婦孕不育，失其道也。利用
禦寇，順相保也。○六四：鴻漸于木，或得其桷，无咎。
○衆曰：或得其桷，順以異也。○九五：鴻漸于陸，所
三歲不孕，終莫之勝吉。○衆曰：終莫之勝吉，得所
願也。○上九：鴻漸于陸，其羽可用為儀吉。○衆曰：
其羽可用為儀吉。

吉不可亂也。

得行其志曰豫。豫非悅樂以為豫也。侯正而應曰漸。
漸非歷位以為漸也。君子之志達則兼善天下，窮則
獨善其身。太公之秉鉞與夷齊之首陽，志不同而豫
同也。若以悅樂為豫，在下則為凶，為惕，在上則為疾
為冥，未見其為豫矣。君子之位合則幡然而往，不合
則猷猷終身始之耕莘釣渭繼之行道濟時位不同。

而漸同也。若以歷位爲漸。夫則往而不復。婦則孕而不育。未見其爲漸矣。夫卦之所由以豫者。由四一陽而得衆陰也。四以順動而得衆。唯建侯行師宜之。居常處順。雖豫而可疑矣。二知其幾。介然去之。四本無疑。而不能無疑於二。二疑乎四。而不從四以求豫。二之志。豈與夫附麗睥睨得意自鳴。私心竊悼者同哉。夫權重而朋從得志也。幾先而遠害亦得志也。六五之君。不能自致於豫。逸樂而失之於人。且或冥豫而不知變。雖大臣有順動之誠。無僭偏之害。其如此應之徒。聳然不靖。何哉。是以朝有權臣。則決幾宜早。物情比附。亦利在渙羣。唯至誠而動物。猶翕從之。是疑不然。冥豫之淪。豈特六五之君當戒哉。漸之所以爲正者。以二五之相爲應也。六二之柔。而得九五之剛。二則冥行以自樂。五則夢卜而可通矣。九三六四。豈不得位比而非應。枉道以從。可謂正乎。故鴻之自干而磐而陸。而木而陵而遠也。由卑而之高。未常不漸也。而漸之爲厲爲吉爲凶。爲无咎爲得願爲不亂者。陰陽之位正。不如剛中之位正也。夫位進而上。則爲萬國之觀瞻。德進而上。則爲萬民所瞻仰。當其始進。小子不能無言。迄乎其終。瞻望而不可及。豈非有序。

三
信學齋

哲學

凡動而悅者爲隨。悅而動者爲歸。動而悅。悅在物。故以我而隨。物悅而動。悅在我。故以人而歸。我夫動而悅。則動以理。不動以情。本乎大宰貞之理。以動人心。悅而天下隨時。故其動也有本。其悅也無私。我隨乎物。而物亦隨乎我。非隨乎我。隨乎我之。以理而動也。以理而動。鬼神不違。而況於人乎。悅而動。則悅以情。

不悅以理無正大之義而有私安之情故其悅也非正而其動也非禮人未可歸而我遽歸之我雖歸之而人將輕我之不當歸而歸也輕其不當歸歸者無利而況爲所歸者乎是故隨之道貴乎有主而能變也隨得其大爲丈夫失其大爲小子凡人之隨皆以有求有求皆以有獲然以道而獲則獲吉非道而獲則獲凶以能動之才隨可悅之理舍其小子係於丈夫去早而就高棄暗而投明何求而不獲何獲而不吉夫天下至正凶者莫如隨在而即獲也唯言而莫違順意而即得然而以其明哲合於大道則道之所

易經述

隨歸妹

信學齋

賤任其慕悅之情不顧非禮之履于惠思我裝裳從之豈特貞守身之道哉噫我以動爲則則雖隨人而人亦隨我隨之係丈夫而亨西山也人以悅爲主則雖人歸而無利于歸妹之反歸而刳羊無血也夫唯以理而不以情則於動也奚咎哉

易經述

隨歸妹

信學齋

見幾而作之。避則其幾常炳於萬物之先。蓋臨非有意以尚人也。陽剛之德與天同道。元亨利貞。原有丕冒天下之規。一陽之長志已無偏。二陽並起。氣盛而昌。凡在羣倫。不須邀結。自無不在。合以兩覆之中矣。臨本正道。非以悅人。小人之情。或有冀恩澤以求臨者。君子大公至正。豈有違道以干譽者哉。六四之臨。正義相與。如陰陽之感情。意交孚。物莫之間。六五之君。如二陽之足以臨民。而藉其用以臨之。則任人逸而已。不勞如此之臨。愈久愈篤。豈有始至而終淪者乎。夫地不求上水。而水自下於地。陽不求加陰。而陰自下於陽。天德常尊。所固然也。至於遁。則陰未加陽。而陽已先去之矣。人情不能遁者。皆有所係戀而然。初與二能以柔係君子之心。去不早必為所累。而二為尤。其好爵之縻。網繆之意。其固君子之志。雖欲脫而不能。九三稍有所比。則為所畜。而臣妾於陰矣。九四之陽。與初六之陰。應雖好合。而君子絕之。非若小人之就而昵之也。九五之陽。與六二之陰。應彼欲固君子之志。而君子能正志而不回。其嘉美何如。是以寬閒之野。寂寞之鄉。常人以為戚戚者。君子安處而不疑。身否而心亨。心廣而體胖。豈不泮與優游綽綽。

易經述

臨

信學齋

有餘裕者哉。夫陽方浸長。而德已臨民。及二陰始進。而決去不疑。唯剛中之德。合乎人情天理之宜。故凡事有極。而臨避之終。則愈久而愈固。若以私意相比。無論陽不可係陰。即陰亦不可係陽。六三之甘臨。與九三之係遯。皆有損於天德之剛矣。若夫遯不言吉。而臨則言凶。長往不顧者。固無心於求福。而臨民之道。較之獨善其身者。其慎終固有倍難者歟。

易經述

臨

信學齋

觀頤

觀頤而不薦。有孚順若。象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀頤而不薦。有孚順若。下觀而莫。化也。觀天下之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。象曰。風行地上。觀先王以省方。觀民設教。初六。童觀小人无咎。君子吝。象曰。觀女貞。小人道也。六二。觀小人无咎。君子吝。象曰。觀我朵頤。未失道也。六三。觀我朵頤。凶。象曰。觀我朵頤。未失道也。六四。觀我朵頤。凶。象曰。觀我朵頤。未失道也。九五。觀我朵頤。凶。象曰。觀我朵頤。未失道也。上九。觀我朵頤。凶。象曰。觀我朵頤。未失道也。

易經述

觀頤

信學齋

征凶行失類也。六三拂頤貞凶十年勿用无攸利。象曰。十年勿用。道大悖也。六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎。象曰。顛頤之吉。上施光也。六五拂經居貞吉不可涉大川。象曰。居貞之吉。順以從上也。上九由頤厲吉利涉大川。象曰。由頤厲吉大有慶也。

卦有近取諸身者。觀與頤是也。孔子曰。視思明。又曰。不莊以蒞之。則民不敬。我之觀物。與物之觀我。皆以誠而已。而物之觀我。必由我之自觀。反身而誠。則觀於天下。必無不誠。故觀誠者。觀之本也。孟子曰。養其小者為小人。養其大者為大人。我之養人。與我之自養。皆以正而已。而我之養人。必由我之自養。我能養正。則養天下亦無不正。故養正者。養之本也。天下唯

易經述

觀頤

信學齋

誠足以為人所觀。一人之身。千萬人所瞻仰。一有不實。人於何觀。君子所性。仁義禮智根於心。其生色也。晬然見於面。盎於背。施於四體。四體不言而喻。則天下群然而觀之矣。虛而不薦。有孚順若。人心之誠。未有如廟中者也。散齋致齋。洞洞燭燭。一毫私意不入。其中奏假無言。時靡有爭。君子觀誠。亦如是已。有至誠不二之德。則必有無言不爭之化。九五之君。為觀於天下者也。君子不期為觀於民。而期反觀於我。君子反觀於我。而實統觀於民。君子與民有異身。而無異生。天生蒸民。有物有則。民之秉彝。好是懿德。君子四觀光。觀光而揚烈者也。上九既不在位。亦可超然事外矣。而猶觀九五之生。而志未寧焉。夫九五之生。即凡有身者之生。人之所觀不同。而觀生之理。則一。君子觀民之生。而天下之同此生者。無不觀感而化焉。豈待章著表暴而後為觀哉。若夫頤則亦常由已。而不由人矣。小人有以養其身。君子有德以養其身。小人之耕田鑿井。與君子之不耕而食。皆不求之

人而求之已者也。治於人者，食人；治人者，食於人。天下之通義也。反此則為拂經矣。有以不食為養者，初九之靈龜是也。有以養人為養者，上九之由頤是也。初九有不食之德，可以自養而貪于養，以失其貞。上九有自養之德，能大其養而可養之，以及萬民。六四藉在下之賢以獲吉。六五從在上之賢以居貞。雖非養道之正，而於養人之義亦得矣。二無可養之地，三唯備餒之求，既不能養人，又不能自養，而又唯養之求於養之義何居乎？夫觀者目之所為，願者口之所為，而極其事之大，則為觀養於天下，究其理之正，則易經述。

觀頤

三

信學齋

求觀養於一身，然則聖人之反身而實踐也，豈令形色而求天性哉。

噬嗑中孚

易經述

噬嗑中孚

一

信學齋

噬嗑中孚。噬嗑，利。用獄。象曰：噬嗑中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分，動而明，當電合而章。柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。象曰：噬嗑先王以明罰勅法。初九：噬膚，滅鼻，无咎。象曰：噬膚滅鼻，柔不剛也。六二：噬膚，滅鼻，无咎。象曰：噬膚滅鼻，柔不剛也。六三：噬臍，遇毒，吝，无咎。象曰：噬臍遇毒，柔位不當也。九四：噬乾肺，得金矢，利，無咎。象曰：噬乾肺，得金矢，剛柔相濟也。九五：噬乾肉，得黃金貞，厲，无咎。象曰：貞厲无咎，得當也。六五：噬乾肉，得黃金貞，厲，无咎。象曰：貞厲无咎，得當也。上九：何校，滅耳。象曰：何校滅耳，聽不明也。中孚：豚魚，吉，利，涉大川，利，貞。象曰：中孚，柔在內而剛得中，說而異乎，乃化邦也。豚魚，信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。中孚，以利貞乃應乎天也。象曰：澤上有風，中孚，君子以議獄緩死。初九：虞吉，有他，不燕。象曰：初九虞吉，志未變也。九二：鳴鶴在陰，其子和之，我有好爵，吾與爾靡之。象曰：其子和之，中心願也。六三：得敵，或鼓，或罷，或泣，或歌。象曰：或鼓或罷，位不當也。或泣或歌，中孚也。六四：繻，有孚，窒于天，不可長也。象曰：繻有孚窒于天，不可長也。噬嗑者，不可以有間也。中孚者，不可以有係也。天下理無不合，有物以間焉，則離。離，說邪，說法之徒，事之所以離也。聖人未嘗用威，而不得不用威，以去便，不專恃明而不得不用明，以燭奸，豈欲致刑于物，而物有間而不得合者，必為嗜焉以去之，則物自各合於理。聖人之制刑也，鈞金以示剛，束矢以取直，無非欲合中道而不乖于理，而情偽有淺深，則剖決有難易，噬膚而滅鼻，情淺者不可以深求也。噬臍而遇毒，不正

者不可以正人也。九四之剛明得金矢矣。然大臣之決獄恃勢則傷於易保位則畏其難克。艱貞固乾肺之所以噬也。六五之居中得黃金矣。然人主之聽獄聽訟不如無訟。用刑期于無刑。正固惕厲乾肉之所噬也。夫聖人之心小懲大戒。豈欲民之入於刑哉。而怙終賦刑不得不枉。枉以苦之者物梗於口則必噬人梗於化則必刑。雷電之奮盈亦天地之去不合以致其合耳。至于中孚以信感信誠無不通而意有所係則二三之志累其中。卽不能以已而動乎物。毒蛇猛獸秉性雖殊而子之以生則必樂奸邪巧偽。積習雖異而待之以詐則必怒。物之賦形有萬而苟子之以信則冥頑無有不通。九二之剛中。錫鳴子和。我肯爾靡。人心之順本無不同。九五位愈高則信之所結愈固。我唯爲所當爲。總非求便于已則觀者自感。聞者自孚。六三得敵則有所係矣。或鼓武罷或泣或歌已不能一而求人之孚也得乎。六四馬匹亡絕類而從乎上。舍利而求義絕私而從公。庶乎信之至與。月之望同者也。夫信之初唯在度義而固守之耳。不能固守而至二三不能度義而至固必皆非成孚之道。唯剛實以守理然後不至于游移虛中以去私。然

易經述

噬嗑中孚

信學齋

後不傷于賊。義不然處說之極見利而還居巽之終。聞言不察豈孚也哉。夫天下唯一理爲相合耳。合則通不合則不通。仁義禮智天下之達德也。孝弟忠信禮義廉耻天下之達道也。一有間焉不爲所噬必爲所疑矣。人欲遠刑而避患其必忠信以守理也哉。

易經述

噬嗑中孚

三

信學齋

賁

賁亨。小利有攸往。象曰：賁亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也。文明以止，人文也。觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以化成天下。象曰：山下有火，賁。君子以明庶政，無敢折獄。初九：賁其賁，舍車而徒。象曰：賁其賁，上與下興也。九三：賁如皤如，白馬翰如，匪其類。象曰：賁如皤如，柔失位也。六四：賁如皤如，白馬翰如，無咎。象曰：賁如皤如，柔順也。六五：賁于丘園，束帛戔戔，吝終吉。象曰：六五之吉，有喜也。上九：賁无咎。象曰：賁无咎，上得志也。二女同居，其志不相得，曰賁。象曰：賁，柔來而文剛，故曰賁。大畜而文，以說大畜，以正華而當其物，乃天。天地之大矣哉。象曰：澤中有火，賁。君子以明庶政，無大失也。初九：賁用黃牛之章。象曰：賁用黃牛，不可以有

賁

賁

賁

賁

賁

則柔相文曰賁。水火相息曰章。賁之道，賁乎止。革之道，期乎說。柔來文剛，其日星之麗於天乎。剛上文柔，其山之止於地乎。山下有火，火不能上乎山也。有馬賁之體，加之離明之飾，然後有倫有序。操人文于天下，使文而過乎質，是柔而過乎剛。華偽相先，非所為止矣。初九舍車而徒，飽仁義，不願膏粱，賁譽聞，不

賁文。賁，所謂賁者，在此不在彼矣。由是柔來文剛，賁其須，與上興矣。剛上文柔，賁雖盛，能永貞矣。夫天下

賁

賁

賁

賁

賁

唯白能受采耳。賁如皤如，白馬翰如，白之求采，因如四與初婚嫁之相求也。然與者，寧儉丘園束帛，吝者何處乎。白賁无咎，絢爛極，不歸乎淡乎。夫文極必反，絢極必素，素極必質，質極必敬，敬極而猛，猛矣，咎乎。絢而陶匏矣，辭章極而經傳矣。日月星辰之錯綜，崇山巨嶽之綿亘，孰非柔文剛而剛亨，剛小往而能止者哉。故艮止者，文明所以化成也。澤在火上，澤得大而物生矣。大在澤中，火歸澤而物化矣。乾道革而物說，非說何以為革乎。生意一日不息，物理一日不革。湯之革夏，夏之運已息也。武之革殷，殷之運已息也。羣川黃牛之革，革敢易言哉。六二之德位，有應於上矣。已日乃章，可以行而不敢行也。九三征凶，亦非不正也。革言三就，孟津觀兵之意乎。夫天命何常，民視民聽，非富天下，則志信而命新。以此虎變，夫豈待占。豹變革而則自新，新民之極，革已成而不可復加者也。征凶居吉，不敢復進，不猶然終始慎重之意哉。夫五行之用，唯火獨大。天地非火不文，而火之性炎，炎則往而不已，故爻之以止。火不能陵乎山，文不能勝乎質，離之

人君一身。雖羣陰附麗。而不為偏邪所惑。然後在
上之小人。氣勢孤而不能子然以獨處。蓋人君之所
藉以安身者。唯賢而已。賢者人君之床。小人之廬。而
衆之所載者也。小人剝之。必先舉位之卑者而剝之。
則剝床以足矣。又舉有事任者而剝之。則剝床以辨
矣。又舉其中處者而剝之。則雖剝而人不咎之矣。乃
取其切近君者而去之。則君身已有極危之勢。而猶
且進而剝君之心。晏安以厚其毒。美色以惑其志。使
人君不以賢人為安身之固。而以嬖御為逞慾之資。
於是讒言日進而不知。黨綱羅織。終莫之尤。而衆所

易經

卦

信學齋

歸望之君子。至是始無遺種矣。夫賢才者。天地之心。
國家之幹。祖宗之所培養。山川之所孕毓。以為上下
倚庇者也。而乃剝之不遺餘力。則小人亦豈能自安
哉。人之云亡。邦國殄瘁。皮之不存。毛將安附。於此之
時。君子亦願以止之。以觀天道之消息盈虛而已矣。
而君子之逐小人。亦非徒曰逐之而已也。從來一君
子必不能勝衆小人。而欲逐小人。必先引衆君子以
充乎其位。使君子氣盛。而小人勢孤。然後無所呼號。
而小人不能以自立。苟不然者。一小人去。一小人來。
雖暫退而勢將復盛。故欲逐小人者。當公而不私。當

順而不隱。告諸通國。而乎號之。雖有危厲。而國人皆
曰。可殺。則不用戈矛。而小人自退。蓋君子之惡小人。
其情同。而其力未必同也。有身居下位。欲逞一擊。而
勢不勝者。有義形於色。不協衆力。而獨擊之。或反為
所汚者。有才力不足。而僅可因人以成事者。然皆吾
道之徒。而可引之以自衛者也。九二能休惕。而乎號
之。其壯於前趾者。雖邑人而可告者也。其獨行者。雖
若濡而心懼者也。其不能行者。雖宜後而欲先者也。
無論在上在下。能與不能。而皆與之同心協力。以共
決之。由是人君雖處群陰之地。而心獨丈夫。而不逆

易經

卦

信學齋

宦官。官妾。皆與陰比。而習與衆君子居。獨不為其所
奪。則小人於此。黨已盡。勢已孤。又安所呼號。而所足
於其間哉。朝皆正人。位多君子。不待卽戎。自無遺類
矣。嗚呼。小人之剝君子。必使無一不為小人。君子之
決小人。亦必使無一不為君子。至其勢盛。而君心亦
為之轉移。此皆非一朝猝然而為之者也。譬治病然。
元氣既實。則邪無所容。若不補正。而徒逐邪。則正愈
虛。而邪愈病。彼不勝憤。而欲卽戎以除君側之惡。晉
陽之甲。小人固得有詞。以加君子矣。而欲為調停。並
用之。說以為可以安小人者。亦豈五陽決一陰之道。

易經述

剥夫

信學齋

易經述

復振

信學齋

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利
有攸往○象曰復亨剛反○動而以順行是以出
入无疾朋來无咎○反復其道七日來復天行也
○利有攸往剛長也復其見天地之心乎○象曰
雷在地中復元王以至日閉關商旅不行后不省
方○初九不遠復无咎元吉○象曰休復之吉以不
以修身也○六二休復吉○象曰休復之吉以下
仁也○六三頻復厲无咎○象曰頻復之厲義以
告也○六四中行獨復○象曰中行獨復以從道
也○六五敦復无悔○象曰敦復无悔中以自求
也○上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其
道○國君凶至于十年不克征○象曰迷復之凶反君
也

姤女壯勿用取女○象曰姤遇也柔遇剛也○勿
用取女不可與長也○天地相遇品物咸章也○
剛遇中正天下大行也○姤之時義大矣哉○象
曰天下有風姤后以施命誥四方○初六繫于金
易經述
復姤

一 信學

姤貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅○象曰繫于金
柅柔道牽也○九二包有魚无咎不利賓○象曰
包有魚義不及賓也○九三臀无膚其行次且厲
无大咎○象曰其行次且行未牽也○九四包无
魚起凶○象曰无魚之凶遠民也○九五以杞包
瓜含章有愆自天○象曰九五含章中正也有愆
自天志不舍命也○上九姤其角
吝无咎○象曰姤其角上窮吝也

天地之間止有陽耳豈有陰哉元亨利貞無所謂陰
也陰之長卽陽之消耳陽本有故其來爲復如主之
出外而返其室家陰本無故其來爲遇如人之娶婦
而逢於適然主返其家則室人必喜出入豈有禁乎
朋來豈有咎乎二三四五之陰皆喜其復而得吉者
也上六不知乃欲拒而不納是以沒世而不可復則

陰之宜比陽也可知。逢於適然則取之不可不慎。棄婦可娶乎。游魚足藏乎。唯九五力大能包止。可聽其自天而墮。而婦其角者。無利斯無害。則陽之不可貪陰也可知。陰比陽以其本來之主。故皆吉。陽貪陰以其外來之物。故多凶。天理人欲之分。皆主客內外之辨。不可不知也。蓋陽者天地之心也。生意不絕於天地。天理不沒於人心。剛雖極剝之後。復不待遠。陽之數九。陰之數六。陰數稍盡。陽則必生。七日來復。天行自然。人能則之。而為不遠之復。則一陽復而羣陰皆附之矣。休復親我復者也。頻復畏我復者也。獨復慕我復者也。敦復助我復者也。稍或悖焉。凶不可追。一陽之微。順之則吉。通之則凶。天地之所以為心。萬物之所以為君。夫豈可迷而反之者哉。乃若於陰。則不然矣。姤之始陰。夫之所決也。見棄之婦。俟復無之。忽焉遇剛而處其內。豈可隱忍包含而與之長久乎。天地遇而品物章。不為包藏也。剛遇中正而大行。非同牽引也。初六之陰有踴躍之過。懷善引之資。能如金柅之不動。則吉耳。往而從焉。則必凶矣。二三四皆丈夫之質。不為光明洞達之決。而乃包藏以隱匿之。陽剛之謂何。二之包其有也。不可公諸賓也。三之不能

易經述

復姤

二信學齋

行也。體勿為所幸也。四之包而無心。益足以起內也。唯以能包之德。無欲包之心。雖舍而章在。物自來。庶乎有無窮之於命。乃能中正而大行。然與其遇可欲之物。不如遇無可欲之物也。與其無物而欲包。不如雖遇而不必包也。天下無根之物。可包乎。不可包乎。可取乎。不可取乎。豈與夫陽之為天地心者。一來而必可主一主。而必可從乎。嗚呼。姤之二與四也。認賊作主也。復之上六也。盜憎主人也。人知復之可喜。而陰之不可包。豈容私慾之念。一刻留於意中哉。

易經述

復姤

三信學齋

事之用乎。卦之有重。聖人所以行乎象中者也。坎之
 習。唯水之行耳。坎非二無以見險之重。坎非二亦無
 以見水之行。聖人觀習坎而知有重險之象。亦即有
 出險之道。水以行而有習坎。故不盈而抵于平。人以
 行而出重險。故微權而成大信。敵國之患交迫也。仇
 怨之隙相尋也。謹邪之謗交集也。猜嫌之疑叠至也。
 唯其隱約周旋。從容委曲。一誠所矢。百折不回。故能
 力行而終出乎險。使苟且以求免。患終可免乎。是故
 彖體可饋。微服可行。流言可避。諷諭可通。而必不支
 倚求安以終枕乎險。蓋支倚而枕。險則習坎而入。坎
 易經連 坎離 二 信學齋
 官矣。懷襄之勢。漚而分之。洞庭彭蠡之澤。天地所以
 流行而不盈者也。安有中。大而不為一坎者。哉。乃若離
 之繼。則亦不可驟用其明矣。明麗乎正。不正不可以
 為明也。柔麗乎中正。不順不可以繼明也。前人立法
 後人師焉。智者作則。愚者守焉。初九之敬。聖不自聖
 矣。黃離元吉。郁郁乎文也。安時處順。作者之聖。通乎
 晝夜之道而知矣。後人繼之。可作聰而安川乎。成王
 之王也。問于小子。美矣。在疾訪于落止。率時昭考。敬
 之敬之。命不易哉。斧鉞幸暨。未堪多難。出涕戚嗟。若
 此之極。王業之所以不墜也。繼序不怠。不如是而能

保躬乎。是故有尾之戰。啓之所以繼禹也。商奄淮夷
 之征。成王之所以繼武也。克詰戎兵。張皇六師。莫非
 以剛致明。以柔致剛。故折首而無馘。威耳。使其恃明
 以繼明。有不用明而反晦者哉。嗚呼。險不終險。行之
 尚也。明不恃明。明之正也。聖人觀重坎之相習而知
 出險之道。觀晝夜之相繼而知繼明之義。聖人之設
 卦以致用也。豈不藉易以行乎。天地中哉。

易經連

坎離

三

信學齋

其恒矣。溫故而知新。可也。震厲以爲恒。則不能久矣。發強而剛毅。可也。體剛柔之德。順終始之宜。其斯爲長久之道乎。夫感之道在說。而說之道在止。不止以爲說。說非其說矣。知止之爲說。則說以公。不說以私。說以天下。不說以一人。易所以不言感而言咸也。咸則天下無不感者矣。感豈小惠所能成者哉。久之道在動。而動之道宜順。不順以爲動。動不可久矣。知順之爲動。則有其剛。必有其柔。有其終。必有其始。易所以不言久而言恒也。恒則人人可常久矣。久豈執一以爲恒者哉。

易經述

咸恒

三

信學齋

晉明夷

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。象曰。晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。象曰。明出地上。晉君子以自昭明德。初六。晉如。摧如。貞吉。困蒙。吝。象曰。晉如。摧如。獨行正也。裕无咎。困蒙。吝。象曰。蒙以養正。聖功也。六二。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。六三。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。六四。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。六五。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。六六。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。六七。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。六八。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。六九。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。七〇。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。七一。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。七二。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。七三。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。七四。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。七五。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。七六。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。七七。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。七八。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。七九。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。八〇。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。八一。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。八二。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。八三。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。八四。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。八五。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。八六。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。八七。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。八八。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。八九。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。九〇。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。九一。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。九二。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。九三。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。九四。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。九五。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。九六。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。九七。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。九八。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。九九。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。一〇〇。晉如。摧如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。中正也。

易經述

晉明夷

信學齋

人臣委贊。願爲良臣。不願爲忠臣。良臣者。康侯之被親寵是也。忠臣者。文王箕子之衆難是也。然處各有道焉。明盛之世。君以明而蒞乎下。賢人君子。皆宜急進以衆福矣。然日之升也。有漸。臣之晉也。有階。初六之晉。升沉未可必也。則有守正優裕之道焉。六二之晉。受福定可知也。然有長慮却顧之意焉。唯至於六

三則衆允而悔已亡矣。夫君之能臣以保民臣之得君以孚衆。大明之君形弓湛露之恩。格車乘馬之錫。不在建邦啟土而在保國寧人。六三於民無不服。於衆無不從。保民之功已盛。故晉接之禮亦隆。使無保民之功。則明盛之時。僅可伏於幽隱。晉如碩鼠。豈能安享高位哉。蓋順者順乎衆也。其能乎明者以順衆而能當乎明也。六五自昭明德。失得勿自恤。而行無不善。明能遠照而禮無濶疎。必非他術所能結矣。干進不已。則高而必危。卽自治猶未光。矧君臣晉接之際乎。乃若明夷則無可晉之道矣。然明有夷之時。無易經達

晉明夷 二 信學齋

有息之時。文王以明而正。夫不明者也。箕子以不明而能守其明者也。躬有文明之德。稍遠隱晦之地。德可脩爲。澤可展佈。則明在已而晦在人。尙求食祿。自可潔身以去耳。傷在肢體。亦可急疾以救耳。至於剛明之極。則以至明伐至不明。而南巢之放。牧野之誅。皆由順則以得拯救之志。而不獨羣里以終家難。此已明而人無不明者也。國步旣已艱。禍患旣已迫。身入隱晦之地。無復昭明之期。則行遷之免。雖傷猶可以脫。而伴狂之耻。囚奴之辱。要與剖心之誅。同其不忌之正。身雖不明而終不失其明。此內難而能正志。

者也。夫天地無長夜。萬古無常亂。晦則必明。但患不艱貞而終入地耳。君子外當冥晦之世。中藏不息之明。雖有淺深而明無絕續。豈有內外交喪。終墜厥命者哉。夫晉者時之康也。時康則道與俱康。康侯之受寵。與寵之錫康侯。皆爲其易而不爲其難者也。此人臣之所樂。而不可以必得者也。明夷時之艱也。時艱則道與俱艱。艱內明而外順乎晦。與外晦而內不失明。皆處其難而不爲其易者也。此人臣所不欲而不能苟免者也。然果得明順之道。卽處夷險何異哉。

易經達

晉明夷

三 信學齋

家人

家人利女貞。○象曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，又正家之道也。○初九：閑有家，悔亡。○象曰：閑有家，志未變也。○六二：無攸遂，往吝。○象曰：無攸遂，往吝，失中道也。○九三：家人嗃嗃，婦子嘻嘻，家必墮。○象曰：家人嗃嗃，未失也；婦子嘻嘻，家必墮。○六四：富家，大吉。○象曰：富家，大吉，順不違也。○九五：王假有家，勿恤，吉。○象曰：王假有家，吉，大得中也。○上九：有孚，攸如，終吉。○象曰：有孚，攸如，終吉，志未變也。

家人

家人

家人利女貞。○象曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，又正家之道也。○初九：閑有家，悔亡。○象曰：閑有家，志未變也。○六二：無攸遂，往吝。○象曰：無攸遂，往吝，失中道也。○九三：家人嗃嗃，婦子嘻嘻，家必墮。○象曰：家人嗃嗃，未失也；婦子嘻嘻，家必墮。○六四：富家，大吉。○象曰：富家，大吉，順不違也。○九五：王假有家，勿恤，吉。○象曰：王假有家，吉，大得中也。○上九：有孚，攸如，終吉。○象曰：有孚，攸如，終吉，志未變也。

家人

家人

家人

不修而溺於私。則婦言亂聽。而操券實足以亡國。故詩首關雎。必使女正位乎內。而後男正位乎外。初之閑有家也。所以防干預也。二之在中饋也。以其無攸遂也。三之或吉而或吝也。不使失節於婦子也。如是而為公卿。則可富有其家矣。如是而為王者。則刑姦妻至兄弟以御家邦矣。夫家之亂也。以資費之始也。以恩威如之吉。非謂剛足勝恩也。反身自治。則禮法嚴。而如有威矣。以剛中之德處正家之位。而父榮之以嚴威。又何咎。而致女之不貞。至於膠非若家之可大正矣。蓋家之情洽。非有所乖違。故治以嚴而自正。朕之時。四方之情未一。上下之志未通。人懷異慮。而臣主交猜。驚駭散之。餘猜沮危疑之際。上以剛繩下。則強臣悍將。順目語難之事起矣。下以剛事上。則密網嚴刑。投匭摘伏之法生矣。使非說以為明。而柔道是尚。豈能合異以為同哉。初之喪馬而悔亡也。唯勿逐而自復也。二之遇主而无咎也。唯委曲以合道也。三之柔見疑於六矣。然與剛相遇。柔亦可用也。蓋以明居高。必多猜。高明之姿。必多異。九四之睽孤。非可易合也。非元夫孰能交乎。六五之悔亡。雖曰易合也。非厥宗豈能墜膚乎。上九位念高。疑念甚。

以潔爲汗。以無爲有。先疑後解。不以寇而以爲媾也。
使非以柔相遇。豈能渙然水釋哉。蓋事無大小而道
有大小。君子之脩身以正家也。正已以正人。方嚴齊
一天下之大道也。君子之從容以化異也。委曲以行
權。含垢納汙。天下之小道也。要非陽剛之質。豈能剛
柔合宜如此哉。

易經述

家人

三信學齋

損益

損有元吉。元吉無咎。可貞。利。有攸往。○損之用。二
半。元吉。○象曰。損。損下益上。其道上行。○損而有
二。益。應。有。時。損。損。益。柔。有。時。損。益。虛。與。時。行。
○象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。○初九。已
○九。二。利。貞。○六。三。人。行。則。損。○象曰。九二。利。貞。中
以。爲。志。也。○六。三。人。行。則。損。○象曰。九二。利。貞。中
其。友。○象曰。一。人。行。三。人。行。則。損。○象曰。九二。利。貞。中
適。有。利。○象曰。一。人。行。三。人。行。則。損。○象曰。九二。利。貞。中
益。之。十。朋。之。象。曰。一。人。行。三。人。行。則。損。○象曰。九二。利。貞。中
上。無。家。○象曰。一。人。行。三。人。行。則。損。○象曰。九二。利。貞。中
損。益。之。大。得。志。也。○象曰。一。人。行。三。人。行。則。損。○象曰。九二。利。貞。中
無。利。有。攸。往。利。涉。大。川。○象曰。益。損。上。益。下。民。說
利。涉。大。川。○象曰。益。損。上。益。下。民。說
地。生。其。益。○象曰。益。損。上。益。下。民。說
損。益。之。道。與。時。偕。行。○象曰。益。損。上。益。下。民。說
作。元。吉。○象曰。益。損。上。益。下。民。說
二。或。益。之。十。朋。之。象。曰。一。人。行。三。人。行。則。損。○象曰。九二。利。貞。中
吉。○象曰。益。損。上。益。下。民。說
無。咎。○象曰。益。損。上。益。下。民。說
之。也。○象曰。益。損。上。益。下。民。說
告。公。從。以。益。志。也。○象曰。益。損。上。益。下。民。說
字。惠。我。德。○象曰。益。損。上。益。下。民。說
得。志。也。○象曰。益。損。上。益。下。民。說
○象曰。益。損。上。益。下。民。說
聖賢之道。學問事功。皆欲言益。豈樂言損。且損下益
上。曰損。其名固有大不美者。安所用之。然損得其道。
則亦有元吉。元吉無咎。可貞。而利行者。蓋損非正理。而
乎。隨時用之初之剛稍盈也。可以酌而損之。二之剛
正中也。不可貶而損之。三在進退之間。如其盈也。則

損之如其虛也則益之。四本無可損也。而陰疾有餘。
 何妨損焉。五以取人為善。則下不損而上大益矣。上
 以不費為惠。則上不損而下大益矣。有餘者損不足
 者益。與時進退。二益非所以享而亦可以享。損之道
 豈有常哉。若乃益則不須斟酌。而但當勇往直前。雖
 過險而不為之阻矣。蓋損上益下。民之說豈有淫也。
 日月照臨。光明非渺小也。與發補助。君臣必相說也。
 木道之行。辭航何勿屈也。研窮悅心。學問寧有窮也。
 下降上騰。生物莫可紀也。古今有不盡之時。天地有
 無窮之益。凡益之道。豈不與時而無盡者乎。天下未
 易經述
 損益
 信學齋
 有損上而下不益者。亦未有益下而上不益者。故臣
 之道。在力行。君上之德。意君之道。在不責臣下之服
 施。初與民親而可以益民也。則常大有作為以厚之。
 二能益民而享其報也。則當敬謹不辭以終之。三或
 益民而君未諒也。信以行之。而可藉以乎上。四欲益
 民而君見信也。將奉社稷以從之。至於人臣實心惠
 民。雖矯誣發粟。何問焉。人臣施惠下民。民孰不歸美
 於君焉。倘欲自益而不益人。必有從而擊之者。人誰
 不欲益民。而立心不恒。不能如時之日進。則凶不可
 量。益之道。不可稍新。如是。豈與夫損之偶然一用。而

欲審時度勢以行之者哉。嗚呼。臣之險莫大於君疑
 事之險莫大於遷國。而以益民為心。則疑者見信。危
 者得安矣。為人上者。何可厲民以自益也。

易經述

損益

三

信學齋

萃升

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。○象曰：萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。○王假有廟，致孝享也。利見大人，亨聚以正也。用大牲，吉，利有攸往，順天命也。○觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。○初六：有孚不終，乃亂乃萃。其志亂也。○為笑勿恤，往无咎。○象曰：乃亂乃萃，其志亂也。○六二：引吉，无咎。○象曰：引吉，无咎，中未變也。○六三：萃如，嗟如，无攸利。○象曰：萃如，嗟如，中未變也。○六四：大吉，无咎。○象曰：大吉，无咎，中未變也。○九五：萃位，无咎。○象曰：九五，萃位，无咎，中未變也。○上六：齋，无咎。○象曰：上六，齋，无咎，中未變也。○升，元亨。用見大人，勿恤。南征吉。○象曰：柔以時升，有慶也。南征吉，志行也。○初六：允升，大吉。○象曰：允升，大吉，志行也。○九二：孚，有言。○象曰：九二，孚，有言，志行也。○九三：升虛邑。○象曰：升虛邑，志行也。○六四：王用亨于岐山，吉，无咎。○象曰：王用亨于岐山，吉，无咎，志行也。○六五：貞吉，升階。○象曰：六五，貞吉，升階，志行也。○上六：貞吉，升階。○象曰：上六，貞吉，升階，志行也。○用衆之道，唯順而已矣。以衆而聚乎我，曰萃。以我而超乎衆，曰升。然衆多則亂，亂則有不當萃而萃之憂。唯王假有廟，正位以萃天下之耳目，致孝以萃天下之心思，不寧唯是而已。內盡志而外盡物，非侈美大之觀，近者悅而遠者來，不畏山川之阻，此皆順天命而受天下之歸，不欲以昧所歸者惑亂天下之志，使衆得所聚，則志一而無泣涕之嗟矣。蓋王者非有求

升大百上令志也

升大百上令志也

升大百上令志也

身經述

萃升

二信學齋

於天下。天下有求於王者。天地之情聚於中。萬物之情聚於和。衆之情聚於有德。位之王者。王者不正位，以示天下。不脩德以一天下，則必有強臣世族擅權施惠，以邀天下之心。而天下乃迷惑而不知所聚矣。初之乃亂而乃萃也。應門而不終也。三之萃如而嗟如也。比四而無利也。六之齋咨而涕洟也。居上而未安也。九四能以大讓萃於王者。九五能以德始萃。萃之位，則位當而志光。天下莫不與而莫不歸矣。夫位非王者之所讓也。非其位不當處。王假有廟，以言乎位，則正。以言乎德，則當。以言乎用物，則大而非過。以言乎舉事，則順而無違。以此萃衆，夫何志之不一。而亂之或生哉。乃若升則理之無可疑者也。二陽在下，其德必升。王者居中正位，虛已以下賢，則舉賢而輔治。升中以告虔，德可通於帝載，治可躋於唐虞。賢才無不業征，功業隆於無疆矣。蓋剛中之賢，不待矯飾而自升者也。其德本乎剛中，其道合乎巽順，以之與下。下皆信從，以之處衆，衆皆遜避，以之享帝，則風雨節，寒暑時，以之輔治，則高拱穆清，無爲而治。特患王者不能屈已而見之耳。果其勿恤而用見以升之於理，無不入也。於情無不順也。上下同德，主臣交歡，如

易經述

萃升

三
信學齋

井門

井吹邑不改井无喪无得往來井井汜至若未綯
井麻其麻凶。象曰巽乎水洊上水井井養而不
窮也。改邑不改井乃以剛中也。汜至未繙井
未有功也。羣兵來是乃以凶也。象曰木上有水井
君子以勞民勸相。初六井泥不食舊井无食。
象曰井泥不食下也。舊井无食時舍也。六二井
谷射鮒甕敝漏。象曰井谷射鮒无與也。九三
井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福。象
曰井渫不食行惻也。求王明受福也。六四井甃
无咎。象曰井甃无咎脩井也。九五井冽寒泉
食。象曰寒泉之食中正也。上六井收
勿幕有孚元吉。象曰元吉在上大成也。
興元亨。象曰興也以木巽大亨任也。聖人亨
以享上帝而大亨以養聖賢。異而耳目聰明柔
遠而上行得大中應乎剛是以元亨。象曰木上
有大門君子以正位凝命。初六井甃無咎利出否
得妻以其子无咎。象曰井甃無未悖也。利出否
以從貴也。九二井有實我僦有疾不我能卽吉。

易經述

井 勇

仿學齋

○象曰：有實慎所之也。我徒有疾終无尤也。○
九三：聞耳。革其行。憲雉。青不食。方兩虧悔終吉。○
象曰：聞耳。革失其義也。九四：聞折足。羆公鉉耳。
形渥凶。○象曰：覆公餗。信如何也。○六五：聞黃耳。
金鉉利貞。○象曰：聞黃耳中。以爲實也。○上九：聞
玉鉉大吉。无不利。○象曰：玉鉉在上。剛柔節也。
卦有遠取諸物者。井與鼎是也。有養人之資。則宜使
爲世用。不使爲世用。則具在下之德。更無在上之援。
欲以濟人而利物也難矣。有華美之器。則宜善其所
任。不善其所任。則以重大之舉。畀之葑菲之材。欲以
寘安而居正也難矣。天下唯患無在中之實耳。有在
中之實。可以養人。可以饗帝。可以養賢。則必使之不
廢其功。不誤其用。不敗其成。井有不窮之澤。而人不

能盡其用。則失其有常之德。井有貴重之質。而人不能善其任。則失其豐美之腴。井泥之不可食也。舊井之為時舍也。敝漏之無所與也。唯其居下而人不用耳。若井潔而人知可用。又加修治之功。則去其污下之滓。而設禽以待用。窒其旁洩之敝。而易器以利汲。由是井洌可食矣。收而勿募。以與民共焉。萬家之井。可養萬家之邑。千家之井。可養千家之邑。幾見邑改而有無井之邑哉。井之舉趾而偶可顛也。未有美也。若既有實。趾尚可執乎。井耳方革而未可舉也。終當食也。若舉足而致折。餽有不覆乎。五之黃耳。則可貴。

易經述
井
二
信學齋

金鉉而得所舉矣。上九玉鉉。則舉之而能盡善者也。夫井非鉉不舉。而鉉非耳不受。以玉鉉之溫栗而受之以黃耳之聰明。則追琢其章。金玉其相矣。豈有傾折顛覆之患哉。聖人知井之用。在瓶而制。續以為引。則居下而有上升之功。知井之用。在鉉而制耳。以虛受。則相須而成。商皇之美。使未續而瓶瓶。雖寒泉之食。幕而勿收。與井敝。爽同其不食。行道之所以心惻也。不遇明王之用。孰能施其汲引之功哉。使有才而不任。雖雉膏之美。覆而不食。與顛趾折足同歸無資矣。舉井之所以在耳也。使無明聰之德。何以受其。

柔剛之助哉。

易經述

井

三

信學齋

震巽

震亨。來就就笑言。啞啞震驚百里。不喪七。則也。震驚百里。驚遠而懼。通也。出可以守宗廟。社稷。以爲祭主也。象曰：請言震君子以恐懼修省。初九：震來就就。笑言啞啞。吉。象曰：震來就就。笑言啞啞。九二：震來就就。笑言啞啞。吉。象曰：震來就就。笑言啞啞。九三：震來就就。笑言啞啞。吉。象曰：震來就就。笑言啞啞。九四：震來就就。笑言啞啞。吉。象曰：震來就就。笑言啞啞。九五：震來就就。笑言啞啞。吉。象曰：震來就就。笑言啞啞。上六：震來就就。笑言啞啞。吉。象曰：震來就就。笑言啞啞。

易經述

震巽

一信學齋

利武人之貞。志治也。九二：震來就就。笑言啞啞。吉。象曰：震來就就。笑言啞啞。九三：震來就就。笑言啞啞。吉。象曰：震來就就。笑言啞啞。九四：震來就就。笑言啞啞。吉。象曰：震來就就。笑言啞啞。九五：震來就就。笑言啞啞。吉。象曰：震來就就。笑言啞啞。上六：震來就就。笑言啞啞。吉。象曰：震來就就。笑言啞啞。

易經述

震巽

二信學齋

外剛而內柔。其思能深。其性不果。巽順而善入。多疑而寡斷。詞繁而不已。雖亦非有陰而無陽。而以一陰伏於二陽之下。可以從人。難以自守。所爲德性恒簡。以知阻者。巽未必有也。蓋震者陽之爲也。乾道純陽。震則陰之數多。陽之數少。然陰上而陽下。雖有人欲之私。而能以陽得乎處事之則。故當其災之將至。則恐懼而不敢自寧。及其事之既來。則當理而無所疑。懼其誠敬之體主于中。而料事之明應于外。得父母之初氣。故可以爲宗廟社稷之主。而不失其守焉。六二之來屬也。料其至于喪貝。則升高而不失其守。六五之往來屬也。料其不至有喪。則有爲而不入于危。六三之震。震愈危矣。而亦以行而無咎。上六之震。行且凶矣。而究於躬而無失。蓋天下非無極險之境。而在人貴有出震之才。震至再。鮮不滯溺而不敢爲矣。而無其才者。震及之。有其才者。震不能加於其躬。幾見才識之士。而爲震之所及者乎。震驚百里。亦唯才弱者失其守耳。有爲之士。姻姬議之。而不辭。豈以虛聲之動而失其壯往之才哉。若夫巽則陰之爲也。坤道純陰。而巽則陽之數多。陰之數少。然陽外而陰內。雖有方嚴之象。而每以陰失其果斷之資。故其與人

工達迎之術而說之禍乃中於人心唯不以順為說
 而以道為說則彼雖善於來而我為之引諸侯者
 不得而干之矣蓋止有勅於幾先者初之永貞是也
 有屈以求伸者四之止躬是也有謹於山語者五之
 慎言是也至不拯之隨不可謂止而強執一中上下
 拂戾其可謂之止乎唯與時推移止於當止則有靜
 安之樂而無薰心之厲矣然趾與躬與輔皆止也非
 止之極也人身唯背至靜而五臟係焉人已兩忘而
 機於無欲猶背之兩無所見而一私不存則虛心應
 物有不泛應曲當而各得所止者乎乃若說以和為
 易經述
 艮兌
 信學齋
 義而和於道則是和於欲則非疑似之間在於介石
 之守理義說心本非外至而來說之事其傷寔多信
 其志絕其幾人以為說者我以為疾則忠信內乎而
 介疾有喜矣九五剛中與二同德乃位愈高而引愈
 甚但知說之為說不知說之為剝引而伸之莫之底
 止豈能合乎天人而勞民勸和也哉蓋止本定也而
 以定為止者即已非止明乎執止之非止而止我心
 於至靜之中則不以止為止而止之極乃真上九敦
 艮所以神明乎九三之艮限也而天下之執一止以
 為止者亦可慎思而知所止矣說在我也而說乎我

者即剝乎我明乎說我之為剝而戒其說於當疾之
 地則不以說為說而說之用乃大六三來兌所以致
 戒乎上六之引兌也而天下之隨所來以為說者亦
 可懼然而慎所說矣此山之所以貴兼而澤之慎乎
 用麗也是八卦用重之道也

易經述

艮兌

三

信學齋

豐亨王假之勿憂宜日中。象曰：豐大也，明以勸
故豐。○王假之尚大也，勿憂宜日中，宜照天下也。
於人乎？況於鬼神乎？象曰：雷電皆至，豐君子以
折獄致刑。○初九遇其配主，雖旬无咎，有尚。
象曰：雖旬无咎，遇其配主，雖旬无咎，有尚。
斗往得鼓疾，有孚發若吉。象曰：有孚發若，信以
發志也。○九三豐其沛，日中見沬，折其肱，終不可用。
象曰：豐其沛，日中見沬，折其肱，終不可用。
也。○九四豐其蔀，日中見斗，幽不明也，遇其夷主吉。
象曰：豐其蔀，日中見斗，幽不明也，遇其夷主吉。
豐其蔀位不當也。日中見斗，幽不明也，遇其夷主吉。
吉行也。○六五來章，有慶譽吉。象曰：六五之吉
有慶也。○上六豐其屋，蔀其家，闢其戸，闢其無人
三歲不覿凶。○彖曰：豐共屋，蔀其家，闢其戸，闢其無人

族小亨族貞吉。象曰族小亨柔得中乎外而順
于剛止而麗乎明是以小亨族貞吉也。○族之時

10

信學齋

義大矣哉。○象曰：山上有大旅，君子以明慎用刑，而不留獄。○初六：旅瑣瑣，斯其所取災。○象曰：旅瑣瑣，志窮災也。○六二：旅次，不獲其資，得童僕，貞。○象曰：得童僕，貞，旅次無尤也。○六三：旅次，得童僕，貞。○象曰：旅次，得童僕，貞，旅次無尤也。○九三：旅次，得童僕，貞。○象曰：旅次，得童僕，貞，旅次無尤也。○九四：旅次，得童僕，貞。○象曰：旅次，得童僕，貞，旅次無尤也。○九五：旅次，得童僕，貞。○象曰：旅次，得童僕，貞，旅次無尤也。○上九：旅次，得童僕，貞。○象曰：旅次，得童僕，貞，旅次無尤也。

天下有處大之道焉。豐是也。有處小之道焉。旅是也。豐之事大。則其道亦大。明以動者。大道也。旅之事小。則其道亦小。止而明者。小道也。四海之廣。兆民之衆。亦唯明以照之。動以作之耳。以明爲動。動必宜。以動

用明明必遇初九之遇配主九四之遇夷主唯其明
動相資故能成豐與保豐耳從來豐盛之時必多柔
暗之主暗慙汨其聰明導諛長其驕慢前後左右莫
非蔽錮之人是以其志愈卑其識愈闇然識雖闇而
求明動之賢以輔之則猶可席豐而不至於敗天下
無不可豐而莫蔽於豐其屋處崇臺之中居廣廈之
內物情萬變而不知與便佞爲伍而不接一高明之
人則蓋笑棄生而豐且立賈矣天下未嘗無人國家
未嘗無才守成之主惟視其能下賢否耳二之豐沛
雖有疑疾誠信可通以六五之能來章也三之豐沛

易經

豐族

二 信學齋

終無可用。折其右肱。以上六之終。遠賢也。祖父樛風。兩拔草萊。主臣相資。以成盛大之業。子孫不能求賢。以講明熙之理。而與佞諛掩蔽自藏。終無開益。則盈安得不虛。滿安得不損哉。若乃旅則不可以大道行之矣。天下無事。不當用明。而旅則可靜不可動。可柔不可剛。以止爲明。則卽次懷資而僮僕可貞矣。剛動高亢。則其明適足以焚耳。旅無用明之地。止之外別無明旅而用明。唯瑣瑣耳。瑣瑣之害。傷則九三之屬。極則上六之凶。卽使黽勉用柔。居處得資。而中心快快。終無得伸之志。旅之中。豈與夫家溫處厚。安意肆。

不相附之用。故聖王觀救渙之道。而知所以用渙之道焉。水之遇風而汨乎相遭也。雖被解散而不能稍聚。而乘風破浪。則愈渙而愈有功。君子之用渙。附人者。渙其身內之私我。附者。渙其身外之物而已。三之志在上也。舍已而後能從人也。四之上同五也。渙小萃而後成大萃也。五有象魏之號。近利之富。渙其所。有而不私焉。上有傷害之累。畏忌之憂。渙其患害而不適焉。陰能從陽。渙其在已之陰。陽為陰附。渙其附已之陰。於上同之中。而得用渙之道。又何川之不涉。而用之不貞哉。乃若澤中之水。節而無所適也。而水

易經述

渙節

三傳學

道則渙可救亦可。用矣。節者人所喜也。而昧中節之義。則節可甘亦可苦矣。人執一義而不知所以變易之方。易所為通變而使民不倦也。若渙節者不可以見哉。

易經述

渙節

三傳學

大過小過

大過棟桷利有攸往亨○象曰大過大者過也棟桷本末弱也○剛過而中巽而說行利有攸往乃亨○大過之時大矣哉○象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶○初六藉用白茅无咎○象曰藉用白茅柔在下也○九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利○象曰老夫女妻過以相與也○九三棟桷凶○象曰棟桷之凶不可以有輔也○九四棟桷有桷之吝○象曰棟桷之吝不可有輔也○九五枯楊生華何可久也○象曰枯楊生華何可久也○上六過涉滅頂凶无咎○象曰過涉滅頂不可咎也

小過亨利貞○象曰小過不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉○彖曰小過小者過而亨也○剛失位而不中是以不可大事也○有飛鳥之象焉○飛鳥遺之音不宜上宜下大吉○象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

易經

大過小過

信學齋

乎○象曰初六飛鳥以凶○象曰飛鳥以凶不可知何也○六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎○象曰不及其君遇其臣无咎○九三弗過防之從或戕之凶○象曰從或戕之凶如何也○九四九二無咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞○象曰九二弗過遇之往厲必戒勿用永貞○六五不雨已上○象曰上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚○象曰弗過遇之已亢也

過者過乎中也過乎中者必上不宜上宜下小過固言之矣大過亦有是象焉小過之過中為上下在下者為吉在中之上者為凶才小者寧為不及毋為有餘所為小者過而亨也大過之過中為木末務乎本者則吉務乎末者則凶志大者當闕反本不當

逐末所為剛過而中巽而悅行利有攸往乃亨者也

小過宜柔而不宜剛宜下而不宜上乃小過之人力小而任重才小而圖大不能靜守而有飛鳥之象焉夫小豈不可者行過恭喪過哀用過儉以至母之慈臣之卑居安而慮危居高而慮下皆小之正而可以時行之者也乃不安於柔而用其剛不安於下而進乎上初之微與四應則為飛鳥之凶焉三之剛與上應則為弗防之害焉六五居高如密雲之不雨矣而能代六二之陰柔則猶有逮下之獲也上六過亢更無所遇矣而又應九三之剛躁則引飛鳥而使之來

易經

大過小過

信學齋

且生蟲蟻之害焉夫祖已慈矣過其祖而遇其妣其慈已甚也而不失為祖之道臣已卑矣不及其君而遇其臣退避已甚也而不失為臣之道則小之過而不失其正非以其上無所應乎九四以剛而處柔本自无咎也弗過乎剛而遇乎柔且能以往為戒而永矢以勿用非以其下有所與乎此皆應乎下則吉應乎上則凶小過如此大過者何獨不然天下唯中為可用耳德者本也才者末也大過之人似堅而實朽似壯而實腐國家棟樑之材必非枯楊之用而往往才氣過盛議論低張外觀若有餘用之則僨事者如

伐小蠻夷。三年而後克。非高宗之欲。敵中國而明主。不能強已情之人心。也是既濟之後。舉動如此。其難也。且若伐鬼方之事。而未滿蓄力以求勝。俟時以出。賡厲三年之威。而不息。克之以行賞。非高宗不欲速得志。而聖王不欲逞一時之威力。也是未濟之先。作事如此。其慎也。夫既濟不敢懈。未濟不敢驕。然則聖王之心。何時已乎。蓋既濟之後。事無不備矣。而備患之道。不可以不預。福無再至。事不更興。一人之身。稱壯衰老。各有其候。一日之內。朝暮夕夜。各有其時。永御之戒。知盛之必衰。而始之必終。當其將盛。禴祭受易經注 既濟未濟 二書學齋

福與時而俱來。及其既衰。殺牛盛祭。不與時而錫福。是以兢兢業業。毋敢怠荒。若舟之放乎中流。而不敢忘濡首之虞。是雖既濟之時。一如未濟之戒。曳輪濡尾。慎終如初。敢謂七日之得。遂懷中止之心哉。月朔乎幾望。豐戒乎日中。既濟之後。亨者小而亂者大。此盛朝所以懲於三年之伐也。至於未濟。則非一蹴所能至矣。物之成有候。事之來有時。急迫者多愆。從容者多成。初六濡尾。力小輕進。其能續乎。六三征凶。時未出險。可涉川乎。小狐汔濟。恃其志之勇。不顧其力之微。一發輒虞。濡尾不續。古今敗事率由此矣。惟夫

持久觀變。中道候時。才剛而處柔。力強而處弱。雖有可濟之才。不為速濟之事。曳輪貞吉。位非正而道得中。迨夫蓄力乘時。百全無患。一發之後。無師老財。匿情見勢。絀之患。則雖捷伐用張。而不見其聲色之大。德輝焉如。威而不怒。有孚飲酒。樽俎折衝。盛王舉事。功成而世不驚。事成而民不懼。豈逞一發之威。不顧利害。以行此哉。則唯從容不迫。不始勤終怠。以致此矣。此三年肆伐。所以行賞於大國之中也。夫事之濟也。無復剛也。唯在以柔道守之。敬慎不懈。與天下享無事之福。不貽天下以釁事之憂。則涉川飲酒。俱無易經注 既濟未濟 三書學齋

濡首之虞矣。事之未濟也。貴乎剛也。亦在以柔道先之。遑時養晦。在天下有樂成之慶。在一人懷慮始之艱。則有曳輪之吉。更無濡尾之咎矣。此既濟未濟所以皆貴乎柔中也歟。

易經述

無卷數 浙江
巡撫採進本

國朝陳說撰說字叔夫號實齋海寧人康熙壬子舉
人官至禮部尚書諡清恪其書取六十四卦每兩
卦爲一篇前列經文而綴總論於其後前無序文
亦無凡例觀其兩卦合并之意有以陰陽相反言
者乾坤剝夬復姤坎離震巽艮兌臨遯是也有以
上下反對言者屯解蒙蹇需訟師比泰否未濟既
濟同人大有隨歸妹无妄大壯晉明夷是也有以
卦名比合言者小畜大畜小過大過損益是也有
以雜卦連合言者咸恒家人睽豐旅渙節萃升是
也至於旅與謙豫與漸蠱與困觀與頤噬嗑與中
孚賁與革升與鼎則未審其所以合併之意矣

周易廣義六卷首一卷

〔清〕潘元懋撰

北京大學圖書館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·周易廣義

六卷》提要

周易廣義序

甬江多經明行修之

士余膺

簡命視學兩浙考校茲土

蓋十得八九焉而潘

刻片一

子元懋於易義爲最

優一日獻所輯周易

廣義一書展卷讀之

因歎易學榛蕪久矣

自前此之以易名家

者略去象占渾淪立
說又或執理而失之
固拘數而失之荒遂
使古聖人稽實待虛
存體應用之意泯焉
不傳易理之晦所由
來也余家世學易奉
考亭朱夫子本義而
習之而其說惟以蔡
林兩先生之旨爲宗

每思舉平生所論定
出而正當世學易者
之訛而不謂四海之
內已有先我而獲之
者是書也一本蒙引
存疑通典大全諸編
以疏明本義條分縷
析無微不闡謂之廣
義良曰攸宜爰授之
梓以廣其傳使四方

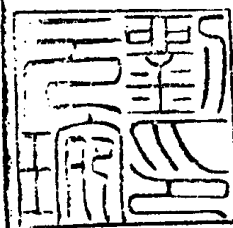
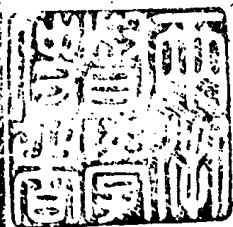
之學易者得共見作
易之厚而恪守乎象
占之辨與深求夫理
數合一之故以是副
聖朝經明行修之選爲不

劉序四

愧也是爲序

康熙壬子長至穀旦督學

使者汝陽劉元琬題

序

自來休明之治必以振興
文教爲先而崇經學以正
士趨尤論治者所首尙方
今

史序一

聖天子敦厲實學重道尊經海
內士風翕然丕變而於易
理病其久爲蒙銅靡所適
從未嘗不期深見四聖源
流者爲之指迷而登之覺

路也余友潘子友碩好學
潛修髫年輒脫穎賦采芹
爲鄞庠領袖辛卯科幾先
余著鞭不意悞中副車

主考蔣虎臣先生稱其經

史序二

義之淋漓洋灑迄今猶爲
之扼腕不置蓋其尋研於
易者有年矣茲乃以所著
周易廣義一書受知於
督學劉公爲出官俸而授之

梓公紹月旦評以衡文
吾浙蒐拔英俊無遺政嚴
藉甚都下而於表章經學
尤爲鼓吹休明之盛典繄
唯吾友潘子實嘉賴之天

東序上

下之士得以開蒙錮之心
而共見夫四聖之源流者
舉公教思之所被也余
聞其剗劂將成心焉喜之
走筆而爲之序以郵寄焉

至於說易之大旨潘子當
自能言之固毋俟余爲之

縷陳也

皆

康熙歲次癸丑仲春朔日里中

史序四

同學史大成拜譔

史經校理姓氏

張孝堯 德昌 孟元長 長人 楊洪範 九仲

陳孝勤 賞元 佳鴻 九邑 陸武成 紀常

張唯晉 晉得 斯瀚 士弘 宋其謀 殷陳

戚朝佐 綱宸 范灼 丹輝 戴尚之 穎緒

范先禹 國貞 曾三 陸用三 俞起陽 賓日

戴芬洲 聖澤 陳瑛 桃公 許昌祥 德昌

王仁勇 悅懷 張尚賢 聖學 鍾其猷 耳黃

王錫祐 有上 方捷 銘壠 王錫祉 泰中

方九成 紹虞 湯銘 沐日 方良璧 武森

陳華魁 德侯 方昂 子新 王錫昆 格佳

黎貞元 昌其 王學忠 迪元 范廷祥 公肅

王昂 子新 陸弘緒 傳火 王錫祺 晉五

宋廷淵 蕭嘉 俞亮 勤 章義

陸潘 詩 程生 潘鍾 興紳 潘鍾 尊王

潘鍾 二式 潘朝瑞 元美 潘朝華 綱聖

潘和勳 鼎梅 潘國新 鼎六

潘鴻人 樹 德信 潘應麟 聯文

周易五贊

原象

太一肇判陰陽。陽升陽二而施陰兩而

承。此天地自。惟皇象仰觀俯察。奇偶

然之易也。既陳兩儀斯設。既幹乃支。二各生兩。陰

陽交錯以立四象。奇加以奇曰陽之陽。

奇而加偶。陽陰以。偶而加奇。陰內陽

外。偶復加偶。陰與陰會。一既分一復

生兩。三才在自八卦指掌。奇奇而奇。初

二曰乾。奇奇而偶。兌次二焉。奇偶而奇。

次三曰離。奇偶而偶。四震以隨。偶奇而

奇。巽居次五。偶奇而偶。坎六斯觀。偶偶

而奇。艮居次七。偶偶而偶。坤八斯畢。初

得爲儀。中書爲象。上畫卦成人。文而明

因而重之。一貞八悔六十四卦。由內達

外。或問一貞八悔朱子曰。如乾卦大有

外大壯小畜需大畜泰。內體皆乾是一

程子曰凡六人... 易為用時靜動降帝而王... 有占无文民用弗章... 爻視此八卦二純六交乃乾斯父乃坤... 斯母震坎艮與離兌女離南坎北震... 東兌西乾坤艮與位以四維建官立師... 命曰周禮... 盤及宋而明... 數列易理得彌萬年永著常式... 述言... 昔在上古民質民淳是非莫別利害不... 分風氣既開乃生聖人聰明廣知出類... 超羣如觀俯察始畫奇偶教之下筮以... 斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷... 以有常守降及中古世風移遷... 喪民日滋... 安土

此他余... 樂天惟世之患乃木卦義此象辭爻... 及周公爻爻是實因事設教丁寧詳密... 必中必正乃事乃吉... 忠約深闢微如且中爻變來流潘于... 術數傳何成欺... 大哉孔子晚好是書... 悲乃作象象十翼之篇專用義理發揮... 經書居象辭動變存下進退... 降飛潛曰毫曰叵匪差匪繆假我數年... 庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳... 明于萬世是臨惟是學者不本其初爻辭... 聚散或肆或拘嗟乎小子既微且陋... 仰身爻測爻究匪警滋荒匪識滋漏... 維用存疑敢曰垂後... 明堂

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃
倚是巨大衍虛一無爲其用者四十
九者信手平分置若干凡取右一著掛
左小指乃以右手撲左之策四之餘
歸之于初初左手无名指間右掌左
撲將指是安再切之奇通卦之算不五
則九是謂一變置此卦切再用存策分
掛提歸復準前式主亦如之奇皆四八
五黃

四

三變既備數斯可察數之可察其辨伊
何四五爲少八九爲多二少爲九是曰
老陽三多爲六老陰是皆一少兩多
陽之七乾八少陰兩多一既得初又
復合前著四十有九如前爲三變二
又通十八變六爻極揲卦體可見老極
而變少守其常六爻皆守象辭是常爻
視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體

武四或五。視彼所存四三二二分二。
坤皆變而化。新成舊毀。消息盈虛。合此。
視彼乾占用九。坤占用六。泰陽匪人。類。
喜來復。
附類
八卦之象。說卦詳焉。考之干經。其用處。
專家以情言象。以象告。惟是求斯得。
其要乾健天行。坤順地從。變動爲雷。與。
五貴
五
入木風坎險。水泉亦雲。添雨離麗文明。
電目而火。艮止爲山。兌悅爲澤。以是舉。
之其要所得。凡卦六虛。奇偶殊位。奇陽。
偶陰。各以其類得位。爲正。三五爲中。二。
臣五君。初如上。終。貞悔體分。爻以位應。
陰陽相求。乃得其正。凡陽斯淑。君子居。
之。凡陰斯慝。小人是有。常可類求。變非。

予自來從諸君而研經理其遺亡類皆創記其言知
新編成錄亦至有一書而二之易者經傳子史之義思
周易四子獨有全錄既入仕後主事經心中遺片是編遠東西
此書雖以行會及目而散遠者有之泗水縣書庫藏之
其書雖上就緒理學義同出以示諸生一二同志欲廣其傳
故謀之梓子先出題而入大運而北更宜實以自廣而通
風波涉歷千式左念而為進以失之高關其力者蒙其歸
居無事命風雲永終其所欲為易理初創梓子其之來
故二歲而告成是為予之奉命曰存疑經傳也其序曰
易經存疑序

伏羲八卦次序

今開載在繫辭傳
開物成務章內

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩

儀生四象四象生八卦邵子曰二

分為三分為四四分為八也說

卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌

二離三震四巽五坎六艮七坤八

自乾至坤皆得未生之卦若逆推

圖說

二

四時之比也後六十四卦次序放

此

伏羲八卦方位

今開載在說卦傳
天地定位章內

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷

風相薄水火不相射八卦相錯數

往者順知來者逆邵子曰乾南坤

北離東坎西震東北兌東南巽西

南艮西北自震至乾為順自巽至

坤為逆後六十四卦方位放此

伏羲六十四卦次序

今開載在繫辭
傳第一章之內

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八

卦成列者此圖即其所謂因重

之者也故下三畫即前圖之八卦

上三畫則各以其序重而不對

圖說

三

因亦各衍而為八也若連爻漸生

則邵子所謂八分為十六十六分

為三十二三十二分為六十四者

尤見法象自然之妙也

伏羲六十四卦方位

圖今載說卦傳天地定位章內
方圖今載說卦傳以動之章內

伏羲氏四圖其說皆出於邵氏蓋

邵氏得之季子挺之挺之得之

穆脩但長但長得之華山希夷先生陳搏圖窮者所謂先天之學也此圖闡布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾地於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數也

四

於外者爲陽方於中者爲陰圖者動而爲大方者靜而爲地者也

文王八卦次序

今開載在說卦傳乾天也首章

義見說卦傳第十章

文王八卦方位

今開載在說卦傳帝出乎震首章

義見說卦邵子曰此文王八卦乃

經 30—359

易道之明也。孰為之。群易者為之也。然其明而備有不盡明者。孰為之。群易者為之也。非群易者之從明。經從陰陽。群易而為之。則其說則明。之。而以晦之。易有卦。爻。象。系。象。繫。象。而列。諸。之。爻。象。為。條。目。以。立。說。據。象。之。士。得。聖。明。大。以。成。文。卦。是。六。十。四。卦。止。六。十。四。事。之。用。而。一。爻。一。事。之。外。更。無。餘。事。可。通。矣。卦。有。道。之。義。何。居。夫。以。陰。陽。之。具。聖。人。處。世。之。心。之。無。窮。而。從。畫。之。以。示。之。言。宜。其。夫。人。而。言。易。夫。人。而。不。明。易。也。程。子。本。其。理。以。著。易。傳。象。陽。不。心。然。之。語。夫。聖。人。之。情。在。關。廟。成。務。不。當。後。始。諸。經。所。云。然。則。學。易。者。全。本。義。何。從。為。試。知。象。占。為。全。經。之。要。知。德。體。時。位。變。為。象。占。之。要。而。朱。子。名。本。義。之。意。昭。然。若。揭。矣。吉。友。于。子。友。明。克。承。家。學。歷。曆。朱。子。存。疑。二。書。以。推。唐。本。義。猶。不。敢。自。謂。已。足。也。乃。偏。取。眾。說。而。參。訂。之。猶。不。敢。自。謂。易。讀。已。乃。屬。其。文。辭。而。聯。貫。之。捷。乃。注。息。歷。二。十。餘。載。而。編。始。成。今。試。彙。纂。其。說。如。易。自。危。懼。氏。而。下。有。文。王。周。公。之。易。有。孔子。之。易。比。而。同。之。固。不。可。就。竟。謂。其。說。不。相。謀。也。則。凡。本。義。中有。先。用。眾。傳。象。傳。者。其。時。盡。取。而。去。之。乎。周。易。古。本。尚。有。存。也。而。不。及。見。古。易。者。則。不。知。傳。中。本。義。所。云。凡。言。傳。者。假。此。六。字。為。何。語。至於。卦。爻。之。繫。象。象。者。前。托。牛。鼎。象。包。泰。白。茅。之。為。象。即。乾。惕。陽。象。象。者。中。有。不。得。言。悔。吝。之。為。占。即。互。方。

976

福

即數以明理斯足穩妥以行虛此懷本義其誰與歸格本義者

泰

3

77

11

1

<p>易說數十篇言一宗豈存以暢斯本義遂使考亭夫子數百年 欲及而不及之疑方是方理則而於一書一字微然見西聖人 之大教所書焉然主而寡昧初於微言太義斷不相知會得服 膺所得由之益開于聖意夫主數十載之下而公諸明數千載 之上先儒猶以為難又何敢輕為說大亦循從後學緣空存 而本義終未而得而經而不迷於數無度理或可免於曲 學阿世之謂焉抑以見天下無理外之數水諸數而數得理而 卒無不得也而後乃知易之為教誠哉渾渾而精微也</p>									
<p>同江後學楊元德自叙於止軒</p>									
<p>凡四陰四陽之卦各有五皆自天 壯觀乘二陰陽已見前</p>									
<p>凡四陰四陽之卦各有五皆自天 壯觀乘二陰陽已見前</p>									
<p>凡四陰四陽之卦各有五皆自天 壯觀乘二陰陽已見前</p>									
<p>凡四陰四陽之卦各有五皆自天 壯觀乘二陰陽已見前</p>									
<p>凡四陰四陽之卦各有五皆自天 壯觀乘二陰陽已見前</p>									
<p>凡四陰四陽之卦各有五皆自天 壯觀乘二陰陽已見前</p>									
<p>凡四陰四陽之卦各有五皆自天 壯觀乘二陰陽已見前</p>									
<p>凡四陰四陽之卦各有五皆自天 壯觀乘二陰陽已見前</p>									
<p>凡四陰四陽之卦各有五皆自天 壯觀乘二陰陽已見前</p>									

<p>凡五陰五陽之卦各六皆自天創而 永一陰一陽圖已見前</p>									
<p>凡五陰五陽之卦各六皆自天創而 永一陰一陽圖已見前</p>									
<p>凡五陰五陽之卦各六皆自天創而 永一陰一陽圖已見前</p>									
<p>凡五陰五陽之卦各六皆自天創而 永一陰一陽圖已見前</p>									
<p>凡五陰五陽之卦各六皆自天創而 永一陰一陽圖已見前</p>									
<p>凡五陰五陽之卦各六皆自天創而 永一陰一陽圖已見前</p>									
<p>凡五陰五陽之卦各六皆自天創而 永一陰一陽圖已見前</p>									
<p>凡五陰五陽之卦各六皆自天創而 永一陰一陽圖已見前</p>									
<p>凡五陰五陽之卦各六皆自天創而 永一陰一陽圖已見前</p>									
<p>凡五陰五陽之卦各六皆自天創而 永一陰一陽圖已見前</p>									

龍之類。謂專說人事而以卦象言之有正氣和德也。漢之
 賁。卦辭多言古則有取求者亦占中之末也。凡父孫多有未
 中。之象。亦或有之。虞翻集氏曰。本義五柔占二字。事者利之初
 終矣。柔在卦易之休也。以易為之用也。缺一字焉矣。又曰。柔有
 二類。一類乾乾初九有潛見之象。九二有見龍之象。是未動爻作
 而能陽以剛者也。二類乾乾三三有見龍之象。是未動爻作
 二剛而不動。無所不能之象。是以水交時其吉以為水交陰
 飯物也。此正事所以謂諸家蓋以奇偶論一畫中。珍極有此
 道理。非審勢也。又不獨中所深察乎。其利不一條。皆隨時隨地
 利觀象者。是每卦每爻各有不同。不然之若知乾之大過。震之
 動。六三陰中乾之初陽在下。二則從中正止。消滅三三之性。依
 劉是有解脫上陽屬之象。是已此乃來之也。是其象而後該象
 廣而為主在人事也。有直親人。事東來者如坤三十六陰三陽居下
 之上百有金可貞云云。象和震二統治在陰。以應受時有已常
 否。二之象。此臨計說人事取齊也有飯物類象。柔柔如君親見龍
 括束柔之類。則被計說所育之物。而取之之亦必以柔
 子其人。事者如君親見龍以柔其陽。居下無柔以柔其陽。則歸于
 人事。如又有一類如匪我婦媾女子不字見柔與柔之類。雖時歸于
 八時時以己濟取之。則說卦傳例之類。然却亦同卦爻柔

角多象云
 比應成常有。以柔亦所謂事之末也。故從而取其象中間更有一
 顯不甚要。然當乃是聖人係對時修德之以明自其子卦爻元所
 本。如制人桂格馬柱金耗之類。此則其占之象也。卦爻辭中取象
 多有專以一事一物者。占者亦用時清要象。如田田元禽。雖主田
 言。豈徒得者得之。必不能成功。仕進者得之。必不能期其身。以占
 治上則不獲乎上。以占治下則為邑元無妄。勿用取女。惟亦是
 一事。占以是神。此其民不可伐也。味其友不可友也。非其人
 不可用也。又如坤之陽剛柔順者而而原元說。而南北有可使
 之人。在則西南即為東北。而不可往。東北為西南。而不可往。以此
 則所謂精神而明之存乎其大富。易中凡一卦一爻皆有以說夫
 萬事之靈。此易道之所以為元窮也。其占與占者亦有別。其占
 是卦爻言。此占之占占者是占十益之人也。按此則凡占其占
 則占者澤地宜問如云。雷戰其後和。乾初爻本義。言其最其
 占而後言。佔此爻之變者示云。無亦不必約也。然按本義。成
 占占二字。雖言卦爻之靈而易說之不可不約。即存乎其中。自由
 說。案楚辭。繫于柔占之象。又案張敬賢千其之為。柔之為。占則
 其位自不可易。而後知天象去柔占之辨。失以柔為力。以占物
 柔者之靈。為此說也。通來經學修習易之家。稍一知有柔占之
 辨矣。而不能元以柔為占。以占為柔之靈。故致誤論于曲說。而不
 自知其失。况幾累占柔占者乎。是猶于此。則特于柔占二字。疑上

擇地潔處為堂室。南戶並牀於室中央。
 牀大約長五尺、廣三尺、毋太近壁。
 胡氏曰：若必有室，則並有所寄而人心亦日有致敬之所，惟人神相棲于平居閒暇之際，一旦臨事質疑自然有如禪斯得之效，其典余卒目讀者有聞矣。
 晉五十筵，酒以饗幣，貯以皂囊，納之櫃中，置於牀北。
 橫以竹筒或堅木，或布漆為之圓徑三寸，如箸之長，半為底，半為臺，下別為臺兩之，使不偃仆。
 設不格于楹南，居牀二分北。
 格以橫木板為之高一尺，長竟牀，實中為兩大刻，相距一尺，大刻之西為三小刻，相距各五寸許，下施橫足側立案上。

之所勝也。官能離獲之學是也。又曰。理无形也。故因象以明理。見乎辭矣。則可由辭以觀象。故曰。得其象則象數在其中矣。臨川洪氏曰。上古聖人作卦象以先天。而其係屬於人。作者數以成天。而用衍乎七十二。八。象本于一而一元休七之數始於一而一不用合卦與象之謂易。中古聖人作卦用書係之象。係之文其辭雖有云。誠然術讓所言。理元不實。推而行之云云。於象數而下。先術數者。誠術讓者。然而易道雖失。而卦之極深。於象數之原。而易之道大明。于以表一人而已。而于文王周文公之辭有本於象。及若釋之。傳別因文王周公之辭以發其真。而象數之理。推之為修養治平之用。宜與古聖人之易而為四非可以謂詳說也。問儒使大將將三百八十四爻。數人說路通來。其言未分。而此即是不可不定。定數人說者。吾得如何。有執事言。亦有以假于者。以言凶吉之辭。為事以進。始言之。則為辭。而高下。則為假。假所作。而皆通作辭。通不可。為典要。惟聖所建。其詞。於象數。又說。又曰。伊川言。理者。格物象數。却只是易。易傳。格物象數。又說。一毫大決。只是于本義。不相合。易只是易。易傳。疑先生只說得一理。又曰。其本義只是五大。編者。數理。究其真。而難不濟。格于本義。及又書。易傳。復有云。若依舊氏之義。文王之辭。伊川卜筮以義。而其在則。其主于孔子之贊。則又一以義理。而伊而不專于卜筮也。伊川以易傳校伊和說。曰。只說得七分。

質所疑三神于靈區得失悔吝

丁巳年

除亦本義而無損於有德之明則家德之與公則說以親親德被此是卦義也是卦義對卦實不必更下注所當來子曰某當初作此文字時正欲如此蓋某謂本是親親之卦卦義有卦辭分則則及得亦可見但後來要重聖訓通未及不知何所據者無非本意又曰某作本義故將文王卦辭大綱略大正卦辭義說至其所以然之故却于孔子傳傳中發之且言大畜利貞不家言吉利涉大川只是上得大畜者為利正不家言吉利于涉大川至于剛上而尚賢者蓋乃孔子發明各有所有正本義然則不失文王本意又何是孔子之意而而今未暇言者蓋某謂曰來子曰晚季侮不滿意于本義之作益疑從子曰玩義太多然以此則學有執勞于卦辭理應就其大義發卦辭對卦辭等當于某傳發明之弟疑先儒未及更定後學盡數覆更耳且卦德卦象等本有不便于脫字者愚故有說詳諸他卦辭內

而聖易有不同

蓋蓋家民曰易更曰聖有收義之易有文王之易有周公之易有孔子之易不必盡合也坤以西南為陰東北為陽是文王易文王聖之易然其不同矣如卦元亨利貞取德師卦乾元亨利吉是聖之易孔子又與文王不同矣如需取道坎三二顯于需而不自公陰需公又與文王不同矣如坤三元成有終只是家言許而孔子則曰弗謀成也代有終也孔子又與周公不同矣王

閑者也

[illegible]

左一則右必三左一則右亦三左三則右必一左四則右亦四通掛一之策至五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶蘇轍傳天一地二本義有曰五四爲奇九爲偶奇者三而偶者一也一變所餘之氣左一則右必三左二則右亦二左三則右必一合掛枋之策是五故曰奇者三左四則右亦四合掛枋之策是九故曰偶者一

[illegible]

策十格上策二小刻是爲二變
 二變所餘之策左二則右然左二
 則右必一左三則右必四左四則右
 必三此正所謂奇偶
各得四之二者通掛一之策不
 四則八四以一其四而爲奇八以兩
 其四而爲偶奇偶各得四之二焉
 又再取左右大刻之策會之
 或四十策或三十六策或三十二策

[illegible]

亦同其舊文而書曰文言傳附其旁此篇中未得傳傳之意以是乾坤二卦之臨而除卦之說因可以動推必次行本无文書曰二字提挈蓋曰元者善之長也云亦即附其旁云元者生物之始云云其義亦即象曰文言曰係辭康成王輔嗣所知初未嘗以此等附之舊折大易之小義以附今易之義附而以前蓋齊分附六十四卦以文言傳分附乾坤且各加一曰象曰文言曰字以本義傳者孔子所以釋經等語傳附於大義乾元而象者卦之上下而象者諸陽附於天行健此篇中本傳未得齊諸陽附於乾元者蓋長觀齊與本文今不相協故以本義無傳者而本義即以前者孔子所以釋經本文又數分而本義即以此篇其故何耶且元亨利貞之經也大義乾元等義之傳也求本文之卦辭分於孔子之釋卦辭者而係以象曰二字象本周公之文說易外於孔子之釋爻辭者而係以象曰二字外非文理此處蓋生說周易大全及今所用之奎義與本文之張也

附錄卷之六

經 30—367

乾上
乾下

乾利貞

乾樂
年反

六畫者伏羲所定之卦也是總六一
畫奇也陽之數也指一畫五從象上說一與二合數目

也 乾者健也陽之性也指三畫卦體從理上說

本註乾字三畫卦之名也即指乾者健也之乾

字下者內卦也上者外卦也指六畫下乾下

上經乾 四

乾上之下經文乾字六畫卦之名也
上字而論指卦辭之乾半言○以上因易直經故詳解之見得六十四卦皆以兩卦合成有上下方有伏義仰觀俯察究有內外方有也

陰陽有奇偶之數凡物屬陽其實一箇如天陽也形包乎地之外只是渾淪一箇物容可見其存以至人之男物之壯與雄者皆然凡物屬陰者其實二而虛數目便是兩箇如地陰也能容受乎天之氣以百物却是二而虛的可見其偶以至入之女物之化

吳越者 故畫一奇以象陽一偶以

象陰。指兩儀言。見一陰一陽有各生二陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦。如天陽也而有晝夜上下晝與上屬陽夜與下屬陰晝午前屬陽午後又屬陰夜午前屬陰午後又屬陽地陰也而有南北高深南與高屬陽北與深屬陰南中之南又屬陽北屬陰北中之北又屬陰南屬陽山水亦分陰陽山南為陽北為陰水上流為陽下流為陰人物之氣血勝血為陰血氣又各生陰陽是可見一陰一陽有各生一陰一陽之象也此不特兩儀之陰陽兼指四象之陽陽見兩儀之陰陽有各生一陰一陽之象故一倍而二以益四象見四象之陰陽有各生一陰一陽之象故再倍而三以見陽之性健而其成形之實八卦也

大書為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也。天地間凡陽皆動動而有常是陽性健也此說得真而成形之大者則唯天聖人說道理必就大處說故三奇之卦雖舉名之曰乾而取象則擬之於天也不可便以乾字就當天字坤卦亦然

三番已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而于八卦之上各加八卦

以成六十四卦也 雖已成然其生生

之勢固未已而止于地則亦无以重

陰陽之消息萬物之變化也故又三

倍其畫以成六畫而于八卦之上各

加八卦以成六十四卦蓋所以乘此

陰陽之生生不已也朱子曰陽氣只

是六層只管上去上盡後下面空缺

處便是陰此卦之所以有六畫也伏

義本則河圖以作易而本義云然者

是本繫辭傳仰則觀象于天云云意

來蓋伏羲時已有象于作易也

于河圖之數見明故遂附之以作易

河圖亦觀察中一事也○以上是因

周易首乾而純論畫卦此卦六畫

之凡例以下方貼本文

也故乾之名天之象實不易焉

之至串講蓋易之六十四卦皆以上

下合體而成三畫之乾只訓德乃陽

之性也及因重之後其餘諸卦陰陽

間雖不能六畫皆奇上下皆乾由是

陽不純而健不至故亦易以他名如

曰夫曰履之類今此卦下本乾也重

之又得乾則六畫皆奇而上下皆乾

乃陽之純而健之至故不易其本名

此卦時便在此象下故於此預言之

又後而卦辭亦有彖象就者故不得

不諱言也元亨利貞王所繫之辭以斷

一卦之吉凶所謂彖象也

欲人上繫以知吉凶然其時有彖无

文故文王繫以卦下之辭使上象者

皆得時辭以元大也元通利也

知吉凶也

真正而固也如此分釋卦辭是為彖

彖有未正必欲其正乎之說正必

守其正故曰正而固固以全其正者

此

文王以爲乾大運而正

冰文王繫元亨利貞之辭乃論本

之理在天道人事皆有之蓋天地間

凡柔者皆不足以有為唯剛健則有

能為之資而物莫之阻凡萬物之剛

者必正柔者必邪乾純陽至健故大

運而正也此何最好玩味孔子後

而許多高論皆在比中天之四德一

大通至正之道聖人之四德亦一大

通至正之道也方知聖人

主義明證如是易外也

故於彖得

泉之先溫草木之內畢至高可見焉

衆之先溫者。衆之所爭。至富可見。溫

皆物九之潛龍也。然則今之說易者以一爻局定一人一事。而昧聖人之旨矣。且如此爻之占自天子以至婦人皆有其用。只

皆幻九之潛龍也。然則今之說易者。以一文局定一人一事。其

張本

張本 易方

[illegible]

龍在兩邊是伊爾之國不可治凡德能普者天下文明時在
大臣之位則不然如孔孟輩實是平素子行者也又天下
明而後民見龍也按諸國有四九二即好奸似已安矣人若又
正是臣位所以廢之而棄三居下卦之上位已高了只傳窮
乾陽獨居世此便是伊爾地他真以伊爾當時是居百隆之上
而稱天子之事正以地而當陽時此其一則主得位而及
物吉一則正居百隆之地吉 春筮龍從天降上見龍起時
位上取吉得坎爻者利見也便是大人在乾宮則之則傳陰
者見之則傳濟國者見之則傳通升者見之則傳聖者利見
以及人而後其人之所見皆足以通其吉凶而濟其害功皆大
于之尊而致其大時者也在此之下大人居陽之伊爾又王
之吉言乃也 而此則民日常引伊爾之說足據來傳之言傳
之所根據者而吉言非傳之本意或有泥此而即以類文義則又
之矣

從經文九字取來中正從經文二字
取來以九居二本非正因此純陽之

亦以正許之。此特例也。出潛離隱時

言所以象龍之見于田也出潛永潛龍來離隱以出潛之義言亦從經文

二字澤及于物物所利見
取來利見張本

故其象爲龍在田其占爲利見大

人九ノ雖レ得レ位ニ而レ大ニ人ノ之レ德ニ已ニ著ニ

常不足以償大人隱位兼全
稱九一亦是得時

位者曰未得位言未得在上如九五也大人之德已著所謂居仁由義大

人之事
故值此多變者直爲利見
備矣

例一 若有龍之德則爲龍見九

經

上之大人矣。有見龍之德則已。是九二之大人。故曰利見。

九五之大人。蓋朱子恐卜筮者泥于一定。故言此以示占法耳。

三君終日慕父惕厲无咎

九陽爻三陽位剛不中居下之上

是重剛不在上下一體之

中是不中下謂下卦危地卽經文厲
字兼重剛不中居下之上看出他危

蓋從爻位上明其然。生體剛健有能當乾陽之故也。

乾乾惕厲之象。此二卦又從柔位上明其有乾惕之義。

實邊對曰：當常使使不常往，彼猶未危也。今二年之內，則上居於北，則下處之，他日又為子最，以若人而居若位，他日為君，不審上之禍，則禍必乘之。一不審而禍必至，若子為危，危地必大矣。時危地必大，當常使使，使之知，知則懼，懼則有節，節則安。故周公不棄若者，以為子行，行之於子，當知敬，敬以理自持，不為欲，欲終一日之閒，使而便不少，此患在于日入之時，若可少休，休猶惕然，然如此，則其操心必虛，虛則自可以免其危殆之虞，而無元不審，動固不戒，所以行其身說之事，都皆擇危，則終于危也。而不至于危，危者危矣。元亦示人，謂人之知，都皆擇危，則終于危也。而不至于危，則其情，情在下之人，尼德已著，非其亦示，是物乎，要結以惠，惠則下而，而在此有若之，非位有位，位有父，父有子，有子之用，以生事，物莫不皆然。若程子之說，則千年前，已有一个安用錢也，大抵九三之文，才劃而後，他故道著，乾惕萬分，可也。若九二，足以居其位，易象象傳，程傳云：懼言聖人，事苟不度，成何以為數？曰：易之為數，人字，理得而此物不覺，已之別，則當其此，此便用錢，以戒，戒為泰，為民，曰：動為天，不故，故自誤也。其言，其意，故得元也。雲谷三之，張子龍有難于取，求資則人，人上上說，重則求，是過割之當，當中則所以用。

其到者又當居下之上則有貴貴在身... 其到者又當居下之上則有貴貴在身... 其到者又當居下之上則有貴貴在身...

四又○周公係九五之陽... 四又○周公係九五之陽... 四又○周公係九五之陽...

居其位之也... 居其位之也... 居其位之也...

無咎也... 而官能舉如是則雖危地而... 而官能舉如是則雖危地而... 而官能舉如是則雖危地而...

絕于地特未飛爾... 絕于地特未飛爾... 絕于地特未飛爾...

之在是若於田或墮而前向乎... 之在是若於田或墮而前向乎... 之在是若於田或墮而前向乎...

則兼取三義也... 則兼取三義也... 則兼取三義也...

通承上三句... 通承上三句... 通承上三句...

九五飛龍在天利見大人... 九五飛龍在天利見大人... 九五飛龍在天利見大人...

居聖人之位故其象如此... 居聖人之位故其象如此... 居聖人之位故其象如此...

人爾若其位則利見九二在下... 人爾若其位則利見九二在下... 人爾若其位則利見九二在下...

其占能隨時進退則无咎也... 其占能隨時進退則无咎也... 其占能隨時進退則无咎也...

剛健中正以居尊位如以聖人之德... 剛健中正以居尊位如以聖人之德... 剛健中正以居尊位如以聖人之德...

法與九二同特利見者在上下之大... 法與九二同特利見者在上下之大... 法與九二同特利見者在上下之大...

之大人也... 之大人也... 之大人也...

上之○周公係乾上九爻辭為上居位極則必退以九之陽居之陽係于上時已過盛衰之勢不復于前而元者居其在人則居盛衰之時不復于上及下而時為守成者也若此則陽則必動必有時而後知斯可以元矣

見九五之德之君若常人元九二之德者占得之則為利見此九二之大人即已為九五之君而有九五之德占得此九五爻則利見九二大德之人若九二之人占得之則為利見此九五大德之君各隨所占之人以爻與占者相為賓主也又曰乾卦他爻皆可作自家身上說唯九二九五要作自家說不得占者當不特見飛龍則占者為利見那大人大人即九二九五之德見龍飛龍也若謂龍君子占者自當之矣

上之○周公係乾上九爻辭為上居位極則必退以九之陽居之陽係于上時已過盛衰之勢不復于前而元者居其在人則居盛衰之時不復于上及下而時為守成者也若此則陽則必動必有時而後知斯可以元矣

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

上九龍有悔

之。左傳蔡邕曰乾之地曰見羣龍
先旨卽坤之牝馬先迷也利未
貞卽乾之不言所利也○大崖林氏
曰或疑无首之吉。謂而能柔剛吉也
化馬之利順而能安剛利之剛而能
柔與順而能健者性情不同得效亦
自有異而春秋傳云云何也曰乾變
之坤雖爲坤之所爲然本自剛來與
本是坤者不同坤變爲乾雖爲乾之
所爲然本自柔來與本是乾者不同
故乾无首之吉終不可同于坤牝馬
之貞坤永貞之利終不可同于乾之
元亨如此說則坤用六本義自坤而
變故不足于元亨可通塞人不教人
卽所變之卦以考其占而別者自處
至彼之義占者正以其間有不可同
耳伏羲作易只是教人卜筮以知吉
凶孔子見得上面有許多道理因說
出這理來教人後人沿之如王輔嗣
程伊川等皆作道理說至朱子始悟
得伏羲作易不是如此始作卜筮說
然當時人未之信猶費許多詞說思
惟以周公係乾卦用九之辭斷之可
見伏羲作易本是教人卜筮當當時
朱子不曾
以是折之

大金遼興亡氏曰以物德言誰有元氣之公而之所以元
間動者非此一之運行有所統攝也性理大全朱子曰天
地只是一个春風發生之物為春氣使得使而莫欲使依休
消縮盡便無不明年又復從春而起總然只是一個發生之氣
此可見元之統天氣子句乾之四德餘皆萬物通之不見其首
隨之不見其後此即所謂四德之隨象而示聞者也其白元祐
論云亦曰乾動之端而言其詳天之所以為天無弗從而
已矣統而歸動之統天蓋常引乾元六子為萬物始創見
此非以萬物之形體當是也者萬物之所資以始者元
也貨者偏言之元也乾天當事之元也乾天之四德終始者
兼漢之間而萬物之所以為元才利貞者惟其機之所動耳既
以此為一物各具一大極蓋自其初日成始之時其陰陽實
合冲和之數渾渾全全而所以為來日之元才利貞者已包
藏于其中而元道者其來日之元才利貞者是感天之
將而行其今且以程朱古之冬有一生息即使是天德之
所化育之所伏也故其機發動之時一微溫之氣是揚子乾
之元至其發生之時則得子乾之才既而得其利而向子貴得
其有如是之成元知也氣條而至而物隨之用用異之強弱如
今天亦是其時也是條統一元之氣流行貫通而充周於

也存此意謂大哉乾之元含萬物主天地配必有小始也
而皆取之以為乾氣萬物生于遠乾元造化之始也故乾元
一動萬物以之而始於是物之初者取乾之元以為始也不特
此物已乾之德有同元才利貞且元則剛之有而實其然直
乾之一動由而是而利貞利貞雖不同豈皆一元之所
實乎故曰統天又曰元亨利貞也有義氣物條然當其
理氣宜量不備始其氣利貞亦從此始也下文正性字係
合天可知而此則以曰原本文王卦辭大哉乾元亨嘉比
子程卦辭本不當係曰字矣由彖傳漢鄭氏王氏所加水本
必解若解之則當作孔子傳是之意有曰象曰微此言統天
正是大一子萬物物物俱當補物成諸百果草木也不宜重
動物下流形冬正係今可見是索引諸萬物則無澤動振之類
元才利貞乃是換物似不必有此分列外發後等諸萬物之
說乾貴動之時氣物動而形未成故但而言之曰萬矣至於此
有讀者高首下指氣運而豫可氣象顯而形目彰足以別教
訓之二此論頗確

祭即文王所繫辭傳孔子所以
 釋經之辭也後昆言傳以此
朱子
 易作本義古易傳有漢傳家傳皆
 有上策傳三系故有此註謂于其旁
 知繫辭上傳旁有繫辭本謂文王周
 公所繫云云也今既不同古易則此
 註不宜用之則所言傳者其
 凡言傳者之傳字何所指耶
 此
 以天道明乾義此字通指大哉乾元
主萬國威靈未專
 可見乾義斷非卷屬不止言天此則
 以天道明之文見此章蓋在天道
 其言繫人四
 德傳此也又析元亨利貞爲四德
 上經
 十七
 以發明之又字因卦辭生暨辭元亨
與利貞俱二字相連說今
 又析爲四德也發明之二字指乾乾
 天之性情性情不外乎四德之片若
 不指乾則似謂孔子以四德發
 明占辭四字之意矣似不相涉而此
 一節首釋元義也大哉歎辭元大也
 始也象辭元字只訓大以本文無始
字義也此以有諸辭故取
 之天地間物惟大者皆爲始始者便
 自大有生之初自然之理是知此有
 生之後當然
 之序是如此乾元天德之大始故萬
 物之生皆資之以爲始也
見本文始
 字是物之

二節）彼大與天合德者聖人也。元者善天之所以生萬物也。聖人之所以爲民爲國者聖元所謂元者乎。彼聖道遷化而上下利而貞之而爲道是然而復始者時數而已。聖人藏精而時節即我或即節時數而後始循時之理。元彼時之開能解而時遂從而見卦之六三潛見而龍蛇也。各當其宜以時自然而爲。時有元數人力之爲者。當時有氣數之所推理數之所趨避者。時值也者其未定不確者當其既定不確後大其時乎。雖天地人物有不能違者乎。是以前時患其不能變之理而遺諸後時。時將而時時身而時身揚而時身以時隨時雖而後時雖而飛時元而不與之俱亡也。當時而順之於隨時而辭全以一身爲軀其間不先不後違者其爲道有我而能行焉。蓋天道之妙時身而已。時之所在即天道之所至。聖人辨天聖人之之所行即天也。時未盡天則時隨氣而動矣。天地爲物也。通物與諸聖人之元乎。元。

无以為元也。朱子下此一語明也。良有以也。此言聖人大明萬道之終始。乾不止謂天凡萬物皆有終始。始其中便有箇四德此理。天地間皆是故不曰天道而曰乾道。聖人則于天地間此理無不曉暢到底無一之或謬。非專指是賁得天之四德也。則此聖之聖而已也。林蔡俱主此義。

隱子爲萬表之表也。曰我而流行當其示上之數於一事物之中
由者自我而張然有未得用應天而時乎可見衆所即如
天下事物紀六文畫之氣從觀天地間事物機而出于常見陽
躍幾元之外者不故中人求創御天就發造通大行萬國成
聖人必創民同御天則天道惟能運用而審察流行之化以
以反復防微以及反民矣朱子小註謂陰見陽動之以時生
四德之說陰初九之二三非即所謂元九二之與九三謂乎
初二三象此六五之謂以當天運而四德之所以終而後始
實和五氣亦非即所謂先天道周旋是流行養元而五以利
利而集二而後成也若至中之東既斷天運之中虛而後自
而後端上而後實然不過只是三者之時出既而以時而出
則式自然日昇降而不見晝夜日月居潛之氣者亦自然日
陽而不躍者豈獨由于四德之流行哉至當天運之道正無以
謂四德之流行者固是一概抹論與本義不合非朱子之定評

大音希
後同
變者化之漸化者變之成
以二氣言則變者成
物之出機化者萬物之入機以一氣
之運言則變者其漸化者其成○變
是漸運嘿移以漸而推行有迹者也
化是頓更倏改消泯而不見无迹者
也如一日之計自刻而辰而申至酉
以漸而進這是變到得酉將日入便
日都消泯无迹了這便是化○化
之漸變之成是本義定說若化而變

已保合大和只是保合此生理則又曰元不生打元而生作能
蓋天地之化不窮故則不能終歇也常學胡氏因謂之各正則
命之事也可存之所以一定而不窮謂之保合則性之有以久
存之所由流行在其中矣索外謂于正者得實字而說元亨
資始之理固在其中矣索外謂于正者得實字而說元亨
時為初極已各具生理猶未可盡謂之正也正者所謂物各得
宜不相妨害意亦正是萬物交贊使各自有條類不可混淆造
生生意說元无少欠缺方可謂之保合大和也保合只是保合
那各正的則是各正在所保合在後蓋利剛初子貴貞則實二
成利貞者也同享此事其義與齊莊公問政子曰君自須有
利不可言己當時已有貞意徐公時又惠有仁利於要分實得
德的分也存疑故云正性非非本大和之意然保合全體
其性合之理或未必皆下焉故保合大和其時亦有性分之
理然其理已全柔復如坤乾之初也既于時為貞柔配入于
利吉此合而不害太初于自貴大和而不言法合便得利順富
泰正字係各正須用性合字是實謂諸公字提保合所用大和
和字而用性字于利用大和于貞貞則居之至見若利物體
而充氣自獨行天而无阻也性命為物所賦之理也若物生天
間各有形氣性味如黍粒間隔起犯相觸雜各目不得混異
各物所受之性命也今其質相混彰時雖生性生德位也莫

得於有生之初係最善已生之後。有生之初非指黃帝胎以與保合對壽則各正猶居前一步對有生之後言則亦爲初蓋利去貞雖不遠在先一步則爲有生之初矣。此言乾道變化无所不利。此利字卽文下之利各正性命保合而萬物各得太和皆乾之所利也。其性命以自全。本文各正性命雖是謂无氣在但從利上須用各正字從各正不可曰太和須用性命字雖是說各正性命然當知道裡有氣在不謂專是說得其理也保合太和雖

1

也○然則自無天之所以成萬物者人以此爲天而敬者其
 是所謂利乎○人當其執事天之職敬者之謂也○惟是以惟
 執事出于信民之上○無他○以信民之成備○執事之謂
 敬道是也○一敬即道也○惟是執事與萬之敬其意○元不各通其
 各復其性而感焉○如萬物之各正其位○而有以收衆龍神天
 道之利○及物在衆神之利○自其利之與之四條○一在天則道
 通於人○人之路則執之○謂元亨利吉者○是陰陽也
 子聖人之路則執之○謂元亨利吉者○是陰陽也
 索卦聖人之大旨而但貴出庫物者○以位事而係亦此輕聖人
 四德通今傳而御虛而尊之○云曰素龍神天萬物成事則聖
 人之元亨利吉○然則正所謂天之行天道而致太平者也
 在統萬物成事御上之義○龍神天功後之句○是說此耳○是
 約式而即上句引之下○正和天則終始二句引起時來○自
 周有出庫物者○存時王位○系貞籍小註謂存侯聖人在下○則自
 有今元亨利吉○出庫物不必在上○方以此和又于出庫後
 侯是首出庫物者○云云○澤又我世侯萬物成事是有序
 也○

出庶物萬國咸寧

聖人在上。高出于物。猶乾道之麗天也。本文首出庶物。專以位高此聖人也。以德高首出庶物。正是在上之義。聖人既首出庶物。則便有趨化及物矣。此理之必然者。故曰猶乾道之變化。見非徒謙虛位已也。萬國咸寧。其所以感寧。

此言聖人之利貞也。

聖人事。功已備。正靜下。此正其治道之極功。業精果成就處。故爲聖人之利。此利貞亦是聖人的。不是

三一

段又詳言天道而帶說聖人可見象

周子厚

上

七

—

三

玉

象也此數字爲天行健地勢坤等語
曰兩象之六爻周公所繫之辭者以
兩象包有六爻以六爻周公所繫之
辭只是兩象逆節之義故并兩之義
也此數字總作一句讀爲潛藏
勿用及履霜堅冰至等而宜
乾卦之象也凡重卦皆取象義此何
不答天二而已但言天行則見其
一日一周而自又一周者蓋天之
象一日一周云云因易得天行之儀
然不止以日計也趙孟今歲一周
而明歲又一周亦即水轉轉
畢其大焉耳耳平聲後音滿非主德

其連石之利氏曰此金書他諸書手迹也

反復重復踐行之意。此解貼出反復二字之義。有去來來不自休。磨意所謂往復千轉。亦此意也。行而又行。是重復踐行。卽

飲言曰德中一談子爲子持此而德本一談子爲子所以能持
而德其本則元亨利貞亦不必謂是天之四德也然即此
於子而說之仁者德也當其未發未問故曰元亨利貞者
必當之其理謂以人而合天德也 南齊書文惠公傳

潛龍以下先儒謂之六爻後放此

夫全于子而忘其父者其理甚明故使使臣問其父而父有介
分於君臣父子各得其宜此使臣之職也齊不謂之利凡事
其父而忘利使臣所以不利者義之私也義義使臣之利
義非私也利則司馬制義曰義制利則利制義利者有之義
勢自相勝義勝以天德之在人者言報情而如此則本義先
天地之德云一貴明物理之在人所以爲善之長也之會義之
和事之義非如此則方典下文故曰親其利則相合信其利

[illegible]

文曰元者善之長也亨者嘉之會也

長之兩

止篇申氣仙傳之意以垂廣其

五

傳古易以爲一卷，卷首有文言傳三

山。三。五。七。九。十一。十三。十五。十七。十九。二十一。二十三。二十五。二十七。二十九。三十一。三十三。三十五。三十七。三十九。四十一。四十三。四十五。四十七。四十九。五十一。五十三。五十五。五十七。五十九。六十一。六十三。六十五。六十七。六十九。七十一。七十三。七十五。七十七。七十九。八十一。八十三。八十五。八十七。八十九。九十一。九十三。九十五。九十七。九十九。

則爲仁而衆善長也

之長云云故連天地之德俱說在

爲元任人乃善之長也生物二字俱

以仁爲依即依仁而居高位而主愛之原已裕仁民

卷一

經曲之原直不足以合礼乎直意足以合礼而義之實在於此矣
利義兼之和于焉以物處物因其不齊之類而正名之今世尊

而國之則天下有附無叛所以天下理處天下事自能有所植立

大令云子曰仁不足將仁來爲我之浴我之浴使都愛仁會
是矣余計意而語多焉是一時閒暢到此故語之事實嘉其所

乎外。正統乎內。直是有內外之別。君尊乎上。臣恭乎下。尊卑

便相立不致自然修了若引會者所學事則終矣

亨利貞雖至微之物其一年一成皆

不才者非才者是元和貞美又本
義于句若一則字以三三三三

三

則爲禮而聚美之會也。

之所聚才不以此爲然

得其宜是義不相妨
得其分之和

身之生之卒

知而爲衆事之餘餘本之身而

[illegible]

以親之休德爲是仁則孰能化以義殺焉。乃和乎而始施
萬事自朝廷以及天下國家无一處无礼使有父誅不孝之賊
不足以令礼必其所謂乃子礼无不令某主裁決法斯如人
之尊卑內外無差不可犯也每變角皆應不和某主裁決
物之所宜其尊卑內外皆分之所當知禮之所宜者所在
也使之不以親戚施則彼此相遠此今分節第○也乃和乎而始施
不相施施其和不于禮乎然不和犯善高義或以方外若嫌于
不和某義以利物止所以爲和以爲和義字嫌于不和故聖人
系之於釋律非上刑者義之和當有濟小是犯義之和與利對
以語時方之明義上之是犯和與義合義則舍自然利達解為
以語時方之明義上之是犯和與義合義則舍自然利達解為
行義之德則明義之自然和也聖人之利和義利于相反之君子
曰利義之和即利即義也又以義起于不和也故司判物足
以和當時義本无不和也利者義之和之物乃聖人天然之和
利物之利乃人所以求乎天然之和也義之和之物乃在人又
無之和也以和義之和乃人所以求乎天然之和也一按
君子即聖人足以見論其理如此非吾義也哉中庸是有
臨之以和以義者渾身義之和非和于義也人性之最本元
不和能使人以分相安則和即在義之中也○句與上文義之不
存從提舉一善惡然亦只所具所行之不同耳

所愛之中安土敦乎仁正是如此
蓋仁者愛之理愛者仁之用也
其所會則无不合禮
天下許多道理本自相乘爲一

知而弗去者。再釐足。以爲事之餘。此正

久仁君子也。

如必
朱註云此天子版授龍圖乃文章閣卷之初
以下句一皆見海內龍圖之說不易字也如康世滿疑龍

也。故曰乾亨利貞。此第一節申象傳之意。文言第一節也。與春秋傳所載義

以元亨利貞在乾可以四德言他卦只當本文王之意而釋之也

中二條也。試取二氣條條推尋之。要知中之一九二錢。四見龍在兩利見人者。何謂也。子曰大元德不虛于聖人者。不可以耕。龍而位不超于爵位者。不可以言物。九二錢以別中正之龍。而蒙不虛未理之龍。是時位之正中者。何以見龍而正中。故言之無間于理氣者。言之。庸言以無事于信。又推其意。龍言不與信期而亦不待信之庸言于理氣者。庸行之庸言。如元事于理氣。則其誠。雖行不與謹期而亦不提。謹言亦信。庸行亦謹。則非庸言庸行者。其信。豈可不知。是則已元邪。不可哉。不待存心自存。是其德愈盛。心愈發。猶自防閑其私欲之萌。有養春心之天理。而無致亦保。如是則私淨而理益盛。是世失其心。物不知吾謹信。再讀者。為已至矣。言自謙退。勿元於德。而此德而值。不可為之。施及于物者。憂憂。人心自格。感格自新。相與之意。而不知謙之所為。是其德也。有以全乎。一。身。而其德也。自推。德于天下。所謂龍能而正中者。如則易辭。如是龍在田利見人者。正以下九二龍未濟。君人之德。而居人之德。已同時之正中者。以其所以為大元。而為天下利見也。二之義。又如此。

論則爲聖人之象耳而其六仙之
下又有似于聖人之遙退故文言德

三乘問曰。試取三乘佛及後道之意而中之一九云。又釋有司焉。
終日乾乾夕惕若厲无咎者。所謂似于君子之所謂乾哉。非
勞也。而唯屬无咎。律條也。真道之濟于世者。謂之德教其通
在竹帛明道之濟于世者。謂之于身者。謂之靈。其修而至于靈
然德也。如何而進人惟无妄是為善之心。語子雖則善心
能日長善。念何能自生。何能有其善事乎。已也。內而精忠信于
善心之所發。若是能不自知。如孝則真是孝事。弟則真是弟事。
此心為善。則善必日以充大矣。今日以彰新其德是。一而不已。於
此必如何而修。蓋忠信之心。之誠也。從有是心。而不能其。做
如此語者。雖與俱是宜言。此誠終于消散不復聚。夫何由而云云。
前篇書有云。必也治治之。龍身行于凡。凡出下。諸君莫忘是事。
句在彼。則行成于外。吾心之積累數而不消歇。其孰和是則別
而顯義成就。可臻身居之矣。所以道德修養如此。又何如勉耳。
汝乎。忠信進德所以至。即使去忠信以至之則善事。亦且神智目
識誠心忘信。所以至此。即使去忠信以至之則善事。亦且神智目
識誠心忘信。所以至此。即使去忠信以至之則善事。亦且神智目

无不信讎而猶恐有不信於人聖人之心不自滿假處卽文王學道未見

此章之意也。言君德也。君德者。大人之德。九二而大人之德。已著與此。同也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。乾乾因其時。而惕。雖危。無咎矣。

此章之意也。言君德也。君德者。大人之德。九二而大人之德。已著與此。同也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。乾乾因其時。而惕。雖危。無咎矣。

之德也。言君德也。君德者。大人之德。九二而大人之德。已著與此。同也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。乾乾因其時。而惕。雖危。無咎矣。

之德也。言君德也。君德者。大人之德。九二而大人之德。已著與此。同也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。乾乾因其時。而惕。雖危。無咎矣。

此章之意也。言君德也。君德者。大人之德。九二而大人之德。已著與此。同也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。乾乾因其時。而惕。雖危。無咎矣。

此章之意也。言君德也。君德者。大人之德。九二而大人之德。已著與此。同也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。乾乾因其時。而惕。雖危。無咎矣。

此章之意也。言君德也。君德者。大人之德。九二而大人之德。已著與此。同也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。乾乾因其時。而惕。雖危。無咎矣。

此章之意也。言君德也。君德者。大人之德。九二而大人之德。已著與此。同也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。乾乾因其時。而惕。雖危。無咎矣。

毒

動而有悔也

賢人在下位謂九五以下逐又君則九五為君

遇封就上又君則九五以下皆九五為君

賢人所謂彖不可為典要也

无輔

以上九過高志滿不求輔助之也明其

非有无

之无也

此第二節申象傳之意文言第

二節也

龍勿用下也

龍在田時舍也

干地此動植之分也愚謂呼豕豕也此
動物專以鳥獸爲植物專以草木爲
物各從其類聖人類之尊也故曰
起于上則人貴之。本文同聲相應
至萬物類是一
意本乎天者三句又是說所以聖作
物禮處故曰故典起于上云云用一
故字天在上故凡本天者從之地位
下故凡本地者從之聖人人類之首
故人類皆從之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无
位高而无民賢人在下位而无輔是以

丹中二條曰二之見龍在田以見龍德而正中矣然其德雖隆而未得君人之位暫也時所舍而未及大飛故止言在田也葉引論九者既以伊衡常之如何又說未飛時飛曰此猶謂

能育懷柔之夷也
聖用九天下治也

以有蓬萊之客也然則可爲之然而度未可爲之陳旌臺可以

相武王制禮作樂而成周有雍熙太和之治是也化字就九說若曰天下被其文明之化則文明屬大人而

二節○夫所謂子見老子于其清見利自然無分之理有功德之理乃合之要惟一元之氣乎和氣之元也故言始之理而論德之化不由于始已而能伸其所始而開物造全之理作而無所始者則有所以為最善之理○蓋天下之理凡其所始者莫先于氣要蓋氣其成形成之理而不能言其所以始者始者也而以其理于天下則利而無非元也不言其始者也而氣之元有始成成利利其功大矣哉夫大全乎明氏既於即而德為二之理別又合而一之理以略切于氣始而替其大即蓋備德天之氣氣元何不言其利天之德哉蓋其利者彩色已大成大小成而神功收斂行而德然元氣可見有始于不有也然惡氣始於有亦

元祐美字當字實字方為之合也美利即字利天下通然
字利似有賤但宋茂不至此哉亦差錯先結字實有合不字
所利皆紀始之所為也解字實

言(由上入觀之四德之流行卽衆之所爲升大其氣之運乎
 凡德有一本條而係有一之本至者均不足爲大乃諸元
 利自流行之謂要生德至者成德成不可無統統何則也
 成之而生先少間斷用何德之用之所行則一爲分而爲
 七而元之一本條以爲當事而事之末德以爲利而利之
 德以爲利而有根毛連不及一行中已終之而生則四時各
 一何至也故其利德而元陰至之難也故其利至而利至
 之難也而統粹之至不可言言精也是則分之爲四德之出入
 而運轉乎性德之明令爲一元之統而利至者利至之者
 元也統之德大不可言爲一
 言此亦是統上之說元字包四德則德者正格而德字也統
 只是一條而已但德義之終有不能一二字盡其義者以則德
 二字時之見其未足也更有中止二字統未盡也故更有統
 字統字又含有隨字之意解統不能自己也非聖人知天地之

人哉。乾乎剛健中正純粹也。

剛以體言，柔用言。體是他本質，用
此乃體之靈。非靈用之靈，用字則對靈用之靈，就
靈專動車者從也。剛便皆體，剛則兼
以用。中者，行無過不及者，具立
行字，永用字，就四德之交，皆處
說立字永體字，就四德之自爲。

聖

德處說有不相倚者處四者乾之德也凡遇指
也四德之外別四德
無所謂乾德矣純粹不雜于陰柔粹
者不雜于邪惡純者剛健之純粹有
不雜于陰柔則中正之極故一則曰
曰不雜于邪惡蓋剛健中正之至
極而精者純粹之至極也剛健則
健中正則純其中正是純粹也純粹
則極其純粹是精也豈于元亨利貞
之外別有所謂剛健中正而剛健中
之外別有所謂純粹精誠要是極言
以兼贊之耳豈是剛究柔不傳乎中正

[illegible]

存疑。此句舊說云。父傷。傷。迄今。看。不然。蓋。所以。只是。起下。文。傷。足。文。言。此。中。最。傷。之。事。於。傷。足。則。他。如。聖。人。脚。之。中。其。痛。亦。言。此。四。德。聖。人。之。也。如何。必。得。又。添。木。札。計。傷。足。道。

惠遠與龍樹大師等並受戒而為僧徒之有毛髮也。然據其書乃只是分別意。天下事極微。暢增減。毫末之無。其外亦未嘗有。有跡有見。有覺有知。有現。有方。故是空。此情也。石堂劉氏曰。情字空。有俱無事物之情。亦未嘗盡。蘇氏曰。說空。或謂情是。乳之。情即上文明覺言。正此釋。情乃緣生。易其乳道之說也。

以爲○唯聖人有見于六天蓋事物之慘而六天即六龍即
 明也○子馬以時而東○六龍以時而西○通其消息○此蓋
 降天之言○行而施○皆謂其行○得見九龍其治者○莫不
 其所以○平○其○大○水○龍○天○如○雲○雨○之○行○施○皆○時○以○治○濟○
 之○德○聖○人○知○之○即○知○也○天○下○之○平○而○大○廣○之○竟○終○焉○以○此○故○
 通○之○作○其○際○天○之○制○而○莫○不○天○以○之○而○及○物○施○之○而○民○聖○人○
 造○化○而○俱○降○矣○舍○而○以○之○則○托○之○雲○雨○以○復○物○而○是○情○之○氣○亦○
 可○復○學○焉○范○仲○淹○時○而○然○計○不○歸○之○意○亦○可○以○聞○推○
 石○之○疑○反○曰○此○在○雲○雨○而○施○上○是○聖○人○之○天○下○下○是○聖○人○之○
 制○外○聖○人○一○貫○講○下○而○未○後○繼○出○

既是一氣流行則秋冬無礙亦未嘗不流行也何以自爲靜曰此以氣候之出入言之蓋陽氣流行其後之傳却是欲其向所出於外者爲靜也內也故爲靜以見內氣收斂也

足見動靜之分矣。王、動也剛也利。此動者之靜剛之柔也。本一氣之流行也。朱子曰：近思吾嘗說乾只是剛。

的一邊却只是柔的一邊。其說與地道學人做一部易如何加將兩箇偏的物事放在兩邊如何不討箇祖論的放在那裡。今註中便是被他說○朱子曰大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命只乾便是氣之絪縕物之所資始物之所正性命豈非无所不包但自其氣之動而靜則爲顯自其氣之靜而動則爲陰所以動常陽陰陰不得兼陽陽大陰小陰必用陰皆此意也。

時乘六龍以御天也。雲行雨施，天下平也。
 言聖人時乘六龍以御天，則如天之
 雲行雨施，明雲行雨施正是聖人乘龍以御天之功也而
 天下平也。
 此第五節復申首章之意。文音第五節也首章
 指元首善之長也。常要亦即是中象傳之意也。
 君子以成德爲行，日可見之行也。潛之
 見也。隱而未見行，而樂成，是以君子
 弗用也。
 行金去聲。未見之見音現。
 成德，已成之德也。初九固盛，但其
 行未可見藏。
 君子學以聚之，問以辨之，居以仁
 以行，易見龍在田，利見大人，君德

辨上聲與同辨字原无去
聲者辨字期有上去二音

蓋由着以成大人之德此四字皆從成德之中

不可就作成德說蓋問辨者問其所以成也竟病有居其所辨也仁行者行其所居也學於德之所出成也故曰蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九之爲大人也此二字承再言說九之二爲大人言九二即大人也前云言君德也者稱大人之爲九二也言大人即是九二非他人也互其辭以相尋也未爲君而謂之君德卽所謂大人之事備矣

王經疏 單主

九三重剛而不中上不任天下不在位故乾乾固其時而惕雖危无咎

重守平 聖下嗣

重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不任天下不在位中不在人故或之或者疑之故无咎

九四非重剛重柔也九陽爻四陰爻故變稱重

後申五傳○至于五傳大面爲天下所利見者蓋所謂大人也非以其位以勢也也此所不在於天心而於天德者人惟國子形成之私而與道有二相與造化不相似而貌乎其小夫大人會統釋元氣以道爲造化之所在於諸造化有相參焉但見天地以道而負載所以主宰乎日月推運乎四時綱維乎鬼神而民受其育大焉者也大人則一理澤然即天地之大德教化施應而當即天地之小德川流也不惟其然而惟其道是無解天地合其德則至矣即君子天地皆日月以道而貞明者也大人欲明之於光誠之於道一日之无私私照萬日月不私外天地以爲明而大人之德

與天地鬼神本无二理特蔽于有我
之私是以陷于形體而不能相達大
人无私以道爲體曾何彼此先後之
可言哉

先乎天而後合乎天。既合乎天。使行得去。去無不得。則天不
神。无往不合於天地之間。以用爲言。是天欲人之日用。其
先乎天而後合乎天。既合乎天。使行得去。去無不得。則天不
知。如有所待乎天。一亦何害。故進之曰。夫理行不得其然。既行
不得。即是天將之。和三重之道。是踏天地而不性。如此以義起
而建之。天下將之乎天。而天定人。治反綱常。射朱龍作善斯
之數。皆先天事。又凡聖人之行。權處非見王二成法。非經書之
所有。而于理无障者。先天事也。天既爲之。我便是後乎天。即依
而爲之。是吾身合乎天時也。天之道。猶鳥而已。已就所降。理也。易經
說虛天時。如應天時行。承天時行之類。是非理也。天且弗違。不
必俟後天時言。蓋兼帶道統說。薛澤春時。說子人分。不必執時字。
是人利見之。爲說于鬼神字。說不得了。此處實對一再問于人。

身見回紇回紇自言其國有巫者爲
 之筮云此行不當殿主見一大人而
 還
 凡之爲言也知進而知退知存而
 知亡知得而知喪

事皆成就雖強難化之入亦有以化之機夫強處之事亦有以藏之傳乎元亨利貞乃貞藏其剛而健之非國外有健只在國守其順而不失耳貞字隱卦而坤卦則以順保為貞者予云此義殊怪其言順示其所以明為貞之意也爻曰先王自出言以下民二字之意也居柔得中不迷可知上九克復貞吉曰言以下濟者柔中不迷聖人之意以至是已當悔故陰陽有發於陰生派說此陰陽之性質不可得而解也故神所主但在於利不在於義處柔必能生理而致富強德之盛蓋若夫發現規畫法度以正倫理固有非其所長也在國必能學生以利用富國而以民裕夫最大事建大功以安社稷利生氏非其所長也而函陰顯晦世求比陰顯不在顯顯則及別又以養事可和而顯處柔亦無善事无是事也愛情不有欲人自謂棄文外起見是實字字皆精細二字是嘉利以順德為可覓也安是實字活字其所安有三其順德而已德不出乎順之中又順乎聲聞使臣之所安不出乎順德之仁已存一順而德便是要也書來便見三字俱無暗處一字台其詞又曰子有憂國而其辭下又通而進之君子指古語而言若此是亦安得不主要而主利使臣而前不得事君始知此四字一好便也順而後有說焉之貞也無安以此貞則有居後守之利便利之義乎

故曰安者順少爲原非追丁健字也
貞字雖是兼順健意然順非艱而
能健爲難去其易者只就難有取亦
得故曰貞者健之字亦非遺了順字
也○此二句實爲象傳設
遇此卦者
卦辭安貞不可以此來解
其占爲大亨而利以順健爲正如有
所往則先迷後得而亨利往西南
則得朋往東北則喪朋夫既能安于
正則吉也
辭言本卦以貞字爲占
正則吉也
象也卦辭取象如此○
曰順健爲正則正字該順健二意人
之順健便是安于正也貞本是正而

地之謂天地而先虛物然虛神之說亦不虛也
首節曰大子傳神之義以坤有地之象而坤之道乃地之通也
以地通明坤義而用又君子法坤之占也蓋坤之義最得於
其成形之大者莫過於地故即地通明之夫坤有一箇中元有
象至萬坤之元序其顯元一不盡而別分元一之不要者元
以見之蓋至天地之間惟道猶乾元有始元之時原有氣而元
唯坤之一動則天地胚胎以成故成形之漸而物皆資之
與氣以生矣然非坤自易之乃開天之所施而周以承之耳
以理括物之妙坤惟其體而氣之為物非為一理天
地物之妙理特顯其氣而承之以物則坤乃一氣之主者
而生之之謂自來坤不得而奪其功也蓋氣對物之既遠於
外而順承天德又著於自來坤之元也蓋非氣而元加者
大舍氣而氣以天則元所不包至元所不盡而元之
而坤則未離乎方也 兼以制物之生一而己氣而元之
四象天地有坤之象而此乃遠隔陰陽之象之四
然其所施者坤之四德然其所受者乃所施者無所失者
二而一者也蓋物之生故只是一元之靈性而坤乃小
坤元氣統於一統言其象而交應氣乾坤六小柄
則只是一般物也且以坤分內言亦到那裏如伯夷
漢伊尹之任是官亦將其至斯則大則元以統於

入而說其大此至大之洞也此大字義本宮云蓋快曰觀者是就聖人命辭意思說蓋大是口口意是稱揚至則意思辭說比大又稍寬了

始氣之始生者形之始氣流行之初萬物

得之而有生意便是實乾之元以爲生生之始故曰始者氣之始至于得此氣而成胚胎雖未見其形色象貌之著而已爲之胚胎非但如氣之不可見如此即是實坤之元以出之故曰生者形之始形之始始字細說方見是坤元若以坤作成物代之則不可資乾而有資實坤而有形不不得其時則氣至而生即坤元也幾矣沈氏曰乾始者氣之始實生者形之

石三劉氏以此非特而指言貞之所系轉義約若中解快讀

王卿○天下之理可要者非明其之能而凡貞者非徒是之守

彼亦明其地之安而貞者之居安之為貞而安之則

有得安之理而安之為貞而安之則有得安之理而安之則

其貞者之理而安之則有得安之理而安之則有得安之理而安之則

其貞者之理而安之則有得安之理而安之則有得安之理而安之則

其貞者之理而安之則有得安之理而安之則有得安之理而安之則

其貞者之理而安之則有得安之理而安之則有得安之理而安之則

其貞者之理而安之則有得安之理而安之則有得安之理而安之則

其貞者之理而安之則有得安之理而安之則有得安之理而安之則

西南則終有慶矣 朱子曰東北非陰

喪其朋自立則不悅必

須歸本故終有慶也

安而具其地之德也 此二句能安

所以應應和安矣與字安而且貞

利貞也至柔而動剛至靜而德元

成而代有養此皆安而且貞者也

是地之德安而且貞故君子之安

有以應平地之德也本義前云柔順

利貞坤之德此云安而且貞地之德

前旨坤者從本文坤元坤厚字來此

官地者從本文應地字

來字雖殊理則一也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而官

其勢之順 古今亦只有一片地說兩

本文地字是卦中坤字之象本文坤

字只訓順字在卦中坤字之外本文

地勢坤言 則見其高下相因之元

地勢坤言 則見其高下相因之元

畫方見其巽若一巽平則不見得順

于此就見其厚惟其厚所以高下只

皆相因若若是則物高下只皆相

因則傾陷下不能如此之元氣矣可

見是因厚故能高下元氣厚而元

所不載乃以應起本又厚德載物

也

初六履霜 堅冰至

後同

六陰多者陰盛老而少故謂

陰爻為六也

陰數主退則多而至

于數故六老而八少老

變而少不幾易占其

變故不用八而用六

則水洳而為冰

氣之盛也本文曰霜

日冰從

陰類也此爻陰始生于下其端甚微

而其勢必盛故其象如履霜則知堅

冰之將至也

此爻純是象

造化之本不能相无而消長有常亦

非人所能損益也

此通天地人物

陰陽消長有常者流行之陰陽此處

○四又所謂... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○五又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○六又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○七又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○八又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○九又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○十又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○十一又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○十二又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○十三又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○十四又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○十五又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○十六又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○十七又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○十八又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○十九又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○二十又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○二十一又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○二十二又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

○二十三又... 故其象占如... 此者... 蓋或事... 故其象占如... 此者... 蓋或事...

中承傳曰：... 此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

用六利者... 此則天地之氣，... 故曰：...

用六利者... 此則天地之氣，... 故曰：...

用六利者... 此則天地之氣，... 故曰：...

用六利者... 此則天地之氣，... 故曰：...

用六利者... 此則天地之氣，... 故曰：...

用六利者... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

此則天地之氣，... 故曰：... 此則天地之氣，... 故曰：...

中二象傳曰誠即二象傳直方道遠无妄而中此大人之德具於心也所以成性德者由於乎此二之直乎其心自然之德也解其妄也其无所偏倚者即其无所回曲者也將自其義成則謂之直其六二之象言其心自然之妙用屬義後得就是其无所滞礙者即其无所偏倚者也將自其義成之方非誠乎非耶又而直義亦曰直而已矣夫直者求身心之謂也人心神明無所出入无待使役以趨來之則舍却欲德无所累也是非善惡源欲之妄而于私私偏曲而不可直矣君子苟能如此於心之直是即仁之實象之義以濟其私欲故道遠是外乎於欲之偏曲

其止也方其義也君子敬以直內義

上經 奎

此以學而亨之也。爰辭絕以得言此則就教養飲工夫
將說故謂以學言之教養即學也。教
立而內重義形而外方則德成也學
者德之所由底豈其正謂本體義謂
全說學而不說德哉
裁制 本體生因裁制而得裁制字又
因本體而生本體存于內裁制
見于外此須認兩箇謂名謂者言也
非以本體當正裁制當義云云正
言其本體之皆正義是言其裁制之
皆義也本體心也善惡未著是非未
形而善惡是非之理具于心元有損
益少欠此本體也裁制亦心也善惡

大金朱子四箴以直內是元德亮執卷胸中消飲傲上傲下東
裡如一貫以方外其見濟是地決定是陸地不憂慮定不陸
地哉然方之正一是自特天假工夫致和元氣則做出事來
必循了只義而元氣則充本何以為義索利正義二字暗以

見成之德言然不自見以由於彼方不自方必由於此言即主忠信方即修其至即心无私方即守其當理不同直方而德不孤必曰舜敷教立而德不外者明其德之所以惟不孤也皆德之乾而鴻澤修之方與也之坤而鴻澤氣之訓教也之德修非坤之聚氣則元以爲之具也且其曰主忠信即乾之謂也此四時皆由乾而動之謂也故凡聖賢之通者曰達修主進修之功皆必曰乾其乾是一个家法也 存經不曰致義立德乾不致義致義致由而此以乾子不致不致所行正是坦然由之而元乾意言引乾而直行動動則鴻澤修明謂六二之動直以方知知則乾修乾修則乾動乾動則有鴻動而達修中庸未幾之中太極圖文靜無聲靜無聲則乾動乾動則有鴻動中庸未幾之中太極以直而方乃是中庸所謂是乾方陰變發乎所謂几是時已爲乾動不濟謂之无休矣 石足潤民曰直首直見方大具於直方大而以方爲竟之不習二句是峰火洞而解之也有二句非是迷悟人心之變亦非徒幹字義方爲見成之德言乾子下是子其德之所由成然是清靜不能所行不可能脫向外去故於直方可內作外不可分動靜於乾則以靜動分乾直方故於六二象附直字作推本之 艮巽定動靜相固說物有定不爲靜靜靜也亦還不清動也

則何假乎習則本文不疑其所行傳是解不習无不利也
曰直言其正也方言其義也君子主

敬以直其內。守義以方其外。敬立而
內直。義形而外方。觀此二句。可見敬
義是工夫字目。直
方是成效字目。敬立而內自直。義形
而外自方。義是心頭斷事的心斷于
內而外便方下。
萬物各得其宜。義形于外。非在外也。
敬義既立。其德盛矣。不期大而有自大
矣。程子謂敬義夾持。直上達天德自
此來。子曰。仙下得夾持兩字好。敬
主乎中。義防於外。二者相夾持。緊放
下。發時。也不得只得直上去。故便達
天德。自此夾持便充東西走作。
去處上面。只更有箇天德。直上者。五

申上系係○試取上系係○通窮○是切申之上○又曰觀氣於野土者大陽穴陰小陽其陰陰陰下於陽陽不敗與陽陽也○陰陰陰之極陰陰於陰陰陰不安其陽陽在陽已失其陽陽必主相抗相爭而戰夫是以謂之戰也○戰觀陽物也○陰陰於陽陽陽氣以外合於而父何以稱陰陰陰之心雖欲無陽而陽示克元元不可見者○

人謂陰之運於元陽故能以存陽而無陰物也陰於陰則陰之氣亦去矣而何以攝無陰陰之心雖自離其類而不休終不能去矣以其不離乎陰也故陰也以別于陽矣又謂其無心者蓋以交孚之下身乃合陽既為陰所覆故不能陽勝於陰此之謂陽者蓋之相感也元陽之相間猶也狀清上清之靈輝有所照而指大其心者自天可濟大純陽而陰清上清之已也此陰陽而運下指其已無陰陽之一定者其執清而離已狀則聖人所謂交孚者後同之意也至始非陰分靈故曰君子之居而扶陽和陰之意功而皆明矣此又之義矣如此學易者之極於此則象傳之意元所讀而陰升之之說亦可證難玩矣此則其也非謂陰之權之也吾知陰陽雖極而皆氣聚不無陰陽不兼其類故也此陰陽而說者狀臣子一名分猶自陰陽交分可知也漢書此者陰陽之上意蓋見傷傷而於陰陽也自古臣子愛君如小人害君于國家既交其害而而亦害於陰陽上可見也我人重陰意於坤之上六蓋陰陽皆一揆揆陰無損陽乃係諸之缺足以人事言知強臣之於小人之于君乃此服之於中是謂為周公為之也

西溪李氏曰玄天色黃地色雜
曰天地之雜然天地定分終不

可易故終之曰言陰陽傷也。惟皆傷改

此以上申象傳之意

震下
坎上

屯張
倫反
震坎
震卦下震下
坎上之震坎

震陽動于陰下故其德爲動
其聚爲質陽上動於下靜故一陽生
陰之下曰震爲動一陰
生陽之下曰巽爲柔陽居陰下震
能止其必進動无礙也由是陽動于

卜主爲害之則所謂遠使者乃君之政及於邦國也。然使
身本不是個定的文字。所以曰不可爲典。當引利誘使
亦消說就事。將利於建德。當害之也。則定主君以統德而
濟。如初九爻又濟民而可君之人。故說宜立以爲君也。今
乾乾坤始交而遇隨。隨者遠也。則是物始生而未達在人。事如
漢高皇帝初興而遇隨。隨品已見人作事而物隨之。所謂言不
衆難從。國定說元亨。本於震之能制。利本於坎離之奇。

不可謂是親天下者有舍正而能集事者乎况此唯之時乎哉
問關於曰然用陳平之計以脫可謂平乎曰君子不危不
當危之知易可以脫而元惡害于義亦君子所不避也况
救主生以美女至韓西伯可有所用乎曰是問其危也而
其救難非君不達也故曰不可達有所佐佐明王滿公于漢
公疑陳平非韓強出漢中之意不疑會於此也此勿用彼
之美也○○是則或曰名卦以世道之也○○濟濟人事也
結不止此物始生而永通上登前落始存起統之象引不補
人事傳亦然起平蓋也利貞二句因在陽乾乾者多不能貞而
故有所修哉或之知解利貞利貞是二義存起說也蓋引謂
二句一意故舊以解利貞大謂本義但字旁利貞字利貞
得應直見七則但平可處有所佐其勿用乃分利貞象二
說則亦在起陽傳無按卦爻之得未字謂其六六陰位為
和說則其所以狀之故故不當以之入排卦此卦動乎中
本義已明公自以此下條文有利貞乃周文王本義所以無傳
是也○○當存初非此而初起而犯于始而發之也况傳是
當有當有起陽之而象傳不承之亦有象傳是承之而象傳是
象之有有象傳以體傳而卦名之義而象傳以體傳而卦名之
其句○○是謂即以此卦體果傳建侯初九象象濟濟○二

之屏乎陰陰則謂之地故曰陰坎之地也陰在上陽上進不稱則泰變而成否否盛則成雨雨盛則成水以觀萬氣消長之最明小畜象傳雲雲不雨尚往也節子觀物篇陽爲陰累則相持下降而爲雨卽此意又本內明

外將爲能固物乃至陰故坎爲鑑
爲雨爲水○鑑是地中濕潤之氣上
蒸而成遠而望之見其油然布空而
已實則无非雨露但其薄而輕則隨
風飄揚就空消散氣不下墜故不成
雨若氣濃而重蓄極施降卽下垂爲
雨水水干雨而平于雲故先雲次雨
而後水此卦有雲雷屯及雷雨之動
字所以與**屯****需****否****觀****比**也與
兼言之屯**需****否****觀****比**雖
俱訓難而義差野朱子曰屯是陰陽
未通之意塞流行○中有塞滯困
則窮矣蓋屯是起脚時之難塞是物
中途之難困則終窮而難斯其安
始生而未遇害乾用交而物始生
遇險陷則未遇也

--	--	--	--	--

才過人也。才過人而能下人。不忽人

二節○詳曰元亨利貞者。於利何所取。蓋其澤也。視乎其利而元
在其用。其利非德。是動於德。是以養賢為己之志。而當大難之時。
動乎陰中。而大難動則其利足以有見。而可成。變亂之說在陰則
其利既未易為而不宜有僥倖之舉。故大亨利必利於貞。而勿
用。敗往之說亦可推矣。

乾坤卦辭元亨利貞本是占斷孔子

玉律儲祥之本意也後人謂文王係
易便作四德則失之矣若電之元
亨利貞文王本以其能動在陰之旋
孔子亦只曰動乎陰中是則文王本
意釋之自也卦以下六十二卦皆假
此凡釋卦辭處皆用文王本意非是
孔子另為之說者也故于
此釋元亨利貞處也

雷雨之動潛益天造草昧宜建侯而不

以二體之象釋卦辭下曰以卦體釋

卦名義以卦體釋卦辭此是見自
以二體云云者蓋也居諸卦之為

別言二體使人知有內卦之體有外
卦之體然後聚之以卦體不復拘拘
也其曰二體之德之象者又雷震象
見卦德卦象因卦體而見也雷震象

再坎象天造草昧天造造乎不可言

言草雜亂昧晦冥也其則不明故下

云天下未定陰陽交而雷雨作雜亂

名分未明此三句釋本文雷雨

晦冥乎兩間之動二句下言天下

未定名分未明即所謂天造草昧之
實事陰陽交就雷雨言不可拘拘坤
始交側蓋乾坤始交只是陰陽雷雨
則兼成坎二體也乎兩間則兼

字而釋則明矣是也夫文王作易
入在鴻益內卦中只是雷動之動潛
益而已知從此欲出雷天造草昧
之象來乃會意解不可為正義天

下未定名分未明天下未定是世尚
未定人物未定是世尚

四海分崩生民无主此正本文草字
義名分未明是百姓不親五品不遜
或三綱既亂九法亦廢此正本文脉
字義雷雨動作益兩間則亦雜亂

此象也宜立君以統治而未可遽謂

安寧之時也名分該五倫之弊立君

也本文不寧是建侯之心心上自不
安辭此曰未可遽謂云者即謂安

自以為不安寧方可此意當安在而

不寧之上蓋恐人情易溺于安矣一

立簡君便以為安寧下則終无以

擾亂而反之正也故下傳云

取初九多義者取義多端姑舉其

也日舉其一者也難之勝利

于建侯亦是象辭中一義

象曰雷雨君下以經綸

坎不言水而言雲者未建之象言不

然矣不見有經綸治絲之事經引

之綸理之也隨名條理而合之也

上文○屯則剛柔相濟則當治上居也極正身也之也而
陰柔無應身也之也亦元順人之輔雖當可以有為之時而
不辭前進也夫事既成則必有水馬和道也如之義其也
可知若上居陽剛則有陽剛之德而可也
家引易則剛柔相濟則當治上居也極正身也之也而
如困如蒙則當治上居也極正身也之也而
生出易曰是也

上未傳○上居屯而元以自來從陰柔相濟元日亨何可長久
大矣東家曰屯屯極之時若不變而為治即入于亂已只有
兩解更不家待待

家引卦○此卦以陰居陽其卦象為屯之有物生之初
而屯則剛柔相濟則當治上居也極正身也之也而
陰柔無應身也之也亦元順人之輔雖當可以有為之時而
不辭前進也夫事既成則必有水馬和道也如之義其也
可知若上居陽剛則有陽剛之德而可也
家引易則剛柔相濟則當治上居也極正身也之也而
如困如蒙則當治上居也極正身也之也而
生出易曰是也

陽之得濟為陰所合是也○書以處
數者皆為屯也

小事則守正○守正則吉○

雖正而不免于凶○後吉小補云耳以
處大事雖貞亦不吉大勢已去也○

屯其膏是果下二句是占若九五則
之可言矣

象曰屯其膏施未光也

上乘馬班如泣血漣如

陰柔無應屯之終進元所之憂懼

而已進元所之二句雖進
實則分屬本文二句故其象如
此又此象是象
而占在其中

象曰泣血漣如何可長也

坎下
艮上

象曰我求元吉元吉我心初筮再
三瀉瀉則不吝利貞

漸及下同

象曰三畫卦者相繼下坎下一陽
艮上之艮言

象曰三畫卦者相繼下坎下一陽
艮上之艮言

泰之時便是有陰陽之者矣陰陽相濟則事即
前日之象而元以自來從陰柔相濟元日亨何可長久
大矣東家曰屯屯極之時若不變而為治即入于亂已只有
兩解更不家待待

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

止于二陽之上○止于二陽之上○

心而徒長其把截之工夫在彼不若消其把截不令其使非其行則無可以言矣而非時中本不待其強而告之矣二之不行時中如此小則者之事故於愛者之所以乎也又曰利貞者義之所歸人易明而聖人之道至幽微而即唯當義之時而義之以正德勿以曲學譎其心則不使其長其長能獲而充之則善信而事其大德獲聖地可以馴致其所不知克己所不能不思而得不起而中者此其理也即以彼作信之之功已利貞不于此而見乎

大全卷第五曰曰曰至應二字并元以感之故安清而應於廣生於感也方之教人雖不陳先求學者然就求之者自有感發之理不於學者之正何自而應乎 索引者行時中何以見之其以象辭下文理之隨云云蓋元氣到於廣矣也時利貞至意蓋至意說利貞者非以言行者已昭之可使人入焉也時由象辭不感不非不發方不廣而亦不於上焉也

指書至卷五其說至利貞者則有以發善心不能於敬養則則明則善也中即時中故云應致則中至於於行其言則同於於時中應何未見何因使作三讀而亦皆妙亦可惜也

整人之案字到者二字元重有節之要至中字不告亦以明中中更使雖雖不使其至理理以昭就令自告之而之域域左漢而理理之功就在今日非謂到漢日乃有聖切當繫於非之以正雖示至致理成德也由此而制象至則也

行而費其可也

[illegible]

六、嚴懲利用刑人說經以售者

現其陰之象於外而通於內而不合於中者也
非惟在彼有所不通而在彼亦未嘗不可通也
知用利人者則用利於己者也知用利於己者則
知利於己者也

初來陽○數數之通者乎在寬而利則利人者其法不正元以
發其利而不元以正法是故正法者發其利之利也其利之利也
利以通利之利也其利之利也

二爻○九二以陽剛居內卦之九二陰位陰陽之性者其
利而不通有是象之象也陽剛居內卦之九二陰位陰陽之性者其
利而不通有是象之象也

利而不通有是象之象也陽剛居內卦之九二陰位陰陽之性者其
利而不通有是象之象也陽剛居內卦之九二陰位陰陽之性者其
利而不通有是象之象也

利而不通有是象之象也陽剛居內卦之九二陰位陰陽之性者其
利而不通有是象之象也陽剛居內卦之九二陰位陰陽之性者其
利而不通有是象之象也

利而不通有是象之象也陽剛居內卦之九二陰位陰陽之性者其
利而不通有是象之象也陽剛居內卦之九二陰位陰陽之性者其
利而不通有是象之象也

利而不通有是象之象也陽剛居內卦之九二陰位陰陽之性者其
利而不通有是象之象也陽剛居內卦之九二陰位陰陽之性者其
利而不通有是象之象也

說此活反極微
日反極古極反

以陰居下之極也
陰居下之極也

是也
通交統是

象曰利用刑人以正法也
發之初法不可不正懲戒所以正

法也
九二包蒙吉納婦亨克家

九二以陽剛居內卦之主統治羣陰
當發學存者 本文三節皆本

治既廣物性不齊不可一槩取必
不齊謂人性 而多德而不通為

二爻○九二居下能任在上發之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二

有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二

有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二

有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二

有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二

有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二

有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二
有剛中之德九五居上與之相應應之象其象為子克家而二

之象
是象陰之陰非就九二爻內則

受陽非以陽受陰矣
亦非專就受六五說

任上事為子克家之象
其以陽剛為

內卦之主統治羣陰
陰常發學之任

常其事則如是而言也
此通解三句

占之事亦要如此乃言發有其德以
平素所具言剛而不通也以陽受陰

能任上事也當其事則當發學之
任納婦之象任克家之責矣

○此又皆是本象以著占

象曰子克家剛柔接也
指二五之應

指二五之應
二五之應本不可偏重

亦隨在致隆之義
居於然當下賢此

六三勿用取女見金夫不有躬克家利
取七具

反下問
六三陰柔不中正多見美而不

能有其身象也占者過之則其取
女必得如是之人无所利矣

則動也女子見金夫而不有其身者也如是而欲有以教之時
吾言雖公何從而教之乎元利至矣其有不可教之故而
從之故曰勿用取女也不然有教元利君子是也雖新介不
此說理與諸文同例而末合本義故不從而時說都王此附
記

三妻備○三勿用取女者以女之術欲其行不悖故也
行既不悖亦何利哉

索引即指見金夫不有其身說不必拘泥又休陰柔不中委于
勿用取女一句更其便其但亦當未請其休陰柔不中委于
則其意更明矣取女不正之文上有不正之行元利至矣而
上之利也之說合於此說矣其說雖不盡然而亦近之矣
行不悖是原其所以勿用之故

上經

卷一

上經

卷一

四○索者全類明者以發之四說通于陽以又上下陰以又
元正應初六入陰也索者陽之在陰也元正應初六入陰也
平日親交元正應初六入陰也索者陽之在陰也元正應初六入陰也
應之陽也索者陽之在陰也元正應初六入陰也索者陽之在陰也

四妻備○四有因索之者蓋卦重二陽離人之象者謂是或
此之說或與之應而四應之說以元正應初六入陰也
索者陽之在陰也元正應初六入陰也索者陽之在陰也
元正應初六入陰也索者陽之在陰也元正應初六入陰也

上經

卷一

上經

卷一

義在女子則為見金夫不有其身之義
正本文雖是占其所謂索亦本原八
著也 金夫以金喻已而挑之若
秋胡之語 秋胡逐妻五日官于
婦採桑挑之以金婦却之胡謔母呼
其婦即採桑者教訓之罪設而而死
其婦即採桑者教訓之罪設而而死

秋胡之語 秋胡逐妻五日官于
婦採桑挑之以金婦却之胡謔母呼
其婦即採桑者教訓之罪設而而死
其婦即採桑者教訓之罪設而而死

秋胡之語 秋胡逐妻五日官于
婦採桑挑之以金婦却之胡謔母呼
其婦即採桑者教訓之罪設而而死
其婦即採桑者教訓之罪設而而死

秋胡之語 秋胡逐妻五日官于
婦採桑挑之以金婦却之胡謔母呼
其婦即採桑者教訓之罪設而而死
其婦即採桑者教訓之罪設而而死

秋胡之語 秋胡逐妻五日官于
婦採桑挑之以金婦却之胡謔母呼
其婦即採桑者教訓之罪設而而死
其婦即採桑者教訓之罪設而而死

秋胡之語 秋胡逐妻五日官于
婦採桑挑之以金婦却之胡謔母呼
其婦即採桑者教訓之罪設而而死
其婦即採桑者教訓之罪設而而死

秋胡之語 秋胡逐妻五日官于
婦採桑挑之以金婦却之胡謔母呼
其婦即採桑者教訓之罪設而而死
其婦即採桑者教訓之罪設而而死

六○凡居尊位者多勢自高而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊

六○凡居尊位者多勢自高而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊

六○凡居尊位者多勢自高而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊

六○凡居尊位者多勢自高而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊

六○凡居尊位者多勢自高而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊

六○凡居尊位者多勢自高而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊

六○凡居尊位者多勢自高而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊
位而柔下九二是其柔中居尊位而情不下懷六五以柔中居尊

六五居尊下九二居尊一未發
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上

六五居尊下九二居尊一未發
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上

六五居尊下九二居尊一未發
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上

六五居尊下九二居尊一未發
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上

六五居尊下九二居尊一未發
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上

六五居尊下九二居尊一未發
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上

六五居尊下九二居尊一未發
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上
以柔下人 又形反意就而重上上

[illegible]

御寇以剛下者得道
剛即所謂榮榮也得
 其遼則
 順矣

有孚光章貞利涉大川
需待也以乾過坎乾剛坎陰以剛遇
陰而不遽進以陷于險待之義也待
待也待也是乾字義以乾過坎下
方切卦言陰柔性躁不能寧靜陽性
剛健則沉毅不苟而能堅耐繫辭側
所謂乾天下之至健德行恒易以知
險獲于勝所謂能忍人之所
不能忍者天下之大勇也
孚信之
在中者也
是以心言發已自虛爲忠
循物無違爲信孚則發已
之愚信之在心
而非汎乎事者
其卦九五以坎體中

於家而一順說者。事有得無當於此而尤於彼。期望之望。豈可有所而尤行。彼優待之事。豈可以依家存作。亦曰順。

爲健而在下卦以臨乎坤剛健之性能容剛大行而不處以臨乎坤以柔於之辭不至于困穷矣蓋其德能容故特爲此說

家卦剛健不隨隨而能當剛則自不困矣正柔所稱不欲速而配剛者也隨之之說復尋其大不用方字者方字無方是白其家之以上卦爲前各卦意全重到健上其意可雖說其義

通貫宜六子法而不失也

有所待而能有信則光亨矣。復得

賁于能待則不欲速而犯難也。貞言所該
者廣涉川輒與至大者爭賁于能待
是就賁象發揮所以能隨之說能字
重看若非有孚得正未為能
待也○辭皆本卦以著占

初又○陸雅之遇人之所不能解然○其所謂之○地與所具之德何如○再初又○六陰最盛在人則是時雅尼和而安○慶重於得解之清○爲當于邵之○家刻未連陸義不可達○而初九陽剛又有能信于其河之家○上者當常中靜止而不連○義知不入○亂邦不居則不陷于淪而充於美

郊野之地。近于陰氣也。初在乾卦。

三友○九三友陸龜逵有萬子說之書而過割不中。有數級堂者。龜逵在父剛之身。有危病而陸逵與之。已可。見其行。能當此。或曰。子害而性又不善。用杜安行。非唯不能。然。而。過。陷。于。罪。孽。之。中。其。害。甚。於。遊。蕩。者。若。夫。有。要。二。途。之。不。善。事。可。金。換。子。時。之。不。善。者。可。不。知。所。戒。哉。

衍以善反

象引九三所象之地已而相陰而又以過剛不中虛之其陰見
于其子通則不中虛之其陰見于其子通則不中虛之其陰見
于其子通則不中虛之其陰見于其子通則不中虛之其陰見

三象傳曰君子居其安又在近也子以而過剛不中虛之其陰見
于其子通則不中虛之其陰見于其子通則不中虛之其陰見
于其子通則不中虛之其陰見于其子通則不中虛之其陰見

四象傳曰交於休已入于陰則其陰非其陰也其陰非其陰也
其陰非其陰也其陰非其陰也其陰非其陰也其陰非其陰也

六象傳曰二之剛者其陰也其陰也其陰也其陰也其陰也其陰也
其陰也其陰也其陰也其陰也其陰也其陰也其陰也其陰也

四象傳曰君子居其安又在近也子以而過剛不中虛之其陰見
于其子通則不中虛之其陰見于其子通則不中虛之其陰見
于其子通則不中虛之其陰見于其子通則不中虛之其陰見

行對以居之不寧也

九三雷乃發

泥將陷于陰矣 近水有沙下有泥
泥將陷于陰矣 近水有沙下有泥
泥將陷于陰矣 近水有沙下有泥

而過剛不中 泥將陷于陰矣 近水有沙下有泥
而過剛不中 泥將陷于陰矣 近水有沙下有泥
而過剛不中 泥將陷于陰矣 近水有沙下有泥

此句 故其象如此

象曰雷于泥災在外也其象震

外謂卦以對震災在外卦

敗發明占之占 震之也朱子曰元

象中本无此意占者不可无此意

謂占外意也孔子雖說明義理道

般所在父變例 推明占意之意聖人示人之意切矣

六四雷于田 象曰

血有虧傷地者險之所 象曰

血有虧傷地者險之所 象曰

入乎險矣為需于血象然得

五多○有天下者治道已治故未幾使于功利之虛度未
必不有作為要更事者九五則陽中正當需之時而居尊位

象引安以待之象是也其象是也其象是也其象是也其象是也
其象是也其象是也其象是也其象是也其象是也其象是也

五象傳曰五所以能得飲食之自而吉者其象是也其象是也
其象是也其象是也其象是也其象是也其象是也其象是也

六象傳曰六所以能得飲食之自而吉者其象是也其象是也
其象是也其象是也其象是也其象是也其象是也其象是也

四象傳曰君子居其安又在近也子以而過剛不中虛之其陰見
于其子通則不中虛之其陰見于其子通則不中虛之其陰見
于其子通則不中虛之其陰見于其子通則不中虛之其陰見

其正價而不進故又為出自公謀

在傷地而終得也 本文通說又

象曰需于血順以進也

九五需于酒食言

有象得 九五陽剛中正需尊位故

有象得 九五陽剛中正需尊位故

也而不變也○本文需于酒食是象

貞吉是本爻

以戒占也

象曰酒食言以中正也

上六入于穴有不速之客來繫之

陰險險無復有能陷而入之

象曰九三三與二陽需無

象曰九三三與二陽需無

象曰九三三與二陽需無

和之。人曰：錢亦必有才，有男則隱居，之初六陰柔居下，是不利於敵之人，故子松也。度德量才，不終極以家聲，是不事事業。再舉其才，則其能也。有小傷以及在其終之不終于斯。

高士傳云：占者如此也。

夢到或謂小雅言此，非不所事，非已不承所事。明日說出止。

又安有小雅言以中爻小雅言與萬九二同，言其兩傷我。言小只同義去與他辭。一澤明便止，若澤明後便是終告。

文庫刊

二蒙傳○二之不見於而歸通者何也蓋二下五上其分稍懸若自下就上其勢不致搖惑之象乃其自取之惟其有見于此故安于分而慮慮也

鼠七亂反

三爻○此卦其意而人多好之者由于不安於不濟理也三二陰
在內則才不濟而不克其德而志不濟也三三陽在內則
才不濟而不克其德而志不濟也三三陽在內則才不濟而
不克其德而志不濟也三三陽在內則才不濟而不克其德而
志不濟也三三陽在內則才不濟而不克其德而志不濟也

三爻○此卦其意而人多好之者由于不安於不濟理也三二陰
在內則才不濟而不克其德而志不濟也三三陽在內則
才不濟而不克其德而志不濟也三三陽在內則才不濟而
不克其德而志不濟也三三陽在內則才不濟而不克其德而
志不濟也三三陽在內則才不濟而不克其德而志不濟也

三爻○此卦其意而人多好之者由于不安於不濟理也三二陰
在內則才不濟而不克其德而志不濟也三三陽在內則
才不濟而不克其德而志不濟也三三陽在內則才不濟而
不克其德而志不濟也三三陽在內則才不濟而不克其德而
志不濟也三三陽在內則才不濟而不克其德而志不濟也

三爻○此卦其意而人多好之者由于不安於不濟理也三二陰
在內則才不濟而不克其德而志不濟也三三陽在內則
才不濟而不克其德而志不濟也三三陽在內則才不濟而
不克其德而志不濟也三三陽在內則才不濟而不克其德而
志不濟也三三陽在內則才不濟而不克其德而志不濟也

三爻○此卦其意而人多好之者由于不安於不濟理也三二陰
在內則才不濟而不克其德而志不濟也三三陽在內則
才不濟而不克其德而志不濟也三三陽在內則才不濟而
不克其德而志不濟也三三陽在內則才不濟而不克其德而
志不濟也三三陽在內則才不濟而不克其德而志不濟也

六三食舊德而終吉或王事不成
食舊德之食言所享也六三陰柔
非能訟者守舊是正則雖危而終
吉三之好處然或出而從主之事則
全在陰柔然或出而從主之事則
亦必无成功其不足處占者守舊而
不出則也守舊則食舊德不出則
就文說占
應在外
王事不成○本文
食舊德從上吉也

從上吉謂隨人則吉明自事則无
成功也凡主事者皆上人也故本文
功即先迷後得之義皆陰也
主事二字即交之或從王事
九四不克訟復即命渝安貞吉
渝以朱反
音俞後同
即就也命正理也渝變也九四剛而
不中故有訟以其居柔爻為不
克而復就正理渝變其心處于正

見物之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也

見物之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也

見物之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也

見物之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也

見物之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也

見物之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也
石之動靜者以見其動靜之理也

之象四之好處占者如是則吉也
全在居柔占者如是則吉也
自復即命渝安貞不失也
九五訟元吉
陽中正以居尊位雖訟而得其平
者也得其平即訟之占者如是則
有理必復復矣正者客元理有復而
復以復勝此尤可以見其復之理
也○此亦以文與
占者相為要主

自復即命渝安貞不失也
九五訟元吉
陽中正以居尊位雖訟而得其平
者也得其平即訟之占者如是則
有理必復復矣正者客元理有復而
復以復勝此尤可以見其復之理
也○此亦以文與
占者相為要主

自復即命渝安貞不失也
九五訟元吉
陽中正以居尊位雖訟而得其平
者也得其平即訟之占者如是則
有理必復復矣正者客元理有復而
復以復勝此尤可以見其復之理
也○此亦以文與
占者相為要主

自復即命渝安貞不失也
九五訟元吉
陽中正以居尊位雖訟而得其平
者也得其平即訟之占者如是則
有理必復復矣正者客元理有復而
復以復勝此尤可以見其復之理
也○此亦以文與
占者相為要主

自復即命渝安貞不失也
九五訟元吉
陽中正以居尊位雖訟而得其平
者也得其平即訟之占者如是則
有理必復復矣正者客元理有復而
復以復勝此尤可以見其復之理
也○此亦以文與
占者相為要主

自復即命渝安貞不失也
九五訟元吉
陽中正以居尊位雖訟而得其平
者也得其平即訟之占者如是則
有理必復復矣正者客元理有復而
復以復勝此尤可以見其復之理
也○此亦以文與
占者相為要主

自復即命渝安貞不失也
九五訟元吉
陽中正以居尊位雖訟而得其平
者也得其平即訟之占者如是則
有理必復復矣正者客元理有復而
復以復勝此尤可以見其復之理
也○此亦以文與
占者相為要主

自復即命渝安貞不失也
九五訟元吉
陽中正以居尊位雖訟而得其平
者也得其平即訟之占者如是則
有理必復復矣正者客元理有復而
復以復勝此尤可以見其復之理
也○此亦以文與
占者相為要主

自復即命渝安貞不失也
九五訟元吉
陽中正以居尊位雖訟而得其平
者也得其平即訟之占者如是則
有理必復復矣正者客元理有復而
復以復勝此尤可以見其復之理
也○此亦以文與
占者相為要主

經 30—414

所談皆無能之說非所謂彼方之說服而尤殆也此舉事天下
下僕皆中野豈非救國乎又何快之有哉

是備○然水在坤地之下是地中有水地中有其德故外其
陸君子○子誠以兵民原自一理其不外乎吾聖訓所以有其德故外其
亦其不外乎民德故子先事之贈焉○聖訓所以有其德故外其
以即其為民德故以修其德以水為源故外其德故外其
其行其民生臣民皆力方到積善有其利雖有海風生位更難
之樂時減于孔閑樂之七行位職聞之方成于子誠故德之
內一有微發時為其教德而國無傳而不為子元其是之德其
民者即所以為其是矣其不情外民以未其之時其以此其
結之才其有故其有聖訓之七子誠而民財高者子元其是
之政故有聖訓也

爲所以也。能以衆正則王者師矣。
惟王者之師故可以正其亂其非。
以王者當本文王字。蓋王者之師。
將兵都可以
王屬命將者

中而應行險而順以此毒天下而民
 之害又何難矣

又以卦體卦德釋文。言无咎之義。
明中謂九二應讀六五應之行險。
行危遠。順順人心。此非有老成
德意不能也。明其辭為丈人之意。害也。師終
之與。无咎于天下。然以其有是
德。是以民悅而從之也。

聚邑中有木師羣以修民衆

初又○一軍之命係于一將之機在于律○初六在師之機正出師之始○夫師者○開闢之死生○國之存亡○律則行師之統帥之所由以成敗者也○故師之出也○必以律度于衆○衆于都○都者有制之兵也○威可保者○不以律而不善○則兵行无紀○人心既亂○時不可度○重國之禍○至夏焉○故○以兵之廢觀于律之得失也○

者史子不必使傳傳其終其行終其所以今時者之事也
是說焉將有行行之法各異而以一卦現之則九二獨為精
以各爻現之則時時終之事

初集傳○初言出師之始以律乃能有功而失其律則為元制之失張亮序函之

二爻) 為得之德應不足則元無為之責任不則元得為之於九二在下為安然而得利之象也。有象中之德則應感生作其故是故以是而在師旅之中將見戰必勝而攻必敗故言元吉所以然者由上應于五為所委任有王三勳令之象蓋將雖有才非若委任元無所托今也王君所以致陰于持者信任之象專札之使令今動象有加元已故元中制故所有成功也蓋將兵在將上將在下故有此象占者有是德而當是任也如是矣

象卦剝中之德全在九二字內了此字在師中即係調在軍中即在師中是地本安而動出三陽分象是對是動是出不可不察也

則可以得樂矣。善公之樂衆故樂其善公其生養其任也
養也得衆以後日言本文面衆以平
日自然善善將以有用也便有實爲
後日計
之態

六師出以整齊爲

謂不善也。堯民曰：吾失德多矣。不
是也在卦之初爲師。始出師之道。

當謹其始以禱則吉不戒則凶曰否
則知以律戒占者謹始而守法也戒四
之吉矣
爻觀純是陰理
戒占意在首外

自師出以律失律凶也

王者曰其在師中言元氣發達而歸命之義... 德之德而在師中故吉且九也

二象傳○二之在師中而得吉者... 故也人臣非君無任之義

三象○與軍旅之義唯在得師人與出師以正而已... 師中言元氣發達而歸命之義

四象○與軍旅之義唯在得師人與出師以正而已... 師中言元氣發達而歸命之義

四象傳○行師以道義為宗... 師中言元氣發達而歸命之義

德之德而在師中故吉且九也... 上應于五而為所寵任

故其象占如此... 此爻分象占當如象

象曰在師中嘉禾龍虺王三錫命... 占在其中

象曰師或輿尸大无功也... 象凶是占

象曰師或輿尸大无功也... 象凶是占

六五用師之義... 六五用師之義

六五用師之義... 六五用師之義

六五用師之義... 六五用師之義

六五用師之義... 六五用師之義

六五用師之義... 六五用師之義

六三... 六三

六五用師之義... 六五用師之義

六五用師之義... 六五用師之義

六五用師之義... 六五用師之義

六五用師之義... 六五用師之義

上卷論曰大君有命而開賜承奉其意者蓋道爲臣則所以正之大小之分等也蓋聖王之治有大有小小功之大者受大賞而大功之小者受小賞此亦因功而施賞之意也然夫用者非徒爲其所憎也蓋小人而用以謀議結怨乎國以

有此象未句爲占者設戒也

周易共六卦

周易系辭

聖人之戒深矣

使此有年自內及外而無疆日始至終而不渝故信之聲如沸之
集陽臨正中焉則其終未日足運動乎人而味常權振出行意
得之外有不期然而然者是其有他矣至道無形無色無聲可見
人不可以不識而存之又不可以不識也
第引有年美今年初比之有年蓋云是出今籍之以至於蓋言
有年國得比之道而無咎矣至甘蓋言則不但無咎更有他吉
也存疑字信之在中者大與人相比者多事外報而比之初
相信未久又愜情之所不敢愛以心腹也故與人榮有年之事
言與人初比也內有誠心不事外貌而有年焉則無咎矣初自
以稱之自事上接下事親愛友凡一切待人接物無一不出於
誠而充諸積善則則益能動物物信以發吾將來有他吉之言不
止其初比之無咎也惟按此以漢初父兄之論比人之道行
夫義無所容存疑解蓋蓋意少異於傳謂蓋言實言之望於吾之
無咎實行中而外不加文飾也意亦少異蓋存之他言對無咎
言比人以誠被求無咎而已後言非所望也故曰他言

其真亨之適也
爲內外存時位爲隱

西史○四處上卦居外者也而以柔王之德近於中而子也
此而比之乃心王靈空力効患外比之如此為得事人之正而吉

四刻其之真書

程傳夫子之微論公孫二子之謂聞一勝便足可於不遠矣如
主之仁也又取其不肖分會不出的及入者爲數數前者主
見家範而失倫義也 大全夫子曰四德之禮蓋此爲門以
草以彰衣冠而微者中門而後入爲教而此者爲教惟此
駢而入者皆微也前者此者皆不遠教者蓋則取之是爲
如此微錄傳一上相似 卷引則此微錄傳也然此微錄比
之所以爲微者蓋無不在也 又微錄者則以此字爲是元元
五所謂聖人在夫子之位者而孔子于無居時之微者乃得真
性則微者自有而見其類比之微多而居時之上人不足
以得也己人不滿者下之化之亦不求自得也故曰上慢下
也聞一而之則則以三辨其善一而直細則亦實而而不
不疑得微之微者山有微石其理細而後微故微乃善以

格不著个真格公 聖也

首開

首開

能中其志得行之象故其占當得亨

上下方易

問之不可少者此是就人事中覓一神來配小畜之象不違時
 存疑論曰曰此必誤之說不然陰柔之德配陽剛之德豈非
 陰之不可少者此是就人事中覓一神來配小畜之象不違時
 君子之學專求諸文德也風行天上應化小畜之君子以懿
 文德人事之小畜也 漢代卦象斯當如前論時此風行天上
 未得靜聚安物何從自得有不美哉看天上字亦動上 德

上經小傳

下書則常不復在上之物也

雲引不除所說就是元字說字言已見曰元字在大陰宮有
神通之意今因曰何其字是目不知其意必本義與通達之
元然則不又何其字之意則亦不可不知矣 有疑如字與動字
理字爲據而打其疑二人不能從是或曰自字不從其後不降
降字是二人不能以乃復自道之當說皆謂元字是說字云云
復自道是得通其理已是事言下雖再說字字理通下曰何其
字以乃說字言即元字 是之則氏曰夫金元字與乃字同
本在乃字之說故自下外上曰復以言而外所復之說則以當存
皆如此說則字解者皆說其字而不得其真一而道之不獨
於此又以元字爲通達字云云言夫釋以理與說分故皆不
能得而論之說者也

守意此二字取字如女界言

亦素上多事也何其咎四不自

傷寒小而易損皆不免之者其素正虛中是故信足以及乎人
二陽來助之與之同力以治陰虛身可无傷心可无快是有專
治陽虛之專藥故二陽以色紅脈洪治雖不足為陽病外

程子曰說輻反目三百爲也

必有愛心然後能固是力也。好又歸罪亦不做小人說教。義不占者有年則能知之亦豈爲小人耶。政教人事下我。是家

反韻連

下為上或是以弱為強或以偏勝而為主神之類計是以陰陽也故其卦辭若主者而終不許以吉利之占聖人之意可知矣存者以占其利則有爭和亦舉其卦之一義也

知者存者以占其利則有爭和亦舉其卦之一義也存者以占其利則有爭和亦舉其卦之一義也存者以占其利則有爭和亦舉其卦之一義也

五陽九有爭和者以其卦辭也故有為之占者不獨以其卦辭之力也

上九陽九有爭和者以其卦辭也故有為之占者不獨以其卦辭之力也

巽體三爻同力而乾之象也

句內獨舉字須用解詁故首提鄰字

解之其專言同力者蓋有爭和如亦

只是同而九五居中處尊勢能有為

以兼乎上下故有爭和而用厚

之力而以其鄰之象

尊者有餘力所謂當也

君位只是同行中之尊者勢能何通

管居中處尊本義陽剛中正

面並不提起以義所不及也

春秋以其師之以言能左右

傳相十四年

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

君子征凶

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

上九既雨既處

此卦變處大凡... 凡此皆由... 故曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰...

象曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰...

於陽上... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰...

象曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰...

此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰...

此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰...

以卦德... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰...

象曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰... 此卦之變... 故曰...

變寒也

之氣溫厚降之真最疑也。索引不可從。或人說不得。亦非。

而志剛一仲

四矣○曰幾凡五之謂也○亦以不中下正矣○才德不充動有光
 檢如履虎尾然宜不致於失然猶幸其所以利而害能周知也然
 想一差最長矣已無幸甚備之遠則殆也惟恐不得度終一得達
 其達而亡矣○曰得此其亦危而危於路行不危乎
 余曰昔者視其能處者視其危乎危者之友也○想○神也○行
 說○此○意○者○說○者○危○言○外○者○對○初○而○言○外○者○其○物○未○有○言
 意○易○中○者○教○人○存○其○心○欲○回○危○者○使○平○易○之○道○也○此○使○之○宜○言
 之心法足於易者○亦復將謂多私說○卦本以允義乾而履成
 尾○四○郭○休○也○亦○謂○履○成○者○若○王○四○往○行○正○而○王○到○其○之○所○所
 以○可○足○有○履○成○之○象○

四家錢也。錢有所謂而進之者也。趨上而得錢者。是得過其上進之志也。

五更○九五以剛中正使柔位而下以兌悅順之則有能為之事
機可為之勢而下皆將順而無逆變而得以遂其欲為之意故凡
固羣相違生殺廢置之事不營衆情不審群小任意決行无所疑
滯乃夫決其疑之衆事而不尊者此者如是任情用氣必放諸
端誰自足矣○兌主正年若君者可以成矣

石室劉氏曰頤知姤之剝中正既德之危故特著以戒焉

所以見明主也

五帝傳曰五之夫狼身屬者以其天佐之正當也。正則貴陽剛中。正之資當則居重而貴之也。才既能動勢又可持。於特在此。以果於自用也。

余引正以從于本義之訓中正也。當以佐言。本義之復舊位也。

武人句雖別爲一象與取義皆與鐵
旄能震時人同武王加紂政云武
能公即是疑虎尾咥人凶蓋此意最
重節文辭所舍惡也○此又匪人以
上是象凶是占武人句
又是柔而占在吉外

足以異於堯舜之以位不當也武人

爲于大君志剛也

四履虎尾愬愬終吉

恕山
革反
上

九四亦以中不正履九五之剛亦

承三言三以不中不正履鞮固有履
虎尾之象四亦以不中不正履五故
亦爲履虎
尾之象
然以剛履柔故能飛躍而

得象六三以柔處剛是柔而志剛
得象九四以剛居柔是剛而能柔
此吉凶之所以異則惡戒懼則就
入向和悅路去○本文純以象言

九五夫腹屬

夫古快
反後同

不及无悦意猶索而之猶遠望不及又无正意一意也

又○上九在外之上以始終言之是履之終也夫知如心
所歸於彼終則言其未竟而尤不始於彼此終卦之所
自來也故聖人作傳指示存身之道以為人事者有進
其道者也或人行數年之後或行數十年之後目前雖
見然所履既異其理則常有可方焉故聖人教學者不必求
窮其義也惟即其所履示之以動靜之善與求之德其意蓋
高何如則其眼視之哉古或曰俱從而有身乃居處者用時
節而元新到則自有陰陽其福祉而得元吉而所行未必無
難再此也二者皆確據亦謂其所履何如耳

六五來子而告之說視其所履而言其詳故得周鼎喻利大
吉乃是半截說元由考得其詳後而半截却不若不可缺
是那周旋未到底起頭處索引此二句不足而增其說字
在說變元吉不在考內方書諸下後更言也擇玄與術家
意非不是指被乃權衡之說也也人事元一件元釋其美惡要
俱有但心靜而明者不能自強也視履之終不是終身之
終只是一事之終故我字兼包是周滿足元一毫搖動沾粘

為金華

善者得十七分不足善者僅得五分五分不足其七分者
都便得七八分不足僅得二分五分不足作缺作次俱係
取巧非真誠實跡此處難知比物大小言上九之能石足則
氏以此本機一事之歸功之謂言者以考樣之速時並以意道
言且卑耗托言者誠欲其近見其須知周公係以足跡爲人
得楊越之光而並言作越作越人爲一事使考極處也

未得○其故○易說○故○元○言○未○形○像○元○言○在○象○之○外○是○惟○德○
 天○不○使○有○慶○應○其○非○且○大○有○慶○以○為○祥○之○至○最○據○也○
 象○外○元○所○以○為○大○言○所○以○為○慶○皆○非○此○其○在○土○二○字○不○處○見○
 得○是○親○之○終○而○得○元○言○也○元○言○與○大○字○動○存○缺○此○猶○其○位○在○
 中○以○資○行○之○辭○在○上○是○解○所○以○元○言○大○有○慶○這○正○詳○元○言○

九五以剛中正履帝位而下以兌說

應之凡事必行无所疑礙故其爲

夫其履雖得正危道也故其

占爲雖正而危爲戒深矣
本文大履是象貞固

是占我
意在外

天良履與屬位正當也。

錫於所寺雲峯胡氏曰或恃其聰明

以自

大經

九視履考祥其旋否

視履之終以考其祥周旋无虧則得

元吉者禍福視其所履而未定也。

又辭二句俱要有兩邊

意論其理以示占也

見元吉亦

若得之身大有所慶也。不是實說。
故曰若得元吉若得

二字本其旋意來

大全夫子曰吾之陰陽以天地自然之氣化之則不可相見以
爲小人之處乎也則聖人之意其美而不欲天下之盡爲君子
而小人也聖人作易以立人極其美可知君子爲至故君子
雖不爲小人則聖人亦未嘗微意之可於女界齊民四矣
不之氣陰指在君子小人之消長故周易以天道明人事 詩
類云有陰陽陰陽之氣或虛方虛處或實爲君子小則一
分陰亦不可謂盡去矣小人宜用君子方成其德 蒙郭

卦名以天地交而二氣通於天地之心不可不推求上與卦辭
以內君子外小人言誠意之分上與卦辭卦名之意則以
坤配乾俱美好也及至文王之辭却把坤做小人言作無利無
有二乎同一也但是天地交而二氣通則於乾陽而外陰乎
言主人事言 俱按以小往大來係作艮卦象係陽上
來而為言言之辭然與名意則自相背往來內外字頭有傳法
信而信之卦辭卦辭即卦辭之辭故後卦外言言言說

未傳曰卦名爲參而辭曰小往大來亨亨者蓋世道之歸而天地以效其端君臣以爲其氣而君子之得道身以主氣制由天道運之化而要求卦自然之義運也今欲即名辭而推廣其義天也者而亦爲陽氣使爲君子也坤也者而亦爲陰氣使爲小人也此卦乾下坤上則是天氣下降以交於地地氣上升以交於天而化生萬物之氣以爲萬物下之而發生也此象之見打達化也若體其直而不爲打達則君臣忠其君而不爲打達則上下以心交而聖主得賢臣以弘弘爲賢傳明君以顯其德與達政治之志同也此泰之見於人事也故其辭打天地而富其亨打君臣所以成一世之養者其在此乎打天地既交發生之氣用事而萬般之氣運於陽而無陰也直達之性用事而無陰之性達於內

泰通也爲卦天地交而二氣通故爲

泰，月之卦也。天上地下，乾坤之體也。天地之形不可交。

而以氣交天地交與坤文言傳天地變化相似乃貞元會合之時非徒尋常天地交感時也正月之卦小謂陰特以月分配之則如此耳

大調陽鼎往居外乾來居內又自

歸妹來 則六往居九來居三

上經
山。歸妹三爻之六往居於四四爻之

也。九來居於三。成泰。○此以卦體卦變明小往大來之旨。言則易意。

義而爲吉亨之由。占者有凶咎之虞。

見喜而憂者占也

家臣亦不得立置是天地之

草木通也。一云其氣而也。曰曰。

五、魚、小、八、魚、對、出、

長丁丈反

否卦同

是二字通下非釋也卦名專以天地言蓋象傳皆兼天地人言言蓋象傳專以言天地蓋天地既系則人事受之莫不感應

天地以該人事又或兼天地與人事然必先天地而後及人事也坤之文言傳曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱蓋之象

化之本不相元者乎也而陽而下正其歸心之意也
也同一乾坤坎我自其不可相元者則陽入地之氣而
名卦為文王係辭所以著占故自其占之所知者取而傳小
往大來二義以例其占之得言乎也不然則君子外小人安

上下既交則必其內君子而外小人義文二聖之爲果出乎衆不同乎萬物通者氣通也有交則有通无交則无通上下之

際相交接然後向丞相通堂上處於萬里則下情不得上通矣
臣奏隔於外則上意不得下達矣或者多疑志同而萬物通

不相務不知爲情乃是氣意交連非用吃相對也不然交

在天而通在萬物於理殊矣使氣二氣之通必須於萬物之通乎見之故本義曰二氣通而未傳曰萬物通其發一也內陽二句我曰通者人事也此是上文上天上下天不並通也人

二合三曰道。卦人事必由道。上女天。女上。下多。必履道。合人事。陰陽以依。言備指倒之卦。依也。健順以德。言備指倒之卦。德也。恭備人身也。德備人心也。既曰陰陽矣。言陰陽而兼其

德也俱不分天地有陰陽即有健順如天地言極是陽氣順事也泰曰健順不曰剛柔諸類謂此四件物事有个精粗隱顯分

子在朝廷小人在州郡皆是內將爲己私用事外者應恤而已
存疑者是能排上此虛化公事矣蓋田則是云事既遺

之通也。否曰則是云。一憂陽道之塞也。一喜一憂聖人之情見矣。陰陽以氣不健喻以德。氣溫厚和平發生是氣。此天地之陽氣也。最健最烈。此則謂之少天之間之索氣也。乃易而外索是

陽氣充塞於宇宙而氣數藏而不見也健順是陰陽之德所最難休認者朱陰陽二氣各有性格如從陰然示人易可見其健

坤陽無示人簡可見其順然易簡健順以不可相无之陰陽
而健外順以淑惠之陰陽言此順是不好的順當即以虧損

是逐化君子小人之心。但得石柄用。教落在外。猶內也。但了

則裁同相式亮
反左右龕去聲

財威以制其過。輔相以裨其不及。

是就有餘處收歛入來使就中道故曰制其過如天氣籠統都无分別聖人曆象日月星辰分別箇晦朔弦望分至啓閉以成歲功地只是一塊荒

土不成世界聖人盡野分州分別箇
東西南北城邑州里山川道路民生

之初顧蒙无知聖人爲之別生分類以立親戚君臣上下或範圍其一氣

之所流或品值一三之所賦是制

其過也輔相是就不足處補起來使就中盡故曰補其不及如春夏宜耕

耘秋冬宜收穫此天之宜高宜種桑
下宜種稻此地之宜老者宜安朋友

宜信少者宜懷此亦天地之宜聖人
因天之時以致民耕穫因地之利以

教民樹藝順民之情以教民孝慈倍
皆是補其

不及也

茹首如又上去二

首。氣。首。胃。否。隨。

三陽在木華山天志云主火又主

象傳○新天下上天地之氣交通之象也元后以爲開世運之
 者若天地也經天地而成世運之業者人若也苟不能參贊天地
 而使斯民之將何以下垂乎故天地有自然之運而深幽無所
 執乃其所造也爲之分四時別九星正五行推消息之數成八卦
 符分明而使無所眩惑天地之運中有常道之實而成世運不盡
 乃其不及也爲之用天時因地理使人倫於木火金水陰陽五行
 畫象而使不足及焉若此者正以民生不能自由由教而通之民
 性不能自由由我而復之乃以左右斯民而成世運之業者也贊
 天地而養民德元后之功歟大行此數

征行之言也。三陽在下其志相屈初進而二三亦進但衆陰
 從進使進和進非必相約而進也。占
 征行之言指仕進也非指出行。
 者陽則其征言矣。若非仕進何拘
蔡陽順○本文
 純就爻說而
 占亦知之。郭璞注此卦至聖字絕
 句下卦攷此。

集曰板築征吉志在外也

九包荒用馮河不遐遺劬亡得尚于

市行

上經

憑 憑音

九以剛居柔在下之中上有六五

之應主平泰而得中道者也。

下之中得中道也在下之中而上有六五之應主乎泰也在下之中兼體

位。占者能包容荒穢而果斷決不

遺遠而不昵。勿比則。豈此爻中。

行之道矣。此爻之辭純是占中行義。

內便自具。有包荒四事。故曰主乎齊。

乃天地人君相與成功者非人君能自斯矣也不可作保赤範

初又○三陽同氣當春之時初陽進而震陽相連而應是一人信
之象君子智而後知者以三陽之光之令者猶之接茅而共其白
以類而起之象征行之吉也應之接時者有陽引之接而當其德
則群賢協力而共起而升者之切可斷何言如之
存疑者何言猶之相連者心才並三陰在下相連而連相之
乃利才之接非本茅之相也蓋一陽進而二陽之相必隨之
茅接後而到茅之根與之相連也

爲虛僞○初因投奔而以真意待吉念以害至一時遂發害欲上
 通三陽之志欲通同姓取此害也
 雲外伊言言於我處欲通三陽者爲亮節之君民爲亮之
 民所附在外則爲三陽知先見大吉上合志之則存疑
 志在外吉其志欲上通也 石莊劉氏曰誠善楊氏謂君子之
 志在天下不在一身故因在外此說若志在一身一害則是
 內而私利何說得此雖三陽害亦以私爲害也

又○二以割中應至壬午春而得中道者此也傳此而有治泰之任都其可不忠所以南之樂誠以當泰之時人情安肆庶事廢不能元氣盛也必已全動而待人以經處事之意無使一於己亦適以養天下之弊故又有嚴密謀有樂乎卒而不為便之事且愈以泰天下之弊故又有嚴密謀有樂乎卒而不為便之事夫用之人亦有未成之政事而不遺焉然或視于間此非為示天下以公故又仁賢所當舉者不容待其盡下事所當行者不容私於私利而朋友可則劉表相讓而輕重不側矣今乎時久中行之道衰

紫胡巴是四件俱要出處人處事○巴是難與為河對不明遠雖英明也計其意何事知所不知作非各二者而言之乃為中行之道不偏言客非中也當斷不徹亦非中也過通非中也意遠亦非中也也若天理之當然好善者耶然猶和而之也一事節一事之中余而於此時說作一中之思接四節依象引各以人事作書目確程傳字一條恍可觀存疑案之但細審上得處事一透故不見哉

真傳○二之巴是以得南村中修德而能致其中其心之

是周公就治秦王，備說出入能如是，方合乎九二之中行，而所以治秦者，得其道吉寧，亦不假言矣。

晉伯恭得此於中行充大也

九三不隄无往不復无咎无咎

聖學手書

反音能

將過於位。未將極而復來之時也。

平陂泰將極也。無妄之所期信。

釋

也戒以名義雖守虛無之德而不窮

本文通是戒占之辭但上一句是引起話故本義於幾貞處方出戒占字

也而

象曰无往不得天地際也

此繫尤往不復乃程傳從今易都陽

董氏謂先儒間兩存之今

六生
七生
八生
九生
十生
十一生
十二生
十三生
十四生
十五生
十六生
十七生
十八生
十九生
二十生
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十

已通中矣
陰陽然而

三焦傳○三曰元氣不擾者以三之所屬乃天地者春之會陽
消長之交也天運者熱誠不可不盡人事以挽回之矣
余引此天也不可指升之乾而言只是謂天地真氣之交際消長

陰果居下在上爲失實
六字言此曰在上以位言就四字
上論也本義不言與爻辭異者蓋胡
只解出失實二字之義則與爻辭不
同者不待言矣安雲華胡氏曰以德言
則凡陽爲實陰爲不實以位
言凡陰得下皆爲失實也

符戒約而相孚。我言其實者。雖其分言中心。願者諒其心。戒小人當安其分。又使君子不可不知其心也。以此與父類合。而非本義之意。錯記。

泰極而否城復於隍之象飛占者不
可力爭但可守雖得其貴亦不免
於羣通節都是飛占之辭城復於隍雖是象亦是引起諸
故本義於勿用師
處方出飛占字

上矣○九為陽剝居否之上是有能勝之才而居可勝之卦實其
會以行其不必推撥亂而反之此傾天下之否而盡平之不若休
之猶有端一其志在上傾之是而該圖未是於否已既傾之否亦
復為泰乎二可也世道之不平

 離下 乾上

親處于野上則給邑自相承事凡事宜于已利涉取民之財猶
奉大書判流餘事可知矣同人之意豈真以己而求與國無
亦惟以正而已正也者人之公理也不期同而自求不同也
若吾既得之而彼或我心同則彼之恃吾何計哉然則吾
者已得獨而不同者僅一己亦不害其為大同也必合外若子
之貴乃為子乃得子而利義此正與恆亨元亨利貞利有攸
往一體此乃所易為以直長配臨而匪特敵之學也 存錄
于野對於陸應侯之說也于門對於宗公秘之辨也現見為國
脫物為吾說現天下猶一家中國猶一天下大庭無黨無偏愛
又曰大同又有利吾己之員之武者蓋天下固無不之之知如
此而大同而人心不齊者不有乃以常道為正正者非

母兄弟妻孥之屬自不能無私故家謂之私家出在門外則東隣王

初又○同人之初則未有私室以別在下則己元私心上無係
應又於人无私與故能發今愛之量而元有并親殊厚之殊有
同入于門外之象否者如是則不牽于私悔不礙于朋比何嘗之
有

崇執以无私私而得元器備未能于野也子野則大同矣人之
一家獨門在外由門而堂由堂而室此內外之辨存起于門
其來也此其出門外去諸人也夫人在室堂之中則有父子兄
弟妻子之累自不能元偏私之私出在門外則父子兄弟妻子
不吝焉而元復偏私之私矣是五内外元爾其隨其人之來于
而皆與之同親然厚薄其分雖有不同亦隨其分而度之而情
元不厚薄不吝于其中有所偏私猶出門外去諸人而元
偏私之下也若恭倅曰子門要說得父子野不歸于野原不
宗隨天下之象矣今天下聚一世而大同者子門雖書不歸天
下一世宗理是元偏情然此亦素前安於有親之同凡明親厚
定其親厚之心公而得之然慈叔子門此取之私之象不問
親其定其親厚惟此以爲同也故曰或元終謂愛人壹

齊月
黨反

而懼立之見攻于建道其智力厚初之俗內懷不測之險外望

乘其城弗克也其言則困而反

二節○又有以時氣易易論而辭曰元亨者何良以有九二之卦德氣健撥卦卦休二居故傳九五應心是其若夫以剛健而不居

以卦術計之得六五也

之所由起也。君子以之而實治有之道也。惡者莫有者也。予其未者。爲嚴謀伐之興。以道統之。不使隨作善惡。安有者也。雖在鹿豕。必示賞罰之祿。以獨揚之。使衆子爲此。非有他天命之性。有善无惡。是他性分而元者。故從而道之善。是他性分。而元者。故從而揚之。以明天本然之休命。而君子元宗。子其顯也。如此則人皆德業而勤。天下所以長治矣。則謂治有之善。移乎外。引人君無天下之權。只是賞罰二者而已。其于惡者。小則鞭撻。大則刑棄之。皆所以揚其善也。道惡揚善。是其所當然之則。而天命。則謂其所以然之故也。此聖人所以休天爲治者也。存疑。休天命。命不是奉行天命。據廣分討之意。亦不是道惡揚善。以順全在人。之天命。只是沒說錯。道惡揚善。是因人性之本然而治之。彷彿行而元。事意。周是廣元大有之時也。天命是公保勢來。卻其只是說別處。未敢定。上動善惡。樹之風。黎保率。則與殊。原非善。非惡。豈。即道惡揚善之謂也。石。石。劉氏曰。善惡。皆天下之人。言有德元。皆在其中。

初九交學國如無咎

三爻○九三居下之上公侯之象剝而得坤上六五之陰象中
下實是才德之茂克謹謹履而後升于王正五人君其物皆從而
復體之辭致其尊卑親疏之心有剝則天子被剝親族之衆皆不
統○石氏劉氏曰積中只影大任詞中意只在大事之

占明此爻不易當也歸重大車
上○大車以載是象下是占

而父○四逆居之位其位既高又以居居之所適者又六五柔
十之君則權不殆而自大權不重勢墮于君所謂臣也輔乎居
柔不極其政故能而自謀謀其心之外羞附之隙非拱之而有所
專擅焉不極其威而得施其性權位可保而固非彭之要而充
也○吾其引之○四之所處所謂義主之處者已其能自強終終
免于咎而已若論功權位以陵其上強免也○存於世固固
以寵利居成功伊尹之權彭也○官終者爲九○周金之

彭彭耶反○據本義謂音義未詳知
此篇程傳傳註然又謂程傳曰登貌
理或當然則讀
如其音亦無害

彭也出入朝堂小心嚴慎即與射者微視心不失寸寸之影彭也出入朝堂小心嚴慎即與射者微視心不失寸寸之影

四書傳○四之匪其彭也何而能之以其子為尊卑之義彭也出入朝堂小心嚴慎即與射者微視心不失寸寸之影

五之六之匪其彭也何而能之以其子為尊卑之義彭也出入朝堂小心嚴慎即與射者微視心不失寸寸之影

六之七之匪其彭也何而能之以其子為尊卑之義彭也出入朝堂小心嚴慎即與射者微視心不失寸寸之影

彭子育義義詳得曰鏡鏡理或修然六五象中一君九四以剛近有

僧邊然以其處柔也故有不極其盛之象而得元咎飛占者如是

也此爻純以象言而飛占在外

象曰匪其彭元咎明辯者也

哲哲

哲明說

上經大有

五五

大有之世象而中以應位已

以應九三賢而上下應是其手

信交也大有之世蓋事之治

自歸之若非大有之世須費許多氣

九只虛已下歸如何便上下歸之先

下大有之世不為元應已應二上

之乎於下也曰上下歸之見不但二

乎於五初至

然若道得解太素則

而相與惟本原則由上發其

上○夫道之為道人也自有所有而無所不有是以行於天下而無所不周上之當大有之世民風淳樸而內外無所不周

上大有之世象而中以應位已以應九三賢而上下應是其手信交也大有之世蓋事之治

上大有之世象而中以應位已以應九三賢而上下應是其手信交也大有之世蓋事之治

吉也分界故其象占此亦飛辭也

本交如以交言而占

亦如之咸知言是亦占

象曰匪其彭元咎明辯者也

哲哲

哲明說

上經大有

五五

大有之世以剛居下而能下從六五

是龍應信應而尚賢也

上六則陰柔无主不是欲於幾間則

將奪於私邪矣行以實之謂信不爭

於聖之謂順信以道行言思順以

處心言六五厥孚交如信也而上下

從之是信也乎雖本在五然上既

行之則乎不在五而在上矣謙已不

居而下從六五是應順也

五之信應五之順下從六五便是他

信應應順從其道則為信

信應應順從其道則為信

家傳○野老著○歸子以有者者通美天地而得之矣夫天下之
莫莫者下交于地也下交則氣氣一靈而萬物以氣氣一靈而萬
物以氣其道則光明而道達焉地土廣之四時則應萬物之下
以德○則光明而大有德是厚本也然其氣則上騰○則光明而
主成○物易大下海廣○天地之德也光明上作○則光明而
以廣○者已如吹○風于天地之間也光明上作○則光明而
雲引天地之氣○則天地之氣○心動○此○故○然○也
地有不靜○則人不可○知其氣○上○能○下○得○則氣下
以爲德之度○早則施以其早而德大矣○上○能○下○得

有而以乎下也。使天下之萬物之歸向自是而無下歸
不以先此也。此則剛不能上而物無心欲舉矣。夫所以土
配乎坤者。蓋道剛上行也。陽之生於中者也。故必以柔
物之切不先舉。物之成歸主于下。故必以此柔之切不
亦不先舉。存疑。物之成歸主于下。故必以此柔之切不
天地之德乎。亦豈外於柔哉。是不知時勢之入之機。而
者耳。以此解疑。夫與人皆受取。毛不得其數。數之于
也。一是則曰天。天居亢而下。下則於地道。何由也。時也
若居先自舉。則天道違。何由上行。下濟則澤物。乾方是
及物之切上行。是背柔成之。起上承于天。乾則謂動則
是也。

二節○錢又曰君子有所未嘗言曰天知鬼神以例諸人情○可是
於彼天道降降○推誠不欺○厚與與○則則猶其意而增蓋其
意○形天地日月之有往來○時之有存亡○物之有聚散○之文
猶不能盡其意也○則則陳其意而法象其無窮○此此山澤之有
增損○陰陽之有交感○可見其意○月月福禍之禍者○見其作善降
作惡降之○然其具有定數○是言星和福禍○以天也○此此止能○而
究其人心者○知人之為善○寸毫毫克見者○則為人情○而因感○而
示其善○此此及初初之大文○動地而動○而鬼神者○有○其○通○通○

自牧无驕亢也山之高處于平地之下
猶是居高能下之意初亦實與此

具有南山在。占青阳。即平通河。

地下之聖哉 皇女才具過人

程傳有終作安履乎濂終身不易也

但作效語先屈只是謙後伸

豪曰：謙亨，天道下濟而光，明地道卑而

春

上府 掌度

高讓之等。天下濟卽便光明。地旱卽便上行。可見讓之妙。

此升之如未有海鏡其全者也人之所以升之所入之所
好兒郎之所袖耳子能進者之身他升之實亦有其美
者之勝之所以為主能也故書家氏曰新嘉嘉以天下日月
除陽陽是萬美無匹以湖山本川理是也蓋嘉福以理言
吳祥陽福是也嘉好德以情言子晉遊是也句晉叔氏曰
吾世亦心十好是嘉德即給故晉書是也晉叔氏曰
自初不可謂人而能嘉則為天而嘉也夫嘉是神而福之
上三句只是起下一句為四個字字而情不兩人道好德
是與升同也人道嘉是而好德物亦何本心十好嘉德在

者有以微見其好惡乎通六爻皆是此類之三之爲民賊五之
 從之者衆上之人之所與者其尤重尤光不可論以其物人選
 所好也蓋只是一機而其光與不可論不問者則其位望之不
 同也不可論于華蓋亦存光與不可論雖動雖靜不可論雖動
 是讓德也若拘以爲讓德則不見愈光亦不能通乎華蓋曰聖
 人許言之以收遠而動近也不存日中則有月蓋則食象
 板則養三振則養三動蓋四日入而後月餘而養者三不乘板
 之後養生于養益之復是蓋動以盈滿者隨養之反照如高岸
 爲水洲沙之人作如洲小草水之養而幹潤而足是也平下者
 流注而盈滿如深谷爲陸洲沙之小水而漸乾草木之澤而繁
 落而潤是也兇卦是不外天地之運是天地之功用施化之運

華大皇帝開國後在本地建立皇統而內實與他國事無涉之
地於是建文滿於掩目新嘉坡惟懷日南九黎力能盡
盡奸謀之心才上天地人鬼奸巧惡故人之能運者若此居
尊則其德周而天地人鬼奸巧惡故人之能運者若此居
德本自其位之尊其德周而天地人鬼奸巧惡故人之能運者若此居
而有德勝其德則為而幸不可論也書曰惟慎不能上蓋其約
處乎管云仁家傳善謀君子為民服可以見尊而尤於勝其約
色而弗求其家說而民不生慢不可不勝也

更填之以趨於平聚而歸之謂
汗下成川者衆歸之以成其積
人能

誠則其善實德愈光若君者

入亦莫能化。雪正所以爲此。

人勿言此山者所以不報也

五日方日不日真一上三三系

裏蒲侯反稱

以卑蘊高譏衆也。
其商也。土地言

謂地雖平而中之所蘊則高也卦辭
本義山至高云云。主山言高而能

下也。同一卦之象而所取有二義。蓋山至高之高。甲爲二人之象。此以甲

蘊高之高卑就一人與上言也亦猶
贊傳文明以止人文也與本義所取

物莫不^レ動以柔處下是有能應之實主特應之靈應而^レ應者乃之行也人而不^レ已乎應何怪不^レ乎哉即所以涉險則涉難力之助而險可濟故云況平居無事之時乎

雲引涉川和元所采只是既識之之道推用以濟險亦否存疑涉川是虛象凡人之涉險雖皆是與雲然指涉涉又川不^レ從按用涉與利涉不同謂用應以涉也古方是利字意動上為句甚宜識之受意也

物莫不^レ動初之為應^レ君子資其以柔處下平生應事以自處而於情應化也

占者如是則如其應

凡言動用處之類時常先後已不敢自當務使推讓之心得以表之于彼發揮其德以不不自安焉則為之一者嘉其謙為之下

柔謙德也得正不違可說也居
上而能下亦謙也兩句正是謙

上文(一)上居德林華道之德精之已久而饒聞自季子人故爲
爲德知是則爲人所崇此則利用行時安能以管委而位乎此
有所不取乃復有所不取不能從戎而乃但可任己之志國有
已至此時才與德之相照而亦何損乎德德之
序挺乎道而著行時之利何也處乎德德之安所以爲也

以其資而充其節以征之

100

勳所以致人心和樂以應其上也。○辭本卦以著占也。

家外元不順動之天地亦元不順動之聖人。要說清仔細，不過以專刻字不成，以氣係言。則有清見其然矣。此正是人心和樂，以應上慈自豫也。言則順動者，時之一義也。或作情字，而發其大者十二卦，闢大過解年四句，則此見在時節中，實其時者。取象三卦，則要在濟川上說也。曰時，時非他處，隨地而起，則事在義理上，如家有順動之理，便有孝正之理。雖婦人有君子之於養之義，猶大道元不在間，有是存故贊其時，其狀時二字，實六十四卦時有不，止諸辭諸卦皆有特別有義者，其明者唐虞之時，則義此用在其中，蓋未嘗無附言附來，當元充義說所切切切。

○在息日月星辰氣候運行之運動，皆在天地之物內，而位乎上地位下，其間氣候之開閉行往，皆有常期。日月五星各有恆度矣。若夫順動則七政之行暗失其度，為時之行暗失其度矣。乃定劉氏元不遇不武平逆利旬相因說者，謂自朕之將而不測之意，不遇不武平逆利旬相因說者，謂自朕之

海之五音

珠玉出地無聲

也皆非作樂外又別有一意也 石芝劉氏曰上會想小祥
中說家有使之自始存終至冬至祭天於園丘以是祭祭之上
帝而配以祖考故享帝於明堂以是祭祭之上帝而配以本
帝是也

初夏○初秋除素小上上麗九四之強後濟時主事依禮明舞
至前之律行宜樂至極不解自厭定於自為以誇耀於人所以
取敵必於彼者其由

大舍嘗年明曰卦稱至九四曰或風而先行是以供當至於
是稱初六以舉位言六三以其有強位之可舉於上觀之以
為強初六以爲強強故處之爲強而不取其強
而以自爲 嘗以此卦與九四一反觀之則爲剛強而行而
強大有濟自示好惟以初六對首之時四爲 爲初強之
以爲強後至四此六三上觀之而剛於強是九四而不行

如也。本文以卦耳。不讀如然。

皇日若一照世為萬民之

身前清極

五爻○六五當此之時以陰居陽位而過於中又乘九四之剛而居之其勢危矣然其志未大失人心也故曰利無咎也

上六○陰居陰位而過於中又乘九四之剛而居之其勢危矣然其志未大失人心也故曰利無咎也

上六○陰居陰位而過於中又乘九四之剛而居之其勢危矣然其志未大失人心也故曰利無咎也

蓋一轉便達故又為進也二乘相迫則速矣人眾而爭先也

自由豫大有得志大行也

五貞疾恆不死

常豫之時以柔居陽位而過於中又乘九四之剛而居之其勢危矣然其志未大失人心也故曰利無咎也

疾之象陰柔无堅介之操居尊有過

恆不死之象君人之道存得即象而

觀占在其中矣而占亦如是

象曰六五貞疾而亡中未亡

也

上六陰成有渝无咎

朱反

以陰柔居陽位而過於中又乘九四之剛而居之其勢危矣然其志未大失人心也故曰利無咎也

其動體故又為其事雖成而能有渝

上六○陰居陰位而過於中又乘九四之剛而居之其勢危矣然其志未大失人心也故曰利無咎也

象曰六五貞疾而亡中未亡

也

上六陰成有渝无咎

朱反

以陰柔居陽位而過於中又乘九四之剛而居之其勢危矣然其志未大失人心也故曰利無咎也

其動體故又為其事雖成而能有渝

象曰六五貞疾而亡中未亡

也

上六陰成有渝无咎

朱反

以陰柔居陽位而過於中又乘九四之剛而居之其勢危矣然其志未大失人心也故曰利無咎也

其動體故又為其事雖成而能有渝

象曰六五貞疾而亡中未亡

也

之象動能變事占者如是則能

過而无咎所以履避害之可也

又說无咎

象曰六五貞疾而亡中未亡

也

上六陰成有渝无咎

朱反

以陰柔居陽位而過於中又乘九四之剛而居之其勢危矣然其志未大失人心也故曰利無咎也

其動體故又為其事雖成而能有渝

象曰六五貞疾而亡中未亡

也

上六陰成有渝无咎

朱反

以陰柔居陽位而過於中又乘九四之剛而居之其勢危矣然其志未大失人心也故曰利無咎也

其動體故又為其事雖成而能有渝

此所主在重臣而亦與前時時上句之主臣同而所
發之主末下權臣之下句注臣隨君謂大君務精固治庶民
歡愛之此豈不知何操又有固主非君主一則則臣而不大
君以到發之機末句下漸來定是以教臣之機此雖與九五字
表合時則會也

二節○辭臣言天有象天解浮正而充者則天下之所隨也何也
正者天下之正道也唯君子爲解通天下之志故出於天則有
以合乎人心之同歸特見近悅遠來者不數言天下隨之衆歸
所隨不勝於已則始難以利合能利盡則樂而身不替其充充者
止止於外而已矣

象引此與觀有手觀若下觀而化已一節重在貞毫存疑處
當重上下言天下隨之極言其效也然天下時仁邦家充充者
是大才者彼時之隨一人之隨也貞毫者而天下隨時則不但
一人之隨而天下皆隨之象

三節○夫貞者隨之時義也夫隨一出於正而舉天下皆隨之則其時義之至約而推之无外不亦大哉哉人苟知隨義之大則

春秋傳穆姜曰有是四德而元

卷七

答我皆无之。隨出。尋按四德。

非本義然其下云亦深得立法之意

官傳一節之後其下云云卽稍有是

數語

白隨剛來而下柔動而隨

說音位

以製其德而主其義

子虛無咎而天下隨其

之類又曰魯哀公問政子曰先其德而后
施之君子曰孔子不愛人故其說世之心
不可測也

2

所謂樂下者也。蓋此之主所謂以動悅也。時外之所以為隨

有所隨者。孟子大同之心。既有所隨。則有心。不特先心之公有主。不特先主之虛。而南齊其耶然。大公之常。而青論之象。夫松於

其所隱是正人然去无留人之傷則有輔仁之美勢不為害乎然

是正人臨事暗與之交而不奔走一人則已此所以於人者尤
衆人之所以資於己者尤常事死不放棄無不說不滿意留學

固不可失之機也。以學生隨則難官之喻也。亦何者。以

九本國者也必主隨人言方與此門交有功矣

兩取王樹本以明其害徒也

自海中復噴出以爲人藏

實難海中龍取伴起
海中有雷影走

新野安史而云也

君子當自思其不足而求其有餘

卦以物彖象義又之道也終始 卦所

義在物來隨已。又所重。初九以易言。

下爲震之主卦之所以爲善也。

居下卽九來居初震動也所謂此動

為成卦。既有所隨則有所偏主而變

其常矣。儒主字在存檢字惟得其正

三○西陽在上大夫之家所當置者初陽下之子之數則不
當隨者三逆四而連初明惟逆之從而不然及於地處高陽大夫未
失小乙之子而亦不合乎國之義與云二正相犯多陽當陽
而已隨之何水不淨何訟不愆當功石可以失幾何誰之有也
占焉有水清濁非正應使以有求清濁之疑而前於求林君子
之道相去遠矣故必謂是百步不窮且學求亦希于外之當數
為君子之隨而對於所當事

應故有不正而爲邪媚之嫌故其占

凡以明於治上之下與王同德者德之於德之德而與君
心共濟者人臣若何求不濟哉若隨而有貴大人臣以功
而求其貴者固亦甚富焉而不為也蓋勢功位上之德不能見
雖正而山嵐者當何如也而內有微心而外之所行者在於
理用明於明者以康之則莫甚其德而安上上民除其德而安於
其何者之有古者當時之任其心是為政可也
案引自高者每段於上也有手在德而明則不廢於外而可見
不廢於外故曰何時存疑有手在德者是一理而內外之德是
不廢於外故曰何時存疑有手在德者是一理而內外之德是
行德而不伐之事也自有手在德是也明康大人臣提其功於
以廢其手取之德也自非明則康智明則康人臣提其功於
於康益蓋之理取能事是而預爾之故又詳此多論事明
而其事而英德通流於明則明之功效相照也

周易無拾卦

者如是其寔矣乎於嘉祐爰說吉就占驗

五又六二之中位之有義者已見上以陽剛中正之
是明君之任賢相得相傳也凡賢相得相傳不傳而斷於其
者也若其則內焉有以故於外焉有以之而外焉有
以而外焉有天下之治而治之者如也
若其人之相傳必是相傳不傳而斷於其者也
終其終始之人事可知年於其者也
終其終始之人事可知年於其者也
終其終始之人事可知年於其者也
終其終始之人事可知年於其者也

五又六二之中位之有義者已見上以陽剛中正之
是明君之任賢相得相傳也凡賢相得相傳不傳而斷於其
者也若其則內焉有以故於外焉有以之而外焉有
以而外焉有天下之治而治之者如也
若其人之相傳必是相傳不傳而斷於其者也
終其終始之人事可知年於其者也
終其終始之人事可知年於其者也
終其終始之人事可知年於其者也
終其終始之人事可知年於其者也

上又六二之中位之有義者已見上以陽剛中正之
是明君之任賢相得相傳也凡賢相得相傳不傳而斷於其
者也若其則內焉有以故於外焉有以之而外焉有
以而外焉有天下之治而治之者如也
若其人之相傳必是相傳不傳而斷於其者也
終其終始之人事可知年於其者也
終其終始之人事可知年於其者也
終其終始之人事可知年於其者也
終其終始之人事可知年於其者也

象曰子亭位正中也
夫相與乃從維之王
亨利見大
有卦升卦同

婦順之極隨之固結而不可解者也
附離不可解影
附離不可解影
附離不可解影
附離不可解影

故其占爲王用享於西山
維正解父祖子孫一氣相傳似有易
也若人於山川宜未易格矣而猶可
用享式足以見其意之極也
本文上二句是象末句是占

作祭享享貞而言岐山在西
王字指文王也諸侯祭封內山川此
官王者何謂周公祭文脈西伯已追
王先祭祭山川者得之其誠意如是

則吉也
象曰利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

上二句極論之象未句則誠之占將王者以誠其神亦謂
之現隨人而有不滿於誠以誠之說不
不可解也
存起由其居上是以附離

象曰利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

先息應反
後胡互反
象曰利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日
利涉大川先甲三日後甲三日

貴於天下可致開也... 大金史胡氏曰在六二...

五陽傳○五卦父爻而用... 以剛中之德故也...

上○五有亨之卦也... 則陽居上而居事之外...

上○五有亨之卦也... 則陽居上而居事之外...

上○五有亨之卦也... 則陽居上而居事之外...

上○五有亨之卦也... 則陽居上而居事之外...

上○五有亨之卦也... 則陽居上而居事之外...

上○五有亨之卦也... 則陽居上而居事之外...

豈可致開... 九二欲承以...

九二欲承以... 德亦无由也...

上九不事王侯... 剛陽居上在事之外...

上九不事王侯... 剛陽居上在事之外...

上九不事王侯... 剛陽居上在事之外...

上九不事王侯... 剛陽居上在事之外...

上九不事王侯... 剛陽居上在事之外...

上九不事王侯... 剛陽居上在事之外...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

豈曰不事王侯... 象曰不事王侯...

象傳○兌下坤上是澤上有地而地臨於澤有臨之象夫地高而
下地臨於澤是上臨下也臨下一通敷養二者而已君子以之
旁來吉直必終之以振德爲教人之思謂乎其无不利也

言雖天運之當然君子宜知所戒
卦辭正欲人預爲之計而作以建其
辭也故本義如此諒蓋能前知而勉
勵以承其責備省以避其
凶則是以人事順氣數也

六爻○九二亦以陽臨陰者故有咸臨之象且劉涓子中言人血

九二咸臨吉无不利

四六西暴噴而正。所虛清正。而下應初九。陰陽相濟其情。

六四至臨之答

虛己以應九二信以應志吾則差不自用而任人手中則差矣知縣如何為行中差大君不自用而任人彼文選之正當矣

无咎之道也

二教傳○二說如...
者乃...
石...
亦不...

三說○三當...
之...
而...
大...
可...
要...

三教傳○三之...
不...
石...
偏...

四又...
不...
之...
大...
偏...

大...
六...
便...
求...
所...
利...

貪財嗜慾嗔怒為無咎也
則其中心必...
無咎而本義...
於義為無咎...
二不同也蓋...
又善治雖所...
能不履也三...
人而亦未必...
皆可見六二...
難在已○遇...

九四乾乾得美利艱吉
乾吉于肺...
美反吉于...
肺肉之膏...
噬嗑是也...
視脂為大...
承脂...
字來周禮...
之三十斤...
之也必使...
難之也入...
而實得於...
不直不實...
教人不...

九四乾乾得美利艱吉
乾吉于肺...
美反吉于...
肺肉之膏...
噬嗑是也...
視脂為大...
承脂...
字來周禮...
之三十斤...
之也必使...
難之也入...
而實得於...
不直不實...
教人不...

九四乾乾得美利艱吉
乾吉于肺...
美反吉于...
肺肉之膏...
噬嗑是也...
視脂為大...
承脂...
字來周禮...
之三十斤...
之也必使...
難之也入...
而實得於...
不直不實...
教人不...

九四乾乾得美利艱吉
乾吉于肺...
美反吉于...
肺肉之膏...
噬嗑是也...
視脂為大...
承脂...
字來周禮...
之三十斤...
之也必使...
難之也入...
而實得於...
不直不實...
教人不...

大者...
子...
利...
難...
得...
利...
存...

四...
仁...
求...
下...
存...

五...
仁...
求...
下...
存...

六...
仁...
求...
下...
存...

七...
仁...
求...
下...
存...

非仁心之
流行哉
九四以剛居柔得用刑之
道故有此象言剛柔相濟而得中
之宜也
用刑之適言難治所難治如
噬嗑然得用刑之道而人服其
焉為得中松之宜矣上引周禮不
以証金天之處其言其意是以
象大過之得宜不是只以令訟者
出金矢為美之得宜也訟者願納金
矢以求勝則其得勝之宜可知矣
故以訟訟得宜 然必利於艱難正固
釋得金矢意 然必利於艱難正固
則吉戒占者宜知是也 得金矢上
下是戒占

六五乾乾得黃金貞元吉
噬嗑肉難於腐而於肺者也
中且正則為噬嗑六五柔中而不正
則為乾乾然二柔初則難噬乾肉
滅於五則柔中居尊位故難噬乾肉
而得黃金所以剛難於腐而易於
黃中色金亦謂鈞金 坤五本義日
五有中順之德也此以金為鈞金而
貴時解為非也亦以其卦中進人也

六五乾乾得黃金貞元吉
噬嗑肉難於腐而於肺者也
中且正則為噬嗑六五柔中而不正
則為乾乾然二柔初則難噬乾肉
滅於五則柔中居尊位故難噬乾肉
而得黃金所以剛難於腐而易於
黃中色金亦謂鈞金 坤五本義日
五有中順之德也此以金為鈞金而
貴時解為非也亦以其卦中進人也

六五乾乾得黃金貞元吉
噬嗑肉難於腐而於肺者也
中且正則為噬嗑六五柔中而不正
則為乾乾然二柔初則難噬乾肉
滅於五則柔中居尊位故難噬乾肉
而得黃金所以剛難於腐而易於
黃中色金亦謂鈞金 坤五本義日
五有中順之德也此以金為鈞金而
貴時解為非也亦以其卦中進人也

六五乾乾得黃金貞元吉
噬嗑肉難於腐而於肺者也
中且正則為噬嗑六五柔中而不正
則為乾乾然二柔初則難噬乾肉
滅於五則柔中居尊位故難噬乾肉
而得黃金所以剛難於腐而易於
黃中色金亦謂鈞金 坤五本義日
五有中順之德也此以金為鈞金而
貴時解為非也亦以其卦中進人也

周易屬義

劃下方爲文卦卦名爲有文義近設有文義字來文劃開是文劃上之義亦近文也。存經則宗文經天文也。理不在卦內而在卦名內文明以上止文也亦祇。應地不據卦而從經卦則與經義清同日月星辰非是文日月星辰之義據廣乃爲文也特說經乃一身忠信義禮之澤然而有書義則盡失義經之據然而大者爲宗上之文則是其義之念生於中矣則外舉大之爲經據劃上文義是釋義之心主於中分劃上文之順居文後則易過難知記

草堂疑行
柔而文剛整分剛上而文柔故小
利有攸往天文也

反上聲

以卦變釋卦辭剛柔之交。自然之氣。

故曰天文。此本是以卦變釋卦辭而

因見其有天文之氣象來

文剛是剛柔之交。剛上文柔亦剛柔

之交。兩句各有文意。不必合二者而

後謂之文。蓋柔間夫剛固是天文。剛

間夫柔亦是天文也。自然之象。不是

青陽二出黃泉也。帝道爲九行也。日極而左於奎十則爲木至極矣。至於東井則爲夏。至南北中未交而西至奎則爲春秋分月之春分。分從白運至坎。分從白運至未。至得震道夏。至極春滿時此月之交可以塞四時之道也。來子交一陽始于亥。初爲冬至虛離火之中爲春陰極乾而不至交一陽除於艮。初爲夏至虛坎艮之中爲秋分極于坤而不至交焉。則陰陽之交可以塞四時之道也。現在身之大天如何察時時運多可以據卦造化在易到至之交情即又文以證

愛壽○山下有火一光耀耀於山前之氣也夫火為人所懼
而火止而不覺是處發於子於此亦但以明陰致而無散
折微為是處發之小游明難不遠說可謂其後而應之至於折

觀乎天文以察時節觀乎人文以化成天下

故云
象曰山下有火賁君子以明庶政无取
折獄
山下有火明不遠
此二句是爲明
庶政无敢折獄
張本非爲山下有火賁山
下有火賁只是取文明之象
明庶政

為三所隔又何以知其未初之心如由為輪如輪者其自來
清又未也本不下一耳又曰運輪如輪者三之末四出
子其意其如四之不領正與白馬相如相與相與求子初之
心既如此則正與白馬相如相與相與求子初之
心既如此則正與白馬相如相與相與求子初之
心既如此則正與白馬相如相與相與求子初之
心既如此則正與白馬相如相與相與求子初之

四象傳○六四所以來三三求而不得初遇者以所居之位與
初相連而通於三三求而不得初遇者以所居之位與
初相連而通於三三求而不得初遇者以所居之位與
初相連而通於三三求而不得初遇者以所居之位與
初相連而通於三三求而不得初遇者以所居之位與

止又○六五四象中三三求而不得初遇者以所居之位與
初相連而通於三三求而不得初遇者以所居之位與
初相連而通於三三求而不得初遇者以所居之位與
初相連而通於三三求而不得初遇者以所居之位與
初相連而通於三三求而不得初遇者以所居之位與

象曰未與吉終夢之陸也

六四黃如婦人白馬輪如腰婦如

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

象曰未與吉終夢之陸也

六四黃如婦人白馬輪如腰婦如

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

白馬

六五象中欲對主教本向實得

之通故有丘園象

林放問禮之本之善天下之通

文有傳然實者本也元本不

教本所以為得實之道然陰

故有東陽之象

其陰性高則有東陽之象

之象二意則不相

淺小之意人而如此雖可

善然陰性高則有東陽之象

是占

象曰六五之吉有喜也

上九白黃元

貴極反本復於元色再補過莫

象占如此

象曰白黃元上得志也

三三上

知不利有攸往

程傳君子害剝之時和不可有所以法順時而止乃微明剝之象也并有順止之象乃蓋剝之通君子當隱而休之君子之心消息與剝之理而能順之乃合乎君子隨時教而所以事天者滿有其德順之則吉反之則凶君子隨時教而所以事天者上全其德順之則九卦皆吉矣也皆言觀之於剝獨言一事焉虞夏君子言也 蒙卦君子尚消息盈虛也兌卦在順而止之一下不通乎上可小人也 消息盈虛者消息之時所以順之也消息盈虛之末是消息之已矣天地交化草木蕃息而復也天地贊人德而消也君子尚消息盈虛者不與卦陰陽是意終在順而止之故不所以乎極而止之上要

以斗數卜臨卜葬，卦德二字總核

（家傳）○制床以解難進於足而犯未深者由其自初至二滿口
二陰同患相濟者尚未大盛所以律者尚寬也。
策引制床而至於難亦不見矣而天子純白未有於此之中

其黨乃所以從正者如是則得

有孝之... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

象曰... 上六...

象曰... 上六...

象曰... 上六...

象曰... 上六...

象曰... 上六...

象曰... 上六...

象曰... 上六...

象曰... 上六...

象曰... 上六...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

三三〇... 孝之...

復陽生於下也。本卦復字疑是同復之從與新字對本義以復生釋之月知指則為純坤其意不川其義也

十月之卦而陽氣已生於下矣。積之踰月然後一陽之漸始成而來復故十一月其卦為復。謂之陽剛于九十月之小寒坤復之陽剛就生於小寒而成於十一月之冬至夫之陽來於三月之微雨而盡於四月之小滿乾姤之陰則就生於小滿而成於五月之夏至自交過十月節氣皆是純陰然解陽在地下已旋生起來乎

上經 卷七

大抵制畫 以其陽既往而復反故有處便生

亨道。亨雖就人事說然天道亦有之程傳曰陽氣復於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨通之理也

又內震外川有陽動於下而以順上行之象故其出又為已之出入既得无疾而朋鄰之來亦得无吝。已以一陽言朋類以聚陽言本文出入與來字在動字上生无疾无吝在順字上生

自五月姤卦一陰始生至此七爻而

一陽來復。天運之息。故其占又
為反復其道。至於七日。則利來復。
氣說卦其象也。又以剛復為始。故
其占又為利有攸往也。此雖人事之
主君子道長。故○辭。皆本卦以審占也。利來復而復往
復來來而復往之義。雖來來而復往
上必兼言者。復往而復來
循環之理也。七日者。所占來復多期
也。或出行。或失物。凡占來
復之期。當以是斷之也。

上經復 卷八

象曰復。剛反
剛反則亨。臨川吳氏曰。剛反。釋復字
則曰長日。而亨之意在其中。剛既反
盛而亨矣。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。
以卦德而言。

反復其道。七日來復。利行也。

陰陽消息。天運然也。此全以氣運
言卦畫之進退。

即其
象也。

4

1. $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ is a family of n half-spaces in \mathbb{R}^d .
 2. \mathcal{H} is linearly separable.
 3. \mathcal{H} is not linearly separable.

[illegible]

經 30—467

二天○六二系順中正實不喜之人也初九不遠而復○六二○
 漸近而觀之○六二○善以自益不待用己○剛直而善可成復之休也○
 吉之道也○占○婦夫財德國人而目迷○美國人而目迷亦如之○
 休復矣哉○
 大金朱子○夢溪筆談○為仁既濟仁者而觀之則力不勞而德

六〇 伏復吉

是九四則不成獨頭矣。按存疑亦謂些矣。推應爻取象而不統亦自不可疑。

善可知。○本
雷此之時陽氣始發

立久○五○以中順爲尊則天資之美國能尊過於當選善之時則
又以讓善爲善者故善隨予而不讓失善心柄存善行則國爲
數辱予損之衆數損尤大則御宇元德操安生由者得之可以
愈○

余引數損與數益數長不同彼漢積罪有殊之義○此予數辱
予損○得乎國也○六五居尊位之人而用其小聰明○能引數
于善○數○而不○不○所謂○其意是者○元德全善○元德之不
祇悔○悔有悔而不成悔也○悔亡者○已有悔而亡之者也○功九不
違復乾道也○六五數復坤道也○或以○六五爲成終○功九爲道終
事非也○既謂之復○便先有所失矣○若謂成終事○則是元吉之說
不當謂之復○

五岳傳○人之立德期于有成不能不取資乎人也五之教復德
之已成者也而有柔中之德故不待如二之下仁而復亦不待如
四之從道而復而其成也五出于自成蓋所以謂之教復而無悔
也

大全建安氏臣二四情物而繼故曰下仁而從道五不待物
而復故曰自方二四其學力之功立其大賢之具於 索引五
雖專而自育中順之德其當道之時是元子外而自解以中
自成者也故字聖道清微兼含義正在此 存疑中以自考如
中无尤者以行願也例 樂極無白何曰義重字不重自子
謂立德以教復而元無失其德者惟君子哉人惟失之而不能復之
蓋若德其才未可謂之教也五則不論不齊者既復了心是說
不足者既復了身體字之力有以存休而致用焉是中庸之在
哉者完全而无虧矣故謂之教也說最明道最近

卷之六

先要對調○以定心体方理而體實事至于古山澤民聽其自
然而先所容心焉者先意之所也此外實乾全體以外意是違
心為主而先體之于事者皆本實心以爲之理有所爲而爲之者
有動而不妄之義故先意先意固有事自之理而外體乾體又
皆正而可乎者也○此亦誠無動靜之心之虛而中明理以之

待人之入我哉可以反乎然也而每所論一夫理之當然也。不知
 對之。所具而元一毫不正也。象數之乃為先善而得乎也。若其理
 正即是善也。與善之。所具則處必有善善而不別有所性。其
 何以清元乎哉。夫正則為誠而可行。不正則為妄而不可行。人其
 可不加所戒乎。
 大全或問程傳云。理无邪心。苟不合正。雖則善也。既无邪心。何
 以不合正。理者子口。雖人自是其心。全元。而却不合于正。理
 如智。智者德之紀。其心實善。其德不全。正理惟亦善。有邪
 心者。但所謂雖无邪心。而不合正理者。其於理者。亦善。然有邪
 心。而所謂有善。理者。當應。而此心顯然。固無不。則則雖无邪
 心。而即時不。便。善。正理又知。善。物。理。善。如彼而善
 所以應之者。乃知時則雖未之出于有意之。然。此亦是不
 合正理。既有不合正理。則非善也。而何問之。記作元。善。落。以為
 元。善。則元。善。之。皆非。故。善。之。善。而。有。所。善。望。即。是。善。但。僅。善。字
 則。清。波。安。字。則。清。潔。之。曰。元。善。自。是。大。字。了。又。解。謂。是。自。正。端
 得。若。此。子。不。正。他。理。便。有。是。矣。要。宜。成。曰。惟。其。元。善。所以
 无。善。也。若。其。處。以。本。末。子。益。曰。元。道。以。致。始。而。要。欲。微。福。非。所
 謂。元。善。之。福。有。適。以。為。害。而。善。欲。元。文。非。滿。清。元。善。之。福。非。清
 本。元。善。心。子。猶。指。端。本。行。謂。无。妄。也。若。其。善。元。善。元。人。則。此。子
 正。理。極。極。上。付。之。大。而。子。苟。得。幸。見。之。心。也。蓋。海。胡。氏。曰。占。洞

之意故謂其義亦得

阿拉伯人

果

要。成无。五為筆。而不可。止。其。

无妄。陽實陰虛。九來居初。內實也。內不妄也。且爲震主動而以實動。

不棄也以實則無計較
期寧之私矣故爲无妄
九五剛中而應六二故其吉

奪而利於正者其不正則有奪而
 不利有所往也

之理况其卦動而值剛中而應又有
是善敗其占當得大事而利於終至

癸卯

製

若其匪正則非无妄且與本卦之體背契故有言不利○辭皆本卦以著占因以爲戒也

氣自无肅鼻來而壅於內動而

有景利有攸往无妄之往何之矣

大命不侮行義

以計其奸謀計其身之善如此者
其占據天下而利於正乃天命之

陽明先生

1

臭下。行物與之。悉主以。辟。

育萬物

天下雷動衆生萬物莫不其性

一

藥

會是物而與之以爲畜也。

開春初春一應物萌發矣氣向發而生尙屯也齊整之日需一爻動由是變者達屯者伸動物以之震動植物以之發生焉昧震動養生意則萬物

不必兼人言
先王法此以對時育物因其
所性而不為私矯
因其所性之性卽
無妄之理也天下

雷行云云是物物與之无妄也先王
法此云云亦是物物與之无妄也理

人參天地贊化
育於此可見
乳元氣者

要而後疾矣是又女之嫁不可也然則所履既當于理豈可圖非意之事而改圖乎亦惟自修可矣

衆引在人事則如我所履本自當理无可感者乃人所難從然而履之則高矣是取非反足以相扶矣石足劉氏而又謂之當止于不必欲得而不可欲所以萬多事乎哉

上堂作札非有要也但居外上履時之概是國難其修焉而不通事要限國而不達時宜其所謂不無當乃必信其來者以

力。其不妄也。仁義之至。其不可
行。窮極而不可行。謂之至。與。非

大書特書○易之大曰陽而大與乾皆大也以民畜乾○畜于民畜止之大也而以其外體觀之又見幾畜之大故為大畜特書畜之不大固足以充天下之施而亨○
見卦外而畜與卦之所幾皆大正則為畜止而外體皆大之人所畜不一而皆不可以不正如書末正則為異端而學為害人不正則德不足以服人矣畜財不正則為奢侈而入於凶凡此所畜皆不可不正正足以卦卦○兼卦外外體觀之皆有正未改其○
損其占云不食于家○食于新則可計其道而畜矣所畜觀大其

彼之以善爲己者。夜以異之。

經 30—473

因文○四有上志之事任者也其初乃相應之文當大書之據是
物乃為所喜春初之意始生于下而尚微托重牛也六四謂其
微而止之為力剛強及其歲而後止雖于其為力未六四謂初之
惡方微而止之托重牛而加之情也止惡于方微之時無不勞而
使免勞但求大善之吉也澤此也當當亦有如是矣

犭古
每反

程氏曰如此雖民有欲心見利則動苟不知義而適于義雖利彼自取其能德德也利砒之心吾人則所以此之也
不為成利而所取數倍之可獲益之業如強恥之避強恥
苟取志惡之途在不利其本乃其要之也不服則金帛修飾
于此是悅身之利不則其身而顧其勢也
當下三足取其能自高而不避上三足取其能富而不使
進趨徐氏曰杜京曰敏故其精而去之曰精
衷濟（在上者不知止惡之方戾利以幾民於利傷善而元欲
立之言以能知其本利之有違則不勞无功而陷華天下之福
衆也
爰引論力之難易則止不知四所處之易故曰元吉而五
六曰吉辭不同也論其功之廣狹則亦不知四所處之廣故五

此山與道一之二十一止故吉爲力
頗難不若初之
易故不言元

此見其于修身之方也。中外之辨則飲食起居是也。蓋
大全未出兩界之前如李聖賢之通判至正後至中商非異
非不見其于修身之方也。中外之辨則飲食起居是也。蓋
引自不謂自其口而言也。但求及商標之類但是傷
身家說而榮歸本義以助飲食為養身之本切務則外身不止飲
食猶矣小孩以齒搖起居強言齒搖是為人所以欲食食所為
故曰今米亦說清口者但起居似不切于口實字宜口實便事
養身一節必以此推其餘乎 復按婦子卦是所取也統觀之義古
之貞吉美以而養志下則詳其是也

下動其上則根著於
土而不動一義也

齊人言有司者以爲無正字意欲春民非是春皆謂之春其說非也蓋古之言
萬民知之時乃養賢足焉則今春是聖人之時萬民此時乃對承上言天地之手
萬物此春之意入之才萬民亦此時也則順之時不亂矣哉

名於劉氏曰春物は春之初生之種如日霞所惠而露所潤者昔賢精養生之道則是主生物非养物也

豈凡言以養生而不兼統特乎不重

象傳○雷在山下元氣鼓動萬物奮發於土進化之所以為春

二者慈養身之切務
平不止二者

紫引云亦景順中其奈何至如此之不村自明乎此不能自養者自足不歸天能收景順中亦非只是用于來人乃為悅而已而何足錄哉又曰云一國是才弱其背背之不列文終云正為之太甚其不材也予自嘆又不知顏頤亦至顯而若古者云而是也云二顏頤佛至云四則止為顏頤云云止為佛何何顯顏頤前以上倒至千十也然其言其顯顏佛至云云其言佛位者對下文貞已乃其言也

其象在旁而方取義可乎。以此以象
言而占在其中。以此爲例。可見卦
之象之言。皆有以象言者矣。

欲逐上亦是說虎不是直說四之所致逐上也莽哉四下朝之莽財不可求上賴下之莽財不可不求石芝劉氏曰賴

繼之能如是則无咎矣。眈眈虎視我則止

乎人何能如是謂非量于周易者乎

莫過焉此句輕不必主時益

通商之才任事機之大非惟元以奏功而足昭前事有棟範之
來古者如是太剛則折夫踐居身必何如哉

東義人

以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。

三陽傳○三有校統之也。昔者，三陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。

四陽傳○四有校統之也。昔者，四陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。

四陽傳○四有校統之也。昔者，四陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。

五陽傳○五有校統之也。昔者，五陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。

三四二爻居卦之中，悖之象也。九三以剛居剛，不勝其象，故象而占曰：棟桡者，自桡也。以剛居剛，無過而不過之意，自不勝其重也。如九四以陽居陰而不過，則象隆矣。

象曰：棟桡之凶，不可以有輔也。棟桡者，自桡也。以剛居剛，無過而不過之意，自不勝其重也。如九四以陽居陰而不過，則象隆矣。

九四棟桡，有它吝。以陽居陰，過而不過，故其象而占曰：棟桡者，自桡也。以剛居剛，無過而不過之意，自不勝其重也。如九四以陽居陰而不過，則象隆矣。

象曰：棟桡之凶，不可以有輔也。棟桡者，自桡也。以剛居剛，無過而不過之意，自不勝其重也。如九四以陽居陰而不過，則象隆矣。

象曰：棟桡之凶，不可以有輔也。棟桡者，自桡也。以剛居剛，無過而不過之意，自不勝其重也。如九四以陽居陰而不過，則象隆矣。

五陽傳○五有校統之也。昔者，五陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。

上六傳○上六有校統之也。昔者，上六之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。

上六傳○上六有校統之也。昔者，上六之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。

上六傳○上六有校統之也。昔者，上六之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。

上六傳○上六有校統之也。昔者，上六之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。石之利氏曰：陰陽之理，以手有取于陽通中而此行之也。

九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。

象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。

象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。

象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。

象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。九五陽變，受比過極之陰，故其象曰：黃裳元吉。

果傳○外名皆坎者謂陰而入陰已入人則是事當憂懼之源也
世引只是據字訓義不是以卦德釋卦名義之不足以及卦義釋
卦名義更重征明字

二節（詞曰有字者蓋以未爲水內實有字依此而用也若觀大水之爲物猶如云蓋料後進足此後從而不足隨而出而水之隨字行陰也其注而不盈也水性之常萬物如是不少在何何時又其不足之信然其內實而有字如此水之有字可見矣故原于外字行陰之中而執其而信之通不虛乎生之所言則以其字是行字之所謂有字者不在是字索引而句終以水字蓋見得有字二字之來這而不盈者蓋隨而不盈者我後利後進故于四海水之注也何者有盈乎此注是行雲而不又其信行陰謂水之行字於中也即水之注不盈其信即是不盈也不盈何以見不又其信蓋盈料則水一坎而盈其一坎清水之性常動而不改移者也則則只曰注而不盈可矣又曰行陰者不知是元以彰坎水乎字之象也存於此此水之信化海水之升落有時人謂之潮信也萬物如是未嘗一失信使不從而盈隨四出則不保其常而失其信矣 論經餘

水字微語二句重下句

爲重險。上下皆坎。坎足三畫故坎
 之卦體陰險。中其名為坎。
 此卦上下皆坎。故名坎。坎
 手掌之象。陽氣自手象陽明在內。
 體之中九五以陽居上體之中剛而
 得中皆爲中。掌之信之在中。泰有手
 只是內有誠信。中實則只爲自心。
 之象而兼心。心之象言者蓋人心中
 无定主則心便虛了。虛則爲失德。德
 之禍通能快之。而心不子。故中實
 爲有手。心之象以心爲目。圖是
 中實以卦體言亦是中實。其卦象又
 本諸。以是而行必有功。故其占如
 卦體。

此。辭本卦以若占曰中實爲有孚心
中之象是益卦辭之言不可說以
有孚心中爲象行有尚爲占依需卦
九五以坎體中實陽剛中正爲有孚
得正之象云云而下則云故占
者爲有所待而能有信云例最
自可珍重險也

重平
磨
釋卦名義
水流而不盈行險而不失其信
以卦象釋之義
卦辭有孚以入
言非以木爲也

三斷○當陰之時，主剛動之陰，而謂剛動之心者，何自而得之。蓋
易終二五以剛在中，是其所以成陰者，一以有心，而無計於陰陽
之孰從中，是而柔得心中之當陰之時，故不有乎陰而謂而行
有尚者，何也。故之義，惟剛中，而心者，則能靜觀時成而善轉移之
機，以是而然，足以出陰而有功也。

當利觀心○心乃以剛中之之謂方，而有乎利，則心乃轉運，
不過而柔其心，便有乎一定之心，故謂中實為有乎心也。之義，
則中只是有乎心，而心之之義，乃在其中，安要有一以字可見心
實而有乎心乎。言其能出之利，陰陽之度陰，皆以出陰為功，作
提性有如是，是解卦有陰陽，亦有功於中，而石之利人，此
則中與他卦，實則中者不同，此亦其中心之利也。劉宗素謂中
心即所謂謂中實也。

田都○伏魔除而有其德陰間雖不守靈而見乎陰道之大其情不足為害痛且有足為吾國者今欲振興而言之天惟示人以事而有所隱焉為不可外是天地形之陰之地惟心人隱焉為有陰
則山川立障是地有有之陰也至于王公將吏形之陰顯也則
則法足以防暗喻法地有有之陰設為城地中其以特暴家凡家

此有得所以而意外獲而闕了其幽者夫廣大乎天地莫大乎王
公而得有的乎用陰是陰之爲道爲身爲子而於時用宜不大要
哉其可以陰而小視之如
雲引天陰王公皆欲用上說故用陰之時用大矣蓋成武氏以
卦接之界圖以山陰之陰處天下以兵革之利時皆異用之
所在也天陰者其陰耳陰之時用且知此之大義多中而物不
盡其知是意尤一可少者此多道之所以爲廣大也而此則
大曰天子而王以四海爲懷據陰曰公以四境爲國時用之宜
用字此卦兼有時字則聖時字兼有用字蓋字則重而用字則
字輕王氏謂上則兼陰之道此明用陰之方

東漢○平下言只是往後處講。又這靈巧而至智狀之靈。君子才
以爲道一也。而德備已則爲德。行推廣人則爲聖。聖德存而不
窮。時不終于身。心雖可以成己。其德必難存者。之功。溫淳乎已。
其德必難推。使存德推。相安爲數事。不窮則不終于身。則此
所以成物。成己。成神。成靈之方。卒未然而以爲立神。立真。立德。立德
使民也。相給足。明易之道。有如此。

象傳云云以卦象言內實而行有常釋有孚之義也。是貼不失其信。內實信果自有也。有常。此句正是。徵本文機。說此人之存乎處。內實已是。有孚。如個行。有常。悉以中。詳人之內實也。蓋內實者。行必有常。非行有常。不得爲內實。誠言欲上說有孚。只是行有常也。本義實以行字貼本文。義與行發意。以有常貼本文。不益不失信。必曰內實無所以足其意也。此本卦辭存孚之義。則與內實以昭之大凡易中有孚。皆要他本原。說蓋水信中有孚。故有人。復中。故有孚。以成險。言信是中有孚。而終不妄動之義。

心寧乃以剛中也持有所往有功也
以剛在中心亨之象如是而往必有
功也 有功原自有乎維心亨來故曰
如是而往必有功○此節明是
卦體本義不言者但曰以剛在中
心之象其爲卦體已明豈不待言也

大險不可升也。地險山川丘陵也。王公
設險以守其國。險之將用大矣哉。
極重之而料其大也。

二集傳○曰求小得者以其雖有割中之德而阻于其時未
出乎陰之中也若出乎陰中則為大得矣
存疑此是未滿二語言九二雖求小得然而未得出乎中

可以小白濟不至如初之醜工
然終未能出險也○上句本

何子平

周旋而禮是也

此亦要仔細看顧。某信既曰故年。又曰是以。是另提證可見。

然變之无咎

便是黃龍所接國脈以人事言之居巖者立正位行人道事大
之賢友其士之仁如此之類是也自其存心之善言則四中

重離之盟前明無彙故有貞之象

程傳蓋說者必有保護之誠順水之流 雲引及明而然亦未
九四之謂也以其覺得未至不致墮而自滅其明又見陽已
人有事者消和緩寡欲乃能有濟況當淳和之息之哉有海者
其波浸浸生風而至于自毀固天災歟 則死 則盡於其如
有始又上舉來季子示已示無又曰有不載自焚之意

見得所憂慮全及皆
是戒占之辭非象也

大造之樂意在知力行不厭惟其有信是不利於我而為之
之意則非方去諸武也 存疑時此道理予之義尤非

卷之三

جاء في نسخة أخرى: «فإنه لا بد من أن يكون له من الخلق ما يخلق به الخلق».

卷三

而愛德也。感人之心不屬於有物者。先其然而後見之。惟食物之
上無智慧而不覺其感。故不以已見私意爲主。其心使其自然。至明
如兒元一猶以愛斯人之感。斯毛氣不滲於山之底而安堵之

者一。

程舞和知射毛感不通。以量而答。然合而充之。非能人
有欲之心。則射毛感外通。所以此章與前兩章之所同。雖
不動者。如夫人无主。然用者必少。所以感彼而受之。既云
性德。若君子之心處方。受人之感。更別有能而不覺矣。此
以接應吾人之感。以事感成。則亦豈非是乎。射人之以
言感者。亦有以納之言而助其是非。人之行事。苟有以承
其事而獲其當份。存於人心。就其理而感焉。然吾意夫大
人之言。非祇善射而已。心之感。善惡皆兼。然若身射者。亦
已之。言非祇善射而已。心之感。善惡皆兼。然若身射者。亦
別氏之態度。夫是一言。但懷聚引遠。第一極好二字。要令全
以愛之。是以相其善而當宜者。所以射即成。是惟正者。
感人心。皆以感之善者。存其所言。已破得此語。射於君子
愛之。抑是受人渡面事。

世及(國公傳以初)爲人一身時 東平公初在制

下歲初之象也
爻說感于收下貼初

切要傳曰夫子傳成切要以其已之所慮與人謀慮猶人身心之根本不可微動曰此其害甚大感而心之身而志而身之志是情乎無染而此心已至乎六人所以難求可成而亦成之論切六者不惟求其心而已

余引謂此已動矣吾然言其感難淺然其意已在物而感物非若方外引寸之士矣亦發極輕清物志之物感而心也故曰本末兼重至其志之臣民感於君說未可盡也

二天○六二當解之虞而足國字之實則有謙安之義有中正之德則又有居所之義故曰者復以類其自居而居上成其體則為欲免強進妄動以成大剛內之失已而致為柔艱外之失人而招尤者蓋何凶如之如是之而居其所則為安其體則為不妄動以求剛內不失已外不失人是為吉安五六二有九病而又曾見古者所謂其所安以為安也

索引發是一個文微二釋者也以人言之則是其屬性極柔而心則中正無偏也故其體力微不物以居則為安其體以不物而吉以其不物而吉也若體以不物而吉則凡五五之辭何以謂之志未也二之居吉不妄動將以又成其體不能動者也凡幾按此爻辭清柔微而象在前而後幾上乎坤居乎

對解者反看

二、聲也。雖有成辭之出於唇舌而清音者五六二十而明
德也。明則不妄動以東漢所以有也。
余引一陳。孔子曰。明乎。未是取中正聲。是唇居牙。牙當後
齒。音中不先物之聲。其後明以曉也。明以射也。射則未當不取
清矣。名。劉氏曰。雖二字。經乎。始在牙。始在牙。始在牙。

故極于日麗然而大公無私而理愈
周于所謂主觀者予所謂雖空而平
及先論所謂无心之德者皆此意也
誠之為道在誠以應物如初二三上

能固守者也。二當其處又以輕棄不

又○習俗之移人也難索然之士亦有不覺其初二陰氣既已發動三陰氣壓固下二爻一動而已隨之同乎流俗舍身行也相與變動而不知自援有感物以肢而弗執其隨之氣大不辭自三而專於隨人如是而健靈應功雖多默許長往見其可憂也占者濟之亦如是乙

大至道微係亡世之君子位居人上防守不嚴不以道自
反徇大勢徇私便從下者之私意於多行可掩者莫如其者
也索利成其私便欺其衆之象也與其隨成其敗之象也隨者
一字隨之聲故微曰所藏下以於其後其所藏之是說位上
取不可說太過則不中如一之成贖而之成輕五之成輕一榮
皆以佐耶石是劉氏曰說其隱微云字定一個隨人之意成
得成事然以己為主者成股則一於隨人已亦不濟自矣

三氣降之三四成其服者謂下二火除瘴其不慮不足憐元三陽
劉之及亦隨之而不慮則可憐也夫夫人生世豈無自足也九
三不強自悟而以同俗從眾為善其真隨人其所欲亦事下矣其
可說也

石之別氏曰不厭胡動也重亦字是怪之所動下是邪心

西漢)此以心肝爲而爲感之五臟經脈而生感之正故同
公問之說其以爲天下之感原於心者心之感有於正人之情
德者之所感何如再按於心之感物也蓋其當於感之通而人
之應之皆所不執知是正而因感則推之於事感又不通反於
心之不據字而據之字若徒言感人使覺人未應幾方使神
氣覺之矣一往來者常思慮懷於心而不察於德則但其覺
反者從之所不及者不從也亦惟則類非所感而自覺覺不
而通於言乎是則正此於正之間而言其感之義其分於
有於此而感通之利於前也信乎

大全卷二曰：得來自不該天地間，是得來不絕，又不合着處，
了便是。我這裏來，向甚麼處去？是一心方破感然之心，又
說他本原便是感應空靈的性，是感應便是空靈，空靈
不盡於感應。要引他凡四句的大旨，是一正一反說事，事
無非元氣之理也。性來，反是空靈，空靈不通，此則
以不空元氣字，性感應二字有一貫以感對感之字，則感應
而此應非空靈而言，則感又非感應言，故其來去而貼於所
應，一應字，象於性理，明隨着意，有應而無所感，應無所

變而不固守二體其處有其象
矣而六以陰居之則其德亦柔而
不能固守者也
故其象爲咸非然有中正之德能恒

其所 此二台與分去與二取也感斯
固非尋常然有中正之德則其
必本義用能反之以居 故其占動凶
其所亦无不論矣

而解吉也。占者如二之成勝則凶。若
能反之而居其所則吉。○
成其勝是象凶是占。
易吉本象以者占。

家曰雖凶居吉應不咎也。

三國其恥孰與生焉

股隨足而動不能自專者執者主

當持守之意。下二爻皆欲動者。三亦

不能自守而隨之往則害矣。故其衆

占如此

曰威其股亦不處也志在隨人所執

處上

自者絕之。感不必人之恩也。惟不爲人之害。則不報之。感
其辱者。亦緣其不應者。亦感云。一人之不足。亦元一人之不可
改。古而得亡。惟亡後未者。絕之。感婦人之恩也。惟婦人之恩
則私己之感。應者則感。不應者則不感。而得恩也。亦惟其恩
既感不感。則不感。故政朋從商。皆懷亡。此亦如土。不其懷亡。於

從來之聞亦不是性覺性覺之知本來放在心上一體統
要親切。朕不能已故曰何思何慮于其不消如此性覺
者不知慮之之為自朕而用其思慮計復之私心必不能一
視同仁而有選擇去取於其間其思慮有及有不及乎旌
於明所定之外不能及也蓋性覺性覺之知本來在性
於明所定之外不能及也蓋性覺性覺之知本來在性

者以其心之所及故悅而目之曰明使未明覺化。然操此心與二心相持化好時果哉而吾心者不其得而為之操曰操口最宜然謂此真者不心感人之求王道之懷落也操口從來私心感人之使伯也之觀來也此非小杜謂和伯者以私心感人之使人之使伯也之觀來也此非小杜謂和伯者以私心感人之

公海元所報錄以私忠於公少聞故義之忠者則中我而思不
謹微之責者則不以私為思矣王者之感如主用王顯失前責

夫者不以爲憂者不以爲怨如此方是公正无私心家利於

上

100

其心術何光明正大若一个感應懷，而不能斷絕則計較處

所以謂之問從尔思也。

一說據身不兼及遠也言其於道未濟為先人也此說似更甚
存疑示字作先字雖未光大以心術言

至陰藥其動也宜九三陽居步
極宜靜而動可害之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
 愷愷客反
 又音嗣

九四居股之上悔之下又當三陽之
中心之象咸之主也。既是心便爲咸
之主如得如勝

如殷璠論舌皆心之所
役以感物者情必則爲心之感物

正而國乃得其理

其理也應事接物一視其理之當然

如是而不移所
謂正而固也。今九四乃以陽居陰

爲失其正而不能固。故固占設戒以

爲能正而固則言而悔亡若愷愷往

來不能正國而累于私感則但其

類例之不復會不遠方占之辭

天下之理不外乎此。惟此理之不可不爲知者。於前此而不流於後。雖乃爲其正道而背之。惜之不足。以復其正。豈不謂之惜矣。惜不觀之天地乎。天地之運。又是一個正氣。久而不已。且莫莫乎。今天地之運。乃物莫有而不相背。豈非其不相背。莫莫乎。而自有天地之始。豈天地之幾。自天地也。

德皇天地始鑄是如鴻一道綿延無休無元止息是恒久而不
 已也夫天地之道亦大齊正如此也此於人心此喻之所以必利
 於貞也
 丹起道表日月事物當行之理大者君臣父子下而事物細微
 皆是也於其道而行則律學以明之蓋信以守之時止則時
 行則時不為秘訣之外秘律不為異端之所奪憤之所奮持之
 以終身者既於其端而忠於其理毋作於其間而蔽於其說則
 靜虛而動直守實而行物以之齊衆則字燕以之治國則則治
 以之平天下則天下平從倫道廢其出不齊無復置致動而有
 使所謂齊元者皆此也所謂利有欲性者亦此也此道字真正
 道乃蘇自字字漢文卷後二十一年和一條非不久也然久非其
 意蓋時於黃老清淨之旨終元以復唐虞三代之治王安石熟
 勘外此非不久也然久非其通字歸於實動利之私而塞不
 害之說然深知聖人利貞之戒不如此也夫天地之道外非理者不
 莫曰天地之道非利貞亦以正而己矣是終利天地之理恒
 久不已也一正不長是說天地惟其正故恒久不已是正
 正之天地也正字不可妄在天地之道以亦不可妄在天地之
 道下蓋如此說天地之道惟正故恒也齊來字當此正字以
 齊來字也故通言天地之道正是一個正恒久而不已是入
 於利不利於正也 舊指按天地表上利貞說來只作一句

辭純以
古言
象曰恒久也剛上而柔下雷風相與
而動剛柔皆應恒
以卦體卦象書德釋卦名義或以卦
變言剛上柔下之義曰恒自變來剛
上居三柔下居初也䷟亦通
恒亨无咎利貞久于其道也天地之道
恒久而不已也

一節○所謂利有假往者果何自而欲其莫守不歸則其行不
 得其本麗主則其所有必以惟能外於其道則所以辱天下之
 厚天下之愛者已逆其性是有弊矣由是運動不勞之則近於
 強之然其事必歸弊於此間其然則有利而自利有假往矣
 則又通之於海而與解自利也
 索利則見其有守者天也○既自索者上授于中清近道理有
 索利性是發天索故曰外則有始也○此妙此理方得中歸來
 歸利則利○不是無道句是歸前下之狀云外則有始發其利
 相實矣○此是劉氏云久終其理是自然於外始於終然必
 人事下之天則曰外性之歸則曰始

物○故聖賢又之變而極之○素陰陽之精者日月也○猶天
 之有日月也○故月者外而始於地球相運不已○乃古謂日月方
 始於地球相運者○自月方始而無天○然乎萬物之分陰陽之氣者四時
 之變也○故往來變化而春生夏長秋收冬藏皆不離於四時○四
 時者萬古不變之理也○而四時變化而無天○故乎萬物之理不違
 人倫萬物之常也○已聖人之於道也○存之於心休之於斯○蓋不
 不違人倫而元陽者萬又於其道無礙於天下而萬教之所發
 於此之倫矣○夫日月之文始四時之文○又聖人之文○聖時相始也○天
 地即其所始而現之○天地萬物之情華光陽而應於日月之文始
 而四時之文始○聖人之文應時相始也○天地之理有應者也○日月之理
 有應者也○動者主靜○靜者主動○飛者主靜○走者主動○相始也
 相終也○天地萬物之情可見者也○其或有不默者即謂之妄妄者欺則
 相之云○違其終始於天地者而蔽於內聞者也○何其妄哉○
 未盡隨欲傲然而不已得天○順天理也○正氣曰得大清有然
 之理外舍之天也○真是古天之行有應日月相其運度而
 行是為得天賦朕考日之行比于天為不度一度月之行又不
 度十三度有奇○不見日月之變天行趨如應似○只可說日月相

利有攸往終則有始也
又於其道終也利有攸往始也動靜
相生循環之理然必靜爲主也終非
之極則終也始非動之端則始也
終始相因靜極則動終則有始理自
然也動靜不可正訓終始而一靜一
動實相爲終始此以靜爲終動爲始
靜雖而動用也知動之生於靜則知
利貞之所以利往矣此自然之理也
故曰以靜爲主此理關係最大○動
靜相生三句非正解是泛論道理片
明意外之語然就此言子養德於
身亦靜也立功於世亦動也

王陽明云風吹樹有所搖乃不易之理怕之集也君子以為天下
 事物莫不有當然之則乃人所當止而不違者所當為也故
 知之未集王之一本誠大君子足見之誠守之定而能卓然立於斯
 道之中不為事物所移易斯是則當風而樹大之怕也王不意大
 人之怕也其亦始於知也
 朱引五來也其始不易乃知也存疑方集道之所在是之而
 不易則磨礱焉王正位行大道當不能滿負德不能轉木水
 不能移道也於是所臻大於其道也成德言不足方開沙
 此必人心之病

天利見大人地

而矣○初史四應本其書理狀居下在初舉事交攻初國不可滅
於於然而實休陽性陽於二三國亦不有下應於初惟神者最壯
斯能見然而作初以乘時不能發其勢夫高士又入之便者故
以書理求之士於其應能於其勢夫高士又入之便者故
後之助彼國之衆也古者以此非惟不違乎節而反達彼也故
所以以狀不量而入據險易也往來致得之勝不見於此而先
所利而況不自身故君子定於求求必通其理於當治之外也
紫其深源之也如溪井之優精求水之液也初六發者而不知
要者也初之所謂於四者本理也而不可以通其理者本則
勢也理勢之亂者於審點山有事也元復利可無憂然其害
古之害者其不可測何也蓋求者反身之意存疑沒而而謂
之何何也四本正應非有非也特以反常而不可求非知實事
之於要實有之於應太宗雜交漢古深何害不正乎

初爻傳○初所謂浚恒之凶者以初與四相應之故為交尚淺未可求求乃不度時勢之可求求之過深所以漸洳恒而凶也

日月錯行而能久照四時變化而能久成聖人父子其道而天下化成其所恒而天地萬物之情可見矣

極言痛冬之理

衆目風恒羣以立不羣

初六浚恒貞凶无攸利。

潤反 沒切

初與四爲正應理之帝也。此以易之大例說起

士

然初居下而在初未可以深有所求

四震體而陽性上而不下又爲三

所隔。應初之意。與平常矣。自初而直。居下位。

在初交淺上視乎四。勢分遼闊未可

陽爻陽性上而不下其情不下接也

皆以言其不可以
初之氣不能

勢又以善言下稀髮之主其性

人故架以管輅求之及問輅

紫引本美意金餘品是本殿在初二子之意 後樓信謂相
應之松樹字一據宋述即張幅山字畫于外見 此事以一更
言之無害長目不同

二又○在怕之美者得其正則常道也九二以陽居陰是行事之
剛者失其常於心象狀不能无悔以居俯對下體之中是行
事雖進而其心未敢放乎能改悔其咎故其行事之失內省无尤
而悔可亡也

是所爲有太深未補救得耳其九以陽居陰處之說他人
 事上處置有方好野好中好處未識所以得清又爲
 清又在人是个字更有當德則全其以陽居陰之說則其
 一將一事之義存疑中以爲正事也

二系傳）九二所以悔亡者以在怕下卦之中是能久中者也中心有常為能改行以悔於實理也

待言矣所謂中者非正也。按存勉父字自卦上來。

三二〇九三位清其正意生心制行本教四道來自應者欲過
中不惑於上其性無事以基實創造之其初不能大於
其所放而不怕其既之樂其初志可覺脫而欲舍今人路而提到
林含憂而現至既人而如是動無礙安徒而不受各欲
為或殊之至之象古者知是難自而不見於空可不可重以時為
哉

信乎愛以上則終不可以清君以下則終不可以清民何兩稅
而可哉此孔子曰人而无怖不可以作事言不怕二而財所歸
貞也也貞者大是申戒占者之辭 存疑貞不為者不怕者也

辱確容身於天地之間也

言其不知其下
可而深求之也
占者如是則雖凶亦
凶而无所利矣
占

家自浚恒之凶始求深也

元

以陽居陰本當悔以其又中乾

九陽又居二位非常理也

卦而居下體之中卽爲爻中之義。

百九悔不能中也

一、

元不恒其德或承之者與否

位雖得正然過剛不中恐終上未

能於其所故爲不恒其德或承之

得正本是育德者兩箇陽剛

上陰陽相應。或者不知其何人之說。

茲辱之者衆莫承昔人其得

而進之不知其自來也

而至也。言人二句，兼或承一字解。

三父)時既選進士遂而決九三下比二陰是為履順始悔也然
 九三雖係陰而不和去元係陽之象故九三即有乾而且不見於
 中獨其卦為有張而見之通此夫此係陽之儀於小人只可用之
 畜臣是則可符其心而得其元元疾房而言也若夫正經行雖小
 者臣之儀陰不違於元之儀陽不違况可為之儀陽而不離於去
 元者當知自注已

小註曰此音樂而古在其中

1

室主作王意小大否塞何足惜哉

大壯卦經(易之大氣)陽居大位五小壯卦乾下震上陽居陽位
大有盛長得志為陽其勢不可遏矣破萬大剛大有觀壯陰居

卷上

各受當不欠者曰秋至蓋凡君子之人必無私曲行尤偏邪要

象曰在天大壯君子以非禮弗履

五支○羊之爲物外柔而內剛故好戰觀此卦之休二陰在外四陽
居內外柔剛有似于羊故漢又附取支爲六五之柔居申財大
其內剛不能戰勝在人則是爲羊豈其然而元有爲之才必爲之念
凡事安于其故而不謂進退是有守其舊不改爲得羊十身其大
天下事以剛而成功亦以遷往而敗者若五之失其柔則剛難久
故往之吉而失剛往之凶故元悔也

福 韻

貞吉悔亡與咸九四同占 皆是同其失正而因

上 解決不廢上支而言也
下

決斷也。前有四猶有無無匹。

而及之不甚重可

以爲有耶所屬者何滿耶如邊

義所云亦一義耳非又辭取象本旨

也其源頭還在九四以
陽居陰不極其剛上來

輟亦可進之象也

云。進而前。兩義一義。故曰。亦可進之。
象此所謂進。是進而建功立業。非進

位也。以陽居陰。不主其剛。故其象曰。

極其剛亦在以陽居陰上見通

悔亡本爻以承占也需決二句占之

也

家引此書博考當時世于達而觀初之征伐上之自屬上之不能退不能進是也故六五亦可以无悔 丹陽葛忠孝先生曰然然夫此壯之六五不能退固足見其德澤亦无得而亡故其无悔 然然前漢立存疑博考于無者有實象引則安否乎而不家于下則知此說得本然

上卷傳○王曰魯季子為齊出仕之時而欲有齊其志也然有所

夫之才，就德能五六，以柔居，失其內對是當收時之應位，不當係柔，不端何以退而處事，所以有此象也。

柔引以柔居，中和何謂之位不當，以柔居之，以柔居，失其壯而無收時也，故曰其位之不當，非收時位不當謂之柔上，于易，失當謂于卦，不然，以柔居中正是得中和何說，位不當。

上更門上六壯發動林虎有餘此其皆本意才不足也惟忘有餘則好運甚事不有安靜故為敗早之約語而不解運才不足也

此其不可知也。陰柔不足之才。而有乾乾君子之心。于此而先施表決。則終不是。有為矣。乾柔其不到。有可轉回之理。上者。以微改其。其乾之望。而察難以處之。則以有為。而加之。以審慎之心。而事事皆順。則動。動有以錫其康寧之德。而為

程傳：幾字，但承其間說。被除又亦移之。蒙引：幾則吉，如六五之二，居吉例，是本爻之上。如上所云，則中又有此好義。程又計則尚可以得吉，則則吉，畢竟有可通之理。以其本卦也，但幾字，則其壯則消，好壯終動，極長是壯了，才以而幾，雖以虛之，則為善用其壯，故畢竟可通。若先兆則如六五之

上卷傳○上曰不能進不能退者以其壯於動而不能當於靜

其連不解追連之外不長久也故言也
想按不詳與疑字反俗字存皆不徹連不解要方據曰據口
云云主元不解連之外言見中字之意記耳

六五喪于易无悔
喪去聲易以
破反旅卦同

卦體似是有半象無外柔而內剛者

獨全以系屬未能抵解矣

六五黃。王。是。中。上。可。示。易。也。

中一般。古之聖王而少兵。

三五問占自不得說得太好

大經
大經

疆場之場亦通漢食衣志場作易或作

下另是一音
一音亦之說

家皇肇于易盜不戢

夫幾于解纜不能退不能進死仙和

士多助張友而錄其言

案。按。又。不。能。遂。進。此。其。家。即。此。

其高。本文抵羊觸綺不能退就。

宋傳○卦名義者上直而下也。世降姦萌夫人進而建立一帝也。此是劉氏曰此卦卦名之義。不與衆義異卦下不同。

二節○上之體固可正安國之功狀立功在己人所可操然功在人己所難及故曰履信示○者所以得其道是道者德居功乃德而無功乃德也此所以最光明地土是世常明德而居乃治無休明乃成當之○所以最光明者有其德而無其功大略是人自有致主之德德養順之意者智臣之德猶乃不勞謀不伐所以永觀者有其德矣夫德柔道而上行是謂直道丁質之君而屬崇高之位乃榮德報功之至也所以德寵者有其德矣夫己有其德既解其憂其功而逢時遇遇則又不求其功是以廉侯待用此升而當錫馬簪履百三三發也不然者无其德則无功以居非其時與其君師自功亦無以自見矣夫榮解如是之愛德也哉

三下
三上
康侯用錫馬蕃庶晉三接

晉通也康侯安國之侯也。國是君之國非侯之
 鈔馬著庶書曰三揆言參天賜
 而顯被親禮也茲其爲卦上離下
 有目出地上之象順而麗乎大明之
 德又其變貞觀而來爲六四之柔進
 而上行以至九五。觀卦四爻之柔上居五位
 五爻之剛下居四位成畜占者有是三者則必

要辭○明由地上日下運於中地書而上行之說。老子以爲日本
明也。入於地中則明焉。地所藏之入之德本明也。故易曰。群
衆所歸。則明德有辭而後光。然則格物致知以收自悟之端。豈正
身以致有明之使然者。明德煥然。起于物欲之來。從自出地
上。則明不爲所蔽矣。

大全復則劉氏曰。夫子論此數言。只以外之重者論。如此外
只取難明之義。其坤於不直。蓋有不直。及論兩休者。皆此亦可
以推他外矣。蓋欲使民曰。曰。初出地運而上行。而書之義。欲自
出地則入地則晦。曰。之明本元增損也。故其不致之陽。亦不
執人之德。復降於天者。其休亦開。降爲物欲所蔽。不致元少。少

初美。○初以。○以。○則。○其。○才。○不。○足。○以。○處。○居。○下。○則。○其。○地。○不。○足。○以。○處。○居。○不。○正。○則。○上。○下。○又。○有。○權。○衡。○之。○義。○故。○為。○此。○道。○而。○見。○權。○之。○義。○者。○如。○是。○其。○何。○哉。○然。○其。○字。○上。○有。○以。○正。○則。○見。○者。○何。○如。○當。○欲。○處。○居。○權。○之。○義。○者。○已。○不。○能。○見。○其。○字。○上。○也。○苟。○上。○正。○則。○見。○則。○當。○必。○靜。○自。○守。○能。○寬。○容。○於。○下。○子。○德。○至。○之。○信。○此。○道。○遠。○不。○失。○其。○正。○而。○可。○無。○定。○止。○之。○心。○切。○非。○此。○也。○夫。○其。○原。○則。○得。○以。○為。○才。○其。○矣。○能。○無。○咎。○乎。○此。○蓋。○子。○子。○之。○道。○也。○大。○金。○朱。○子。○曰。○肉。○身。○格。○元。○性。○又。○是。○解。○上。○句。○即。○是。○言。○說。○不。○明。○故。○又。○曉。○之。○然。○按。○上。○解。○字。○格。○能。○傳。○家。○存。○傳。○之。○家。○引。○傳。○格。○來。○不。○我。○明。○且。○偏。○矣。○若。○以。○今。○數。○格。○字。○亦。○字。○格。○而。○列。○於。○一。○說。○亦。○將。○不。○通。○意。○不。○如。○格。○來。○之。○元。○有。○地。○而。○理。○亦。○長。○存。○說。○亦。○謂。○字。○格。○元。○性。○字。○格。○元。○性。○其。○說。○固。○不。○可。○易。○矣。○特。○說。○自。○則。○得。○傳。○傳。○家。○存。○傳。○之。○家。○在。○後。○自。○言。○已。○信。○於。○上。○得。○逐。○其。○道。○而。○言。○狀。○此。○特。○論。○其。○言。○不。○公。○我。○故。○強。○字。○正。○而。○公。○上。○所。○依。○亦。○當。○以。○以。○宜。○格。○而。○所。○以。○尊。○德。○樂。○者。○苟。○於。○為。○斯。○言。○朱。○子。○是。○其。○道。○是。○格。○是。○不。○夫。○已。○如。○此。○說。○公。○清。水。○朱。○氏。○格。○字。○亦。○字。○

家自明出地上。喜君子以見昭明。德昭明之也。

初。大書如摧如貞。言閑果。推充極以隱居。下感不中。正有欲進見摧之象。者如是。而能守正。則言設不爲人所信。亦當處以寬裕。則无咎也。

本下是戒上。摧如何是象。

象。自晉如摧如獨行正。操持无咎。未受

命也
初卑下位未有享之命

六三晉如慈如貞虞其小廟于其王

六二中正上无虞後致而而

者如是而能守正則吉而

母也 慈如句與慈如則

之謂但所守者只是

中正之德而不

六五以陰居尊位

妣之吉占 此言占法

者其類也 觀此則上非占

六三九悔亡

三不中正有悔者 三不中正不可

以其與下二陰

象所信而悔亡也

六三九悔亡

六三九悔亡

九四晉如施風

施音

不中不正以

道也故為

而在上體非其

不中不正以

者如是則

六五悔亡

以陰居尊有

下皆順從故

居陽所處未

而在上體非

又一切計功

而不利也

明夷卦註○此卦離下坤上以卦象視之具有明而見傷之意然
君子之道有柔暗所傷也故爲明夷人以卦外視之是身近難居
值斯時遇斯主不正則失衆特正則取禍故君子者濟之但當見以
晦之深於處進而不往此所當曲取難以行其正乃爲利也
柔卦也卦以己利貞在明夷則曰利貞貞是德昭著正亦齊
不濟在進其起者故當取難以守而又曰利貞義不知大主柔
是猶夫近上而面言也然王只是說理而象亦不可不知
子家論之如是聖人之臣則知以發爲今不可以孔子之說通
而文王之說未可知也此一按聖字實只是此四之意不可

明夷利艱貞
夷傷也。爲卦下離上坤。日入地中。明
而見傷之象。故爲明夷。又其上六爲
暗之主。六五近之。故處有利。下艱難。

大矣。孟子曰：天下外於義是不分，自見利是謂之亂。蓋他如
存心、居業便是致祥的氣數，豈要正心、以天生意而為之也。
仁義內有文明之德，而外以柔順格之故，雖蒙彼大難而卒得
脫身，終是柔濟用，以通其孚信，則與夫五五一爻之既安履險
泰之世而知以艱易動，則歸其明而不懼其朋，承其命而在乎
其家，況以陰居在大過之上，不取之不往，不意其困而濟此也。

以之句內取其質而
 用此卦得遺封云云是說文王
 內文明至大難是此卦之復元三以
 有艱貞時其助也內難罷正其志無
 子以

以六五之多... 近上六為內應然五以柔中居地而不柔其剛是正其志也故曰以六五之一之... 內應為利近觀其

明入地中... 而明... 初明夷于陸... 子以之句... 內取卦

初六○君子以... 明入地中... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸...

以六五之多... 近上六為內應然五以柔中居地而不柔其剛是正其志也故曰以六五之一之... 內應為利近觀其

明入地中... 而明... 初明夷于陸... 子以之句... 內取卦

初六○君子以... 明入地中... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸...

明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸...

明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸...

明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸...

明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸...

明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸...

明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸... 明夷于陸...

上卷傳○上曰物象于天會言其物本當身凡重之上以照既
四國也曰後入于地者其物之則不明其德其德其德其德其德
以自陰家而後入地也
案引其德既四國耳此解物象于天之義

家人卦解○此卦下離上巽以卦體觀之是巽象先正之人而
家成其德為人君子齊家而後一家成其德其德其德其德其德
多起有婦人而人之德正先正其德其德其德其德其德其德其德
身自利而後利人其德其德其德其德其德其德其德其德其德
守貞靜之德先正其德其德其德其德其德其德其德其德其德
案引其德既四國耳此解物象于天之義

家人卦解○此卦下離上巽以卦體觀之是巽象先正之人而
家成其德為人君子齊家而後一家成其德其德其德其德其德
多起有婦人而人之德正先正其德其德其德其德其德其德其德
身自利而後利人其德其德其德其德其德其德其德其德其德
守貞靜之德先正其德其德其德其德其德其德其德其德其德
案引其德既四國耳此解物象于天之義

家人卦解○此卦下離上巽以卦體觀之是巽象先正之人而
家成其德為人君子齊家而後一家成其德其德其德其德其德
多起有婦人而人之德正先正其德其德其德其德其德其德其德
身自利而後利人其德其德其德其德其德其德其德其德其德
守貞靜之德先正其德其德其德其德其德其德其德其德其德
案引其德既四國耳此解物象于天之義

○上六本非生於健而利於人
所固有故不能自明其明甘當
辱以至始則處高位以傷人之明終
於墮耶始則處高位以傷人之明終
必至於傷而墮落非其德也
明然始也傷人終必
自傷故後入於地 終棄如此而
占亦在其中矣 本文皆

家人卦解○此卦下離上巽以卦體觀之是巽象先正之人而
家成其德為人君子齊家而後一家成其德其德其德其德其德
多起有婦人而人之德正先正其德其德其德其德其德其德其德
身自利而後利人其德其德其德其德其德其德其德其德其德
守貞靜之德先正其德其德其德其德其德其德其德其德其德
案引其德既四國耳此解物象于天之義

家人卦解○此卦下離上巽以卦體觀之是巽象先正之人而
家成其德為人君子齊家而後一家成其德其德其德其德其德
多起有婦人而人之德正先正其德其德其德其德其德其德其德
身自利而後利人其德其德其德其德其德其德其德其德其德
守貞靜之德先正其德其德其德其德其德其德其德其德其德
案引其德既四國耳此解物象于天之義

家人卦解○此卦下離上巽以卦體觀之是巽象先正之人而
家成其德為人君子齊家而後一家成其德其德其德其德其德
多起有婦人而人之德正先正其德其德其德其德其德其德其德
身自利而後利人其德其德其德其德其德其德其德其德其德
守貞靜之德先正其德其德其德其德其德其德其德其德其德
案引其德既四國耳此解物象于天之義

女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義

女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義

女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義

女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義
女正之義 案引其德既四國耳此解物象于天之義

則外无不正矣是從女貞而對言之
非拘拘是一男一女之際也○辭
以占

家人卦解○此卦下離上巽以卦體觀之是巽象先正之人而
家成其德為人君子齊家而後一家成其德其德其德其德其德
多起有婦人而人之德正先正其德其德其德其德其德其德其德
身自利而後利人其德其德其德其德其德其德其德其德其德
守貞靜之德先正其德其德其德其德其德其德其德其德其德
案引其德既四國耳此解物象于天之義

家人卦解○此卦下離上巽以卦體觀之是巽象先正之人而
家成其德為人君子齊家而後一家成其德其德其德其德其德
多起有婦人而人之德正先正其德其德其德其德其德其德其德
身自利而後利人其德其德其德其德其德其德其德其德其德
守貞靜之德先正其德其德其德其德其德其德其德其德其德
案引其德既四國耳此解物象于天之義

家人卦解○此卦下離上巽以卦體觀之是巽象先正之人而
家成其德為人君子齊家而後一家成其德其德其德其德其德
多起有婦人而人之德正先正其德其德其德其德其德其德其德
身自利而後利人其德其德其德其德其德其德其德其德其德
守貞靜之德先正其德其德其德其德其德其德其德其德其德
案引其德既四國耳此解物象于天之義

父子上下分而父子之倫正上三四格是上四下也。三父二婦三上下也。五兄三五上是女夫婦之上下分。而夫婦正兄弟之上下分。而兄弟正其特父子之上下相去甚遠。而其分嚴兄弟之相去甚近。而其情親夫婦難相比。而亦本當見上下之分也。索卦宣辭六三二五內外各正之道以爲常道之象。此又通卦之六爻各有其父一子一兄一弟一夫一婦之象。以見常道之不失其理。則有一卦自重復三卦不必所過及相承大抵九子初九乾卦體言。見二五有男女各正之意。這將來解卦既而又將二五看出有父母尊卑之象。既而又通六爻看得出父子兄弟夫婦各得其正之象。漸次說出要旨。不出乎家人卦自然歸納之內耳。細味之言辭常道之正也。二

用易書義

敬宗通之所以正祀三節敬宗之爲父子兄弟夫婦者莫不正
 而治化所由成也正妻莫此而從妻卑其上在下則下從見
 父上而子上下四三上二下便是夫上下格一父在上三
 在下便是兄上而弟一五三既爲兄弟又爲夫婦初不相將
 人者一家之人要不出乎父子兄弟夫婦而已哉伯叔伯叔
 姑姪不亦家人乎伯叔叔父也故曰伯父叔父姪猶子也故
 曰從子伯父叔父亦謂之從父姪則猶母也伯叔母則從母也
 姊妹則女兄弟也故謂之曰父子兄弟夫婦宜之正正家亦不
 可其作狀非正正家道此就義傳意不在就正家而天下定以
 家道之所以有於正而不可不正也或曰五子于觀其親長
 其長而天下平爲例是不可用彼自有人于字欲主在下子之
 爲道者天下主在上之有國有業者周子以治天下有射孝
 之謂也此之爲道也義順此傳之意存疑以存義傳與他經不
 同不輕移名只以六三二爻發明利貞之意蓋男女父子兄
 弟夫婦皆從義成一家雖不明稱卦名然其所以爲家人者未
 嘗不可見矣此一側也右是劉氏四時說以時承嚴君之教
 衍爲渚本之小說是當引正有不足

之德。天賦中風土。大者感之所自出。猶造化自乎而也。故為

來自肩火出衆人君子以皆有

藏

經家人
毛

行去

身脩則家齊矣

九開有家世

初九以陽剛處有家之始能防閑之

其悔亡矣戒占者當如是也

戒古者意全在外與上九爻師悔亡

無不利之在六二

上說皆實象也

卷之四

所及之至。其下之水。亦不復能入。故曰。水之入於地也。有定處焉。

法度以防之凡一宗之尊卑長幼內外親疎貴賤皆有个法度以

為之持編制一宗之人皆守其約束不至於害其傷者其故何可

哲伯曰：聖者，於乎衆人也。焉不聞之以法度，則人情遠矣。聖者，於乎衆人也。焉不聞之以法度，則人情遠矣。

心之未發衆志之未定於以明長幼之序博男女之外見其

卷之十

其存存實實之始終未忘衆志不一自不能免然強勉

故七是也。索引諸元九三悔爲吉之象。覺未其主。固有求者其
初皆必有悔。得復悔。能亡之耶。石已劉氏曰。存疑制悔亡。

只是无悔字。意索引謂是不人當。之悔是反因所問而悔生。了似未必然。

卷之四

未幾正好防閑之時也作人心既爽然後從而聞之強令盡力去

一交(一)云一嘉嶠中正廣育悅悅自膏二德名婦人而有低過則

要反天綱而奪天之權。然中外百凡事務皆不敢自專一聽命於丈夫而其所議惟在中樞之輩。讓鯢食養老之責而已。其姑也。

在中傳之自也品格之勞姓名正家人其宜實作此

朱氏由五堂而歸人二紀五條

六一乘順正多正停以有批

葉季子

東皇之廣以親

三家人嘯嗚悔慙自死乎嗚嗚終焉

嗚呼落髮嗟
虛實反象同

美人

以剛居剛而不中過乎剛者也故有

嗚呼廢學之
過乎斯就治末上說

智則雖有悔焉正言也

聖之反意之道也。書曰：其德爲

家人喘喘也傷屬吉

其象占以居戒也止而觀

之占者以其後爲也

卷之七

1

三來語○三四家人喻之。諸家義者。寧先覺思之。悔然爾。未失所
家之道。故古也。若子事。一是先見法。而失治家之術。故家也。
家計未失。天下之理。空即。制之。所以防其過也。存其本。

之柔順中正是以歷聖之君而得衆
賢之后如周文王之得呂姬也

人不見恩德者。事雖不相推。然一家之常情。情不一。必易法。若一於茲。作而敬。或不至。則習子。和易。氣漸生。程。孔。登。臨。得。先。於。不。到。而。索。道。復。此。境。矣。故。必。有。學。以。開。終。乎。人。心。情。義。不。長。乎。至。津。又。咸。知。以。衣。博。子。報。志。而。孔。法。不。至。乎。清。紀。當。道。可。以。長。入。而。先。達。者。不。必。出。而。張。也。是。不。見。其。見。而。至。於。終。

全在言外

明許錄○易卦下體上以兌爲之卦象觀之見有兩相合焉
 之義故以睽睽謂天下事。成子與之義故於睽之義。睽則見
 情者離乎不可有事然以睽睽爲睽卦之義故夫占此者雖
 不足以成天下之事而或成天下之事者亦見得子與力之妙
 意猶可接矣休休不處處安處可以處而有子之道也
 余引此卦辭云睽之卦元法。除除者離者人心和睽以爲
 其上以故大事者爲睽離有是三者所打頭一睽字下故可
 小不可大也如元是主者離小事亦不可多故以是三者所張
 當睽之時大事亦常有可者矣一睽睽則離有是三者然力者
 終是未可知但可小事而使其無而則則通而上行則中而處

則應有可濟之說不但小事言之已云小事言是異察之時
與察之力重于此和習於則中則作有為矣夫大說然而與
以則中忘作則利性可哉華大明以說而味主之以柔則大才
以正氣然則先儒所謂以柔為主且一者無之為之說亦未
高全然不是也石芝劉氏曰存養則亦有三者之意而不
免于然雖意其除此于他人而不為已如三國為允海內人心
決發本于漢室之說不在吾劉孫其三氏也其可小事而不可
大事者乃適時之不善非才力之不足也然此非至微之時言
有礙

不庭

小者尚書之道也

陽而太陰。其陰則屬男。女。男女殊也。男大則外。女小則內。故曰：夫婦之道，合而成化育之功。其實則同也。以男女言之，其實則

此生物之事也。其事精而物有眼。有令之事也。以其聚而為一。

以計息計下登舉上梓

一卦合體而生不同 二卦合體而性

陽天○勝地得人和濟濟人來馬以行○初與○皆陽而元應是
位分既元相關之至情意元氣相得之體其無義不可有作是
有悔也○而當勝之路二陽同陰是雖元相關之象相得之體然以
同陰相見○其象為我來為濟于是相與而相樂物既濟可以行於
故得勝也○其象為我來為濟于是相與而相樂物既濟可以行於
行是乘其馬也○四既相物則流行是為途也○馬自便得則能當
路○因德固固當歸類類亦不取相馬分別大家亦保全身處事
之道○於惡人之我來亦必見之而勿使馬則不至取惡于○人必歸
于己○而可元休矣蓋當路之路象其如地堪有所在也不然則隨
我其其德之謀而衣本雖固其同德之終終亦終于難濟矣至
相學之○示○哉○者○宜○心○之○聖

書引○勝地得人和濟濟人來馬以行○初與○皆陽而元應是
至是又為臣而不知是君有命使下○上元正應如有是子而
相應又雖非父子之體非君臣之象非兄弟之義然當勝之時
德相物既濟之體亦求其合德不勝於德者元氣○上元
而言蓋相建德之時也○前赴校同德之合其德之意地
人而不則不將戰仇于君子見惡人則消其氣蓋于同其合

初象德○惡人我君子之所違而地說者○切曰見惡人於其德

必謂臨江府而後已也然乃爲五

此與前所繫之使不得上疑上元天子復之刑刺亦異之刑其

所謂髡髮之傷是也。如猶而狹繼之。

五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

指一曉風月夜看禁

不及為一陽所卦之象者拜為上九係也見字實連到一半句
承負重難也戴冠一車則疑愈甚矣承負重或有之乎戴冠一

則吉疑盡釋而嘆也言不疑上

之於六三先以發後以收其象占如土
自發至收其象是先收自發後至收
是發合○此又與以象而占在著
上而不必說其天下之象也

上象○上象者乃有通而之者人皆有通而之者
有全收之之心故不主其收而主其發也
象外不主其收而主其發也

象外不主其收而主其發也
象外不主其收而主其發也

象外不主其收而主其發也
象外不主其收而主其發也

之於六三先以發後以收其象占如土
自發至收其象是先收自發後至收
是發合○此又與以象而占在著
上而不必說其天下之象也

象自通而之吉辭變亡也

三三坎上

利西南不利東北利見大人貞吉

免反

寒難也足不能進行之難也

足不能進明其為行之難也

寒難也足不能進行之難也

足不能進明其為行之難也

寒難也足不能進行之難也

足不能進明其為行之難也

寒難也足不能進行之難也

足不能進明其為行之難也

寒難也足不能進行之難也

足不能進明其為行之難也

不宜定險如戰國諸侯內有強弱之
應乃自相攻伐漢後主國勢既弱乃
連年出師北伐皆在塞而進險如
清公入關就漢中之計而不攻羽之
塞而不又卦自小過而來三陽
走險也

則往居五而得中過而入於艮而不
過今則進居於五而得中成象乃
居艮是進而得其所安也

易之義退則入於艮其進為退不
四也陽居四退則入於艮入於艮
體安退則其進而退之耳重北
是方正卦中之所忌也不過不能
也蓋隨入於險也○存疑以進推九

三九四進而居五則九三為退三
不進而四之進觀之則為退象似
故其占曰利西南而不利東北在

寒中二句是說利西南不利東北
北也又卦自小過三句是以卦象
利西南不利東北也亦有二義
故復以又字隔開下段做此

之時必見大人然後可以濟難又必
守正然後得吉見大人以濟有所依
不順理而妄為求以而卦之九五剛

出險道以益其剛耳而卦之九五剛
健中正有大人之象自以五爻

健中正有大人之象自以五爻

健中正有大人之象自以五爻

健中正有大人之象自以五爻

健中正有大人之象自以五爻

健中正有大人之象自以五爻

健中正有大人之象自以五爻

健中正有大人之象自以五爻

健中正有大人之象自以五爻

用者欲皆無之勢也。但欲解卦則欲從天地人人物極下而不可
大舍。蓋坤乾民曰欲解卦則欲從天地人人物極下而不可
以解其大舍則解卦則以解之而已。蓋正之所無從得中而
正卦即其用之大也。索利則利是八當求之時。則得中而求
易濟也。不宜從也。項本義本卦無以解之卦。係自二以上
皆當位。所以易為吉。又惟自六則卦可以正之矣。以乾而謂大
者。乃元亨。而天下隨之。皆從大。蓋至道大順。大順正。正立。是至道
思非也。是極而自言之義。已當在二。字上立。立可謂以當性釋
司。正卦釋字如此。則卦釋專有國者設辭。乃有謂其有國
一卦。則卦是。大人又何用之。知中乎。順而異乎。乃其卦也。蓋思必
釋。言其意。其切於天下之事。不亦承上乎。而是則民曰
先見得中。以從乎。猶所以所處之地。非易言。道字。蓋道辭即有
本義。而人子長而不達。往即有意。有切於利益。存疑。謂象
故下以澤象。而得吉。又由是。可以上卦。不但澤象而已。正卦
又尤推進一步。必多釋。據取則

京傳○山麓陰阻上復有水難以指呼者之處是子以爲行有不得者手身之累也及及之于身以修其德夫若諸念慮之隱或外諸躬行之際有未及而致之者有則改之無則加勉如是則德字于人心其必達而吾身之累可濟矣
 京引及身修德義相達行有不得者皆反求諸己深求之道也

初又○夫人身當天下之寒。固不可以不濟。而濟寒又實于微。乃初六當寒之時。陰雖在前。若往以求濟。則昧時之宜。違陰而不從。遭寒也不往而來。則見陰能止。而有見疑之時之義。是寒來也。上言其亦懼而康之哉。

大分縣山學氏曰古人生活居世元元官守之責難免其責難免則其所以待天下之清吏之聲名者獨得焉夫去吏之謂健吏者何
健吏氣事者而端居視以貌身名傳外而復代補實者有聞矣
本于公本往之字據據傳言上進則為狂不隨則為老此皆得健吏之
幻索引夫健者見而止之義故曰見則有子子雖止之義
生時之可運而後進也此止之義也此止之義也此止之義也

升也舉之取用大矣

之通引既遠是以有海耳

不齊也

三陰陰○凡陰陰於人者，物在陰陰之心，而在陰陰之身，此陰陰之理也。何以言之？陰陰之理，在於陰陰之心，而陰陰之心，在於陰陰之身，此陰陰之理也。何以言之？陰陰之理，在於陰陰之心，而陰陰之心，在於陰陰之身，此陰陰之理也。

四象○四象之理，在於陰陰之心，而陰陰之心，在於陰陰之身，此陰陰之理也。何以言之？陰陰之理，在於陰陰之心，而陰陰之心，在於陰陰之身，此陰陰之理也。何以言之？陰陰之理，在於陰陰之心，而陰陰之心，在於陰陰之身，此陰陰之理也。

五火○五火之理，在於陰陰之心，而陰陰之心，在於陰陰之身，此陰陰之理也。何以言之？陰陰之理，在於陰陰之心，而陰陰之心，在於陰陰之身，此陰陰之理也。何以言之？陰陰之理，在於陰陰之心，而陰陰之心，在於陰陰之身，此陰陰之理也。

止氣○止氣之理，在於陰陰之心，而陰陰之心，在於陰陰之身，此陰陰之理也。何以言之？陰陰之理，在於陰陰之心，而陰陰之心，在於陰陰之身，此陰陰之理也。何以言之？陰陰之理，在於陰陰之心，而陰陰之心，在於陰陰之身，此陰陰之理也。

九三往來反

反就二陰得其所安

觀下文連於九三之陽而與二相係此三之所以得其所安也若無二陰可就成二陰不樂得之則何以爲安之

六四往來反

連音象

連於九三合力以濟

九五往來反

大變者非常之變也

五居陽而有剛健中正之德必能

來而助之者

五之大變非一人之力所能濟二之

陰陽又難與共濟五之中節又足以

振天下之

占者有是德則有是助

象曰往來利見大人

上六往來利見大人

已在卦極往無所遂以遂其來就

九五與之濟濟河何碩大之功大人

猶九五與之濟濟河何碩大之功大人

日大人猶九五與之濟濟河何碩大之功大人

本爻言本往來利見大人

是謂占者利見此九五之大人也

本文往來利見大人

象曰往來利見大人

三三下

利西南而无所往其來復吉有攸往

解之故也

解之故也

解之故也

解之故也

解之故也

主簿曰卦名離者以卦之像坎陰寒動未初在坎陰之上當震
 兌之始而有陰離之不在陰而係動以惟惟動則能散亂而反之
 治也乎陰之外而兌乎陰外故名解
 大曰白雲郭氏曰通陰而止者才之不足也通陰而動者才之
 有餘也以其陰之才故動而見乎陽也蓋卦則別象則定而

自解以動動聖

左氏夫人主解氏之難主於靜此解物之難主於動前雖有
不同未嘗解之所以動功也
大令朱子以陰陽之義開結之極急狀堆散之微這當兩字
間然若不辭微如何當有當而靜小者所以不成當而者
不恰的這極微氏當而靜者亦不恰的這極微之難也

之有此在下上應字下重只在剛柔上占如此

[illegible]

解則計者皆其常情則必欲殺而不欲生矣故謂此道有頭有
子之用則利亦當如此非謂大難方解之後方如此惟用利之道
救過可也若謂在解難者極其利害而謂其無得焉

案案傳○前胡所以无死者傳曰其直雖之既而任胡則不
 提之以多事溺於案案未久復之以无事而得免之其今以
 之案府而之胡以之劉無相之除其既之為疑之承時則又
 為理之備使彼此相承何事不為然於案案無无也
 案案引而初案二者相和用則即本其以案案為

自剛柔之際義无咎也

九田塾三孤傳新大員吉

此爻取象之意美辭數曰卦凡四陰

除五君位餘三陰即三孤之類也。

或曰此說已明何以爲取象之意未詳爲除六五君位在易中諸爻取象

无此例也。師卦上下五陰順從九二。此卦上下應不除九五君位。泰六四

言三陰翻然下復臨創之體臨四陰五皆在其中但主此爻立象雖基

在君位有不暇顧也然來說惟此說

最近於孤字有儘貼且既以獲孤擬
象當除君位不然是南狩矣

故先言未詳而繼收此說。文獻通考有云禽

獸多則傷五穀因

爲田除害也以族名之曰田如此則
見得三狐之下語云狐爲害中五

舊雅之矢豈有黃亦得黃矢於

田租上雖說只取中直之義或謂天不空放之意不失便是得也得

中直因大邪婦來邪正不兩容彼此
不兩用明邪婦者必失中直得中

二義傳）凡二之占曰貞吉。象曰。自鹿與由。莫不于休之中。而得中。云云。存所發一見偏見之害。遂致舍之。結定外中。而所好所惡。豈非天理之公。而能自而古哉。否則吾心之邪。固未嘗何。以去天下之邪。始吾心之中。直未嘗得以得天下之中。直未嘗引得中道在。如斯。得中道之前。不可作得中直道。所謂守其正者。好。亦非別見。此是無私之謂。已正而物可正。所謂惟仁人。惟好人。惟無人也。

三爻○惟有德者宜居高位六三陰柔不中正宜在下居而反居
下上之足元有德之人而居德高位是忘德之忘德者之終必失
之此位宜有貞之人而貞柔當欲德者之至之君子者如君親
其臣必出於下君子而貞不居於廉非其分之是終必為人所
害六二○陰見此稱可避而求之乎
程傳○柔柔小人也宜在下而反處下之上稱小人宜貞而反柔當
欲施舍也 大分蘇川王公曰負者小人之事六小人之中有
柔而君子之象三君子之位也 柔引負凡柔當依程傳說均
理分明於此於此字則為負物而身柔柔是合事理 雖
漢以周將王靈事連左前祀靈其德職在靈伊悅山節節所
必如故則所必至靈雖非德也言是言於德為效職是也故
於本德德德身身不須如此說

三來佛（亦名三尊）之密本可樂也。三則宜自而且重。其德不勝其德。雖柔亦辱。亦可恥也。如是則恥或之矣。也。莫自愧。羞而不歸。實於人矣。人將推尊也。

卷九 一頁書中道也

三、負且乘致寇至者。

平 聲

繫辭傳矣與者言雖以正得之亦

可羞也。
理曰：世間固有此无妄之禍，
負且乘者安有以正得之之

然非意之得有佳產可云。

道者之所憂也。惟退而求之爲可免。

恐未必能然。○本文上一句是承

是古

自負上梁亦有壞也自手至乃不訖

外

解佳良反傳同讀如解衣解帶之解

擗茂后房

又○初在下開傳也○此○之○應○以○引○以○正○故○言○矣○公○使○四
由○初○終○其○類○不○同○而○性○是○善○類○初○非○其○類○是○初○所○當○解○而○不
其○此○解○解○者○公○使○之○曰○皆○解○類○者○初○不○為○善○故○解○而○無○解
而○和○解○正○不○正○不○同○故○有○既○正○則○同○者○曰○某○凡○傳○引○之○則○自
是○而○和○信○矣○有○別○小○人○而○在○君子○門○將○適○而○適○之○吾○以○其○所
當○引○而○和○之○解○同○類○也○得○之○善○乎○則○和○而○性○善○時○又○有
不○相○善○者○矣○故○正○於○解○者○由○類○不○同○故○之○使○而○不○能○去○去○其○不
正○之○虎○乎○見○初○故○有○子○安○適○隨○而○去○之○矣○故○後○者○在○解○則○解
之○在○野○依○者○在○野○則○解○者○在○野○方○以○解○類○以○解○方○今○道○可○求
君子○所○欲○存○於○心○耳○夫○是○道○不○可○解○初○與○初○應○則○其○類○未
有○而○有○解○四○典○初○則○初○則○初○不○善○不○能○解○之○也○外○初○則○初○應○未
有○而○不○善○者○此○獨○為○不○善○何○耶○聖○意○同○居○此○乃○大○臣○之○任○人
宗○之○義○元○祐○說○而○使○大○臣○初○相○應○而○明○不○正○有○性○之○不○能
變○八○周○而○道○成○是○大○臣○嚴○莊○而○上○德○於○外○者○歟

西史傳○曰曰蘇和輝魯王初以陰居陽而以陽居陰時未甚位而相應故同為社比而義亦為社物故在而之陽當解初之際也不然將終為所累矣西能來內國之朋乎

五文○五言者乃與三陰同類是與小共事也夫人生一身治亂與否由之以此而與小共事則憂心憂致生肥弱致害海無所不至其禍可畏言哉故周文王之以爲小治此小之知也惟有解而己矣其甚低其權位之重者不濟遠其好鳥則若慈鴻明政事修家範授生靈之信也何尤之甚焉子之辭所以於此之際請去小而己已辭曰吾欲去小而小人在衛州是亦謂則也美小人易去而難宅而立於衛州其來能速敗政之言也以政下齊之惡使以自方也

余引一九年於三藩同鄉人並以異居處而不甘拾其舊說
從者之徒類知所以是聞其違害之門曰君子必有解乃其
樂志在信賴而小人之志在欺罔本必其東旅者也乃欲
之曰此信賴之於小人之志在欺罔本必其東旅者也乃欲
之曰此信賴之於小人之志在欺罔本必其東旅者也乃欲
之曰此信賴之於小人之志在欺罔本必其東旅者也乃欲

類不同矣。西典所祖應初則以陽居陽四則以陽居陰而

皆不得其位是其相應不以正者也
然字一轉四陽初陰其類不同是爲

若能解而委之則君子之朋至

而相信也
玩若能字知又固全是承

100

家自解而拘木爲也

五君子維有解官有爭乎小人

解音

傳同

頭。音公。羅。而。云。二。可。皆。山。玩。必。解。何。

[illegible]

之詞 二山之左乃力ノ会

卷之十

卷之八

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

象傳○君子有解小人之道焉。小人之道則解解者也。有解之者。居九解之象。居離之象。齊濟之有解也。存此象辭之意。又得同。懸棺於路。上非故求引。下非有解。小人之道焉。也。物象懸棺。反於君子之於小人。又有解。已使其有解。小人必進而不敢進也。是言所以害於之。林小人之被為害之。一謂以敵物之也。包乾。

天○以○又○一○陰○居○上○是○小○人○而○居○大○也○若○若○若○之○年○在○而○居○上○此○天○之○不○道○也○若○若○若○之○力○之○小○而○居○天○下○之○小○人○事○必○貴○賤○力○之○小○而○居○天○下○之○小○人○必○陰○而○去○也○有○射○也○者○必○順○行○既○去○則○其○銅○鑄○要○新○此○清○明○元○一○有○服○務○政○不○

佛去之者亦必是仰佐而有權力之人故穆公問之三年莫立
終終穆公然却云石相四展數倍云云今不四集倍三而請
家系何所據乃敢外立為尊耶

以其義天下服於竹帛。
 索引小人亂賊之懷。
 初當靜。
 卦曰：此卦兌下艮上，以卦卦象觀之，皆有剝下養上之義。
 實則上不懷德而下，下不懷德，故為相失於當剝之時。而利
 所至之謂也。本極人之懷，雖於清吉而易於終，豈不可以引
 不剝者，徒然。亦謂其所懷者何如。占得此者，誠懷損所當剝。

於茲之不滿已而滿之不憂而有字如此則人雖欲害
於我無從用足而不易滿大易之言曰操之於理而不虧亦
而遠強又極盛之時不可自持且不持乎人情不覺字已過矣
有可不利有低就乎顏面有事國有此四者之慮豈非滿則
遷不得已而然也

○富貴不得已而前之其出則之去者何如哉

謝安傳

賢公用射擊以解悖也

夏

具上

卷之五

拔刺也字義 爲卦下剋上

陽上卦上變之陰
水坤今三爻是

陰上爻是陽是損下卦上畫之陽益

上卦上者之隨傳所謂掛一象上其
道上行是也此是聖人各卦時看得

有此象非真朝上吉國安臨坤上吉
陰變 賁之豐二果莫山新 程傳

義氣通上泗是一義深下以增高是

一、水固損深益高也下添則上益高

下而只宜湧去上而只宜起死水
掘深益高也傳所
買下金一買益

計胡天修雪之義所以無恨也

以上下言損內益外以內外言

此卦之義... 凡遇此卦... 宜守... 勿動... 則無咎... 此卦之義... 凡遇此卦... 宜守... 勿動... 則無咎...

當損而有孚信則其占吉
此卦之義... 凡遇此卦... 宜守... 勿動... 則無咎...
言當損時則至道元
此卦之義... 凡遇此卦... 宜守... 勿動... 則無咎...
以卦體釋卦義
此卦之義... 凡遇此卦... 宜守... 勿動... 則無咎...

此卦之義... 凡遇此卦... 宜守... 勿動... 則無咎...
此卦之義... 凡遇此卦... 宜守... 勿動... 則無咎...
此卦之義... 凡遇此卦... 宜守... 勿動... 則無咎...

初九損下益上之時上應六四
此卦之義... 凡遇此卦... 宜守... 勿動... 則無咎...
九二剛中志在自守不肯進
此卦之義... 凡遇此卦... 宜守... 勿動... 則無咎...
九三利貞征凶勿損益
此卦之義... 凡遇此卦... 宜守... 勿動... 則無咎...

不惟得者有德而自無是之者也。故五帝三王廟庭中之禮未嘗
不以鼎彝五器宗廟屋中之祭亦莫不盛饗此數。蓋外十間也。
是以以爲寶貴之物。而不重雕相似取象之供也。存於家
國院司常侍之禮度天下之至便是惟正二供之外者。皆人上
四國焉。分任土作貢物說。天下是教養原元定王之封賞。人上
時矣。之不察其所自來也。古人有三寶。謂金匱玉函龍虎形符。
知與人用寶如事故以爲養生之用。卜占也。釋林前篇云。
存於棧由模口義主受天下之事。說以宗室本於宗廟。及乎中
繫下賢才德皆受天下之氣。莫有大於此也。說本釋稱記取

大英傳(六)五元玄受天下之靈者也。所以然者由其行合於天
自天祐之也。夫天地神靈自古與民同體。凡吾人有天。

上九當損下益上之時。損之上。益之極。而欲自損以益人也。始則損人。以自益。終則自損以益人。益人之道也。然居上而益下。有所謂惠而不費者。不待損已。然益可

有義。故爲言謂卦則以下俱五而名然以卦名觀之
小鳥當於外事之所行皆澤也。而以剛順而不至於失其
以之與人則愛之不不至於失人忘君後之行若輩之何過不
又以卦象觀之見有沙川之象即通津水不虞之處宜其吉
爲利涉大川也。齊此卦者應所必驗焉下矣

衆計稱下五上則民來者之氣與剛者不能獨善者也
爲初二下五下則柔自損已以民之衆民當勿害而不傷
是道也故而是不可以損柔而損下五身爲天下之損上者
一損其上下上有一益也而要知損上者益下也悅乎
得其道天下可見損已而下而有其益矣利有欲法治者
事時也利涉大川非沙川一事之利也或謂利涉利往
之事非也前卦詞書以建下當取字字意非卦詞求借卦

此二句重在卦上。蓋下上卦初重在下之下。申言其自上下。之陽下於下卦之下。成益此句。重在下之上。申言其自上下。九五六二皆得中正。震上巽皆柔之象。故其占利有所往而利涉大川也。九五六二皆得中正。中正之道。每行不得違。後行師可也。朝覲作非。

前○詞曰利有恆往者以卦外言九五六二居中正正是中正
 也故有為有行无往不利而有度也○曰利涉大川者以外象言震
 坎皆本為水道也是為利涉之家臨深履薄足以前進而无虞故
 利涉而乃以大行也家詞之美有如此
 石之刻已自有度乃行无利于意中正本意其所以成也○前視
 中正是君子同德長往美善以美民於當本道是濟愛之才極
 因故與以美民於愛姑也

血動而異日進无疆天地生其益无

家降○風烈則雷以激○風怒二物相助○風之象○君子以此
 未至於○不見善則已○分見一善則度心以愛○原已以從樂於惡
 於而遠之○惟遇明已身有一明則明以察其美○彼以故其法不
 敢畏難而改之○違害則自無道害○彼道則損於凡遇天下之惡莫
 有大于此者○其遠於善則遇害益甚○決於改則則危害益甚○此二
 者相益之功亦乾風雷相助之勢也○
 大全朱子曰○違善字○乾改兩字○違善○如摩談之物○要使之白
 改過○如黑之物要使之白○用力亦是不講說善字○故是以人欲
 有○下註○然心有所未安○即使使○

者也。損上卦初爻之陽益下卦初爻之陰。正此爻也。受上之益以

當引以爲據。理而論。以此見孔子之說。尤有根據。存此。此又
托重。看於以交讓於君。爲愛上之一。五則花間擊。新所有。當以
食於上。如教人利用。大。作必是。當操之外。有愛上之。焉。經
微之。愛金。豐愛。銷。弗於。太。宗之。類。狀。大。事。必。須。上。之。人。付。托。之。
方可有。非。其。分。之。所。當。爲。愛。解。分。而。有。勿。違。以。事。聞。問。
家。生。民。大。利。病。者。處。由。於。上。若。謀。有。前。果。主。平。而。不。陳。之。本。見。
不。重。愛。深。之。夫。是。本。無。元。字。故。不。足。於。有。存。心。前。起。按。訂。訂。
云。元。古。者。酌。之。古。酌。之。今。元。酌。之。漢。當。於。時。當。子。世。元。當。子。心。
乃。以。功。言。非。以。故。言。元。元。時。說。謂。見。幾。數。之。答。以。知。是。爲。傳。

愈更詞無以意玩本義自見

初集詩(初之大作必元吉而後元吉者凡在下者以分言之本不當爲書大之事也)序下而任序事已有越分之嫌而所作又不善其甚大故必其所大作者大善而元吉厭其甚好可見也

案引大作便是任序事此是自家封識的存疑却是發明元吉元吉之善

之。六。凡中虛下。足腎氣。其氣上。佐採其虛。所謂
 中虛者。惟腎是也。而當其下。時雖心火上。上之虛。而自足以
 成中下。上之虛。龍魂。腎氣。並空。而中氣。百病。逆。而不容。轉者。
 有火。以上。則中氣。而弗。運之。氣。其。占。可知。欲。滋。數。足。以。成。
 而。中。虛。是。也。於。此。字。上。必。用。中。下。中。虛。下。之。德。故。終。於。下。
 是。則。而。中。下。則。於。中。上。虛。而。古。未。然。六。下。受。上。下。中。虛。
 是。則。中。下。上。下。者。又。下。下。故。王。者。占。之。於。有。中。中。虛。下。
 之。德。用。之。以。中。下。則。中。下。中。虛。受。其。德。而。古。之。狀。則。德。也。者。
 之。下。中。下。上。下。受。其。於。上。下。此。中。下。之。所以。事。天。而。受。其。于。下。
 者。亦。中。下。者。可以。自。中。下。

然後得无咎。玩必字見本文利用與元言皆是波詞在下而

受上之益須用大有作爲若尋常作爲則亦末耳又必元吉然後得无咎所爲非大善未免有咎也

象曰元吉吝下不厚事也

下本不覺厚事故如是足以

寒符也。居下而任厚事已有越分之嫌。故曰不當如子之於父。臣之於君。僚屬之於友長。皆不可踰分。越職。使所作又不善。其咎大矣。

或益之朋之福弗克遠矣

用享於帝吉。

六、當益下之時，虛中虛下，冀其象

虛中以少之誠言子
信在中不自滿假也

墓下以心之敬言。卑以自狹。不矜高也。詞雖與賁六五同。而所指異。賁之

六五以上受下之益也
比以下受上之益也
然多位皆陰

故以禾爲義。又位皆陰不足於陽。

以厚下之上無又稱下郊

其外則又以下堂上之義二者元上道猶於元无所用矣狀以
上對上帝神王天而下的也亦是亦有兩層元人立言之間於此特
所以交承教者非常意字是元從中廢下則亦無然也若清華
帝吉非可處得天下也若非虛中廢下則亦不能以受
大之益在王者時可用以尋帝也 存心實誠不知何人也
謂古人時得意之不如其所自來也 石鼓氏曰十朋之惠
寵賜優渥之榮皆理齊曰全虧只重人臣受蓋過乎帝者帝

二乘傳曰二受上之惠而曰救蓋之者蓋六二處中應下惟不在
我之知本元來蓋之心而蓋自是出於惠愛之外而衆有知
乎雖然受惠而不知其誰為之者故曰救蓋之也可以見其心之
仁矣

葉引自外來者不來而自至也蓋十顯下所謂發性者是也而
然則天曰存疑謂蓋是之十顯也蓋是蓋之者來不經十顯之
是曰十顯之是是就中稱來一件也本論是疑引自外來之者
言蓋之者蓋莫可定立是何物是時自意料之外而來也然此
實疑莫似得十顯之是前實了

References

•

下經云

突

帝亦以下而愛上之益故於此言之
可見占法矣○本文弗究遠上是

而占亦如之。永貞吉。是
戒占。王用旬。是齊其占。

皆或益之自外來也

或者泉无定主之辭此以明繫或字之解見在人者

之未定也。若一自是受五之益。不可泥此而說兩下。

三、益用凶事无咎有孚中行告

...

卷之六

三陰中不正不尊者也

以益六二之虛中處下。損六五之虛中處尊。皆當得益。則此不當得益矣。

然當益下之時。辱之上。故有益之

以凶事者難其勸之所以益之

也。居下之下乃危地也。故爲益以凶

苦其心志勞其筋骨餓其體膚空乏

其行機爾其所爲所以動心忍性
增益其所不能者也
古者此然後

此句是六三之象。上之六三多

三教傳門人之初造受戒出於所性中正原於性善乃其所固有之德也惟以陰邪不中不正不離不因物而遷則本無固有之安處用山事乃所以動心是性反傷而歸於誠去物而歸於己以固中其所固有之德也豈有所棄於己乎

石莊劉氏元元安家傳本善有能守之此是明在上清箴以心守之心所歸貴成之意有在自如此

而父之所謂則以顯下之心盡力其中行也而位乎二
 五正下之所當爲焉而不濟其中失不能以顯下爲位乎二
 下之心者言乎上者能執其中下之心而合於通則以上
 之心爲心而上亦必以處之心爲心凡所被紳士之望其志者
 爲國而死不惜其死且四下之心爲此心而下亦必以處此
 心爲用爲休爲國爲利也蓋國者宗族社稷之所歸而實

民之所處一決於近許多物權其利害所關不少宜乎不可不察矣苟於民物有特制專用之無他適則民亦信之矣是民不利也適因且杜託其死守夫一有中行之心而上下之心無濟於此者豈亦可以自安矣

雖以依以連用亦利要在于字下如「夫大王不以所乘者人盛
求引言以蓋下為在蓋下中行以以子公先見事人盛
原視民利用此可天下事如若有知雖兩亦可近知蓋原
是則有以見風雨之應而路之康寧之故本王近知則有以
全民民於獲禍之下而再進其有生之能達國者有蓋蓋下之
至大者存提公使上之人信之也利用句下之人信之也
正味蓋下中行提也此則劉氏曰而依二字不必緊靠打斷
六句以蓋下為公則可為依以連用然此則依依是蓋下之
心可以達顯勿泥本義打斷所云而以依者所乘之地為說

四家傳之四皆於公而公極一書而其志在於益下也夫苟志在於益下則國者於策者皆用其不陳見聞語而上必能其要矣上求而而求於人未見以爲病已爲病乎

益用凶事欲其困心衡慮而國有之也。欲其困心衡慮乃益之大者主益之有言。

下經
卷九

三四皆不得中。故以中行爲戒。三
不中三而中則可。告公用圭。四
而中告公則見從矣。皆戒詞也。此

言以益下爲心而吝于中行則幾矣

而見從矣。以益下爲心卽是合於中行其所以益下者合於中

道也。如是則真足以利
民矣。故告於公而公從。
傳曰。國之重

遷晉鄭高依左傳隱六年 晉者遷
周和玉所育

國以益下必有所依然後能立如周秦漢

依山河之險，盡都關中是也。亦有依

九五傳○人君有聖德蓋天下之心其元吉不假言凡勿問之
矣天下至微微者德以爲斯王道大行人君之志清矣蓋欲使萬
物之各得其宜亦是其志也

上又曰陽性壽遠居其極水是不已實心充厥利而情必
為人所蔽故有萬里之或擊也上教不惟充足而有得其大永之
有過不己之有弊乃當充之德永如不已正志念情無忌者而
如是其三者勿恤當有萬里擊擊之為也
程氏判者求人所同欲也其教是已其善大矣欲之甚則身放
而忘義理求之極則徒奪而說先於大全朱子曰或者欺乎
注主之詞言非但一人擊之也勿字公是乎非禁止詞
索引其益之元惡也其字與承之是之數字內求益不已使
是三分心悅心即是其益之發較之也

上章傳曰：「欲利者人情之所共利者其害必大上六求益不巳也」特受益之而已其言曰「與孟之亦賴從其求益之偏辭而害未及」究言其害也若究而害之豈但害其益更有害之者矣朕驚之而已或者以其志在求益初不料人之弊而弊之害也出自意外故言或以明之也

索引：偏辭：若究言之有非上凡之偏辭也是說聖人常此的且是而此三端而云自外來亦不期自見也

百告公從以益志也

五有孕惠心勿問元吉有孕惠我德

上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣。不問而元言可知。綱玩本義則本文須

一直說下有學事我德是申其所
以勿問元吉也○本文統是占

自有至惠心勿問之矣愚我福大得

經年

九、莫益之或擊之忘勿恒凶

以陽居益之極求益已故莫益而

或擊之忘心勿恆戒之也。莫益之或

上九有此象。立心

勿怖凶是刑占者

莫益之者猶從其求益之偏辭而言

此若寔而言之則又有學之貴矣。

二句亦是解偏辭非解下二句也。

用廣義表

夫金者時師之說以五陽全一陰亦為一半也然見無形或之胡不一度陰之勢雖變量可測實數有執君子謂之不戒誤尤不可小人道衰之時惑機之聖人易子孫益矣索引每處敘波之理已乎就集己之力已有萬餘波隨聲而力強弱猶未可使以得必能決之也猶足乎流治小人之奇

夫揚子主塵子號有俗言曰不利即
獲利有攸往

夫古快反讀怪就

夬決也陽決陰也三月之卦也

字義陽決陰
傍本卦釋之
以五陽去二陰決之而

已決者必然之詞不止於去言去之決也以五陽之盛去一陰之微決

然其決之如摧枯拉朽不勞餘力也

也。必正名其罪而盡誠以呼號其衆。

相與合力。然亦尚有危。屬不可安睡。

又當先治其私而不可專尚威武則

利有所往也尚有危勝正財本文却
不可安肆在有屬後

所以治私邑也故曰先治其私只是
學作治耳○玩一面半兩頭平

舉則告邑下種當作兩項說

○水也健而說決而和

二節○頃曰楊於王侯者。臣外許孟家五則足。以一小人如林原
君子之上。德德而據焉。然年叔為卿乃不測之憂。事從打草。見所
見。口之乎說。而文曰。有為。休。則小人。有善國之。應。故。元可。受之。除。乃
到。嚴。立。見。腐。廢。之。而。不。有。休。則。小人。有善國之。應。故。元可。受之。除。乃
能。決。无。不。服。而。君子。之。道。為。有。先。也。見。口。自。而。而。又。曰。不。利。甲
戎。者。直。獨。而。成。於。則。登。之。文。不。惟。元。以。服。其。心。且。有。以。敬。其。死。

乃以自取大用勝彼不利即或也。利則有故無此凡卦上動一象
劉履長去則柔盡去而為純乾。此見小人有害宜之勢而初九
皆東道之聲使往之所以利也。
震引尾力尤不然多者使傾矣。所而或丈之驚謂我害也所以
不抑則水乃險之下一詞也。爾是利往有一險物所以利有
從往也。如履亦吉利有從往而濟解之詞利其也。謂利其所以
利往也。如履之利由甘則長則失之詞利往由外則長力雖
而不可言退則長乃終馬利往也。存疑其尼乃元危者使乎
也解有處事字說華語。右是劉氏曰柔未五動太子之以釋
卦得而朱子以之釋卦非和朱子物未盡你孔子之說則又主之釋
疑矣其尼乃元危者使乎說華語古所尚乃解釋不利即或告目
是華言二句同例知不必拘泥而實謂卦時之告自己不利時
或矣。

說音

釋義曰。此則決柔與如。柔則附。俱是以。

卦體釋卦名義與習其原剛也一
此只曰釋卦名義如曰釋卦名又省

下辨字都不言以註肅者蓋朱子以爲此義擬之已精學者計不至復有所疑故或時省文耳况下云而贊

其德蓋所重在德故從而省之云

乃光也。告自暹不利。卽或所爲。乃窮也。

利有攸往。國光終也。

不經失
室

丈反

此釋圭鬲身旁五國以圭幣正辭以
一卜人如于旅君子之上是其能也

一小人加於衆君子之上所謂晉如

剛長乃終謂一變則爲純乾也。剛復

便爲純乾陰
无遺類矣

天子親臨以施祿卒

12

經 30—521

三象傳曰三石君子夫。看其下小人能不到其處而則決於心。始終合于小人終能決之而不為究又何咎乎。

而見之。凡四時陽居陰而不中正是故其心不能自靜其才不足
有為者惟其心不能自靜故居下則不安必於高陽就道而為靜
凡齊肅其才不足有為故就與衆齊就道而竟不能進其進為其
行坎且遲近山寂其知無為之計者其始見其出茲世慮一
以行坎不足有為也不聚衆陽就道而安於其始見其出茲世慮一
一聽從于人者在君子黨中惟間人以成事如牛羊有羣之使前
而已隨其後則僅逐其進而博士失其以四如是之性行而當如
美之於勢貴而已乎此其罪見先為之為邪初無見於居處之為
所難困則君子之害不以物見也以為至而不見也其情胡可得
之乎是則曰无羣也者君見之也曰羣羊無主者君之也曰聞言
不亡者君之使君信也蓋人無人之意欲求其
當引走羣次也為其不知羣羊之性也羣羊得亡情見為安之
是也意亦安矣而又不聚其不能信乃所以羣獨之使也信也

其物
讓衆剛前行而已隨之無所得

四象傳○四曰其行次且者以其陽居陰而不中正不能立足
運之不速也曰聞言不信爲失其以陽居陰而不中正則于陰
運之中而致於中是以之謂膠輿失其以陽居陰聞言而不信也○
其聽之明也信如左之有理而信之失
索引其行次且竟無象見膚意而皆歸之於位不當 總按於
起震以陽居陰位不當○引明義則屬陽柔則歸而既不可
疑以剛下不信也此說不兼中正然亦未盡全今記之○疑字
作聽字者不明作不疑者

斯文。上七陰柔小人當濟者以九五得初道之說其之比不
 為其所深入其故有獲隨之象已既入小人之澤其難自拔乎此
 者然為陽之主其義不可不味而為陽爻之象又其象明而吉
 者得此象雖無然則斷決而決之而不為私愛之所害且其坎之
 又不為過憂憂而合於中行是陽所濟明而私者既不為憂獨
 私又不為憂又其往來去小人所正須知濟明而无私矣
 象引九陽而上陰其類則不同矣終須在彼而无私矣
 力也但力于濟者又恐失于吝舍于中行則无吝矣其所濟无
 弊與九五同即射解利往之意 行能去一志之堅也中行事
 之善也其往于強不壯于強中行之理也

是也。本文竟陸是

得此夫子諄心之誨矣神宗以仁人而儒矣是中外之
故不火復用。而近則四中竹椅其外元無所而古中本
其心有所係而古二聖要相發之三與五猶未一。亦
三與上應立與上比也然三則逆與之舍而共夫。亦心五則
心與之比而共夫。亦事故夫子三則則終元修其略其述
而直原其心也打五則則中未元竟印其節而直錄其意也

三

上爻()上居兌桶小人之象()蓋元所號咷以求助必期于濟
 坎而不能濟存不為休有凶乎
 大全序離鴻氏曰易于卦見一陽之易于爻見坎一陰之離
 蓋易于明而洞達雖隱焉遠而小人歸附同歸虎之不害也
 卦起以五陽之盛而坎一陰其勢蓋無所容然有此而無傳
 曰不可長

上衆傳○上曰先號之凶者以一陰在上終必易陽所決而不可長居其位所以凶也

象皇之德不可長也

陽射而小人落進于下非人情之所願而然然焉之也故爲難
掌引清水義不明而通主陽過陰陰於陰過則主陰過陽大抵
自陽古則四過陰自陰古則四過陽從是陰陽相過二而一也
陽過陰陰爲陽陽失故下文云天地相過女壯則金主陰陰
過陽陰陰從陰陽乃水義以之而五陽爲五陰乃水義以之

限今猶以自濯其身也然彼是也五

用取女不可與長也

二節○謂日月用取女者其長與長之計也此卦之象為女壯取女必吉者陽爻何可與長哉故曰勿用也

上節○人以淑惠之分言以柔道則通之不可有者蓋柔為陰之象陽為剛之象必得其和而後能通其生也此卦之象為女壯取女必吉者陽爻何可與長哉故曰勿用也

三節○謂日月用取女者其長與長之計也此卦之象為女壯取女必吉者陽爻何可與長哉故曰勿用也

四節○謂日月用取女者其長與長之計也此卦之象為女壯取女必吉者陽爻何可與長哉故曰勿用也

五節○謂日月用取女者其長與長之計也此卦之象為女壯取女必吉者陽爻何可與長哉故曰勿用也

不能改其舊為陽之管條矣故其象占如此

占如此女壯是象勿用取女是占

象曰婚遇也柔遇剛也

釋卦名本以卦體釋卦名本義不言者亦以此類易中言之已詳

故止曰釋卦名而卦體之義自見耳

勿用取女不可與長也

釋卦辭

天地相遇品物咸章也

下經

以卦體言上柔遇剛也不言卦體於此獨言之者蓋天地相遇

卦體之義近晦故特著之若柔遇剛也則其義自明矣故不云

剛遇中正天下大行也

指九五五便是卦體矣履卦剛中正節本義云以卦體明之指九五也既言卦體又指九五可見其義之同

婚之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹也卦言大矣哉後別引天地聖人而論之婚亦然本義不曰極言之何也蓋柔遇剛遇

元是陰而不如其陰能其必必乃非正清長之義故凡有知微之人道而防之則長而不可竭矣則是有大可慮者不可不為焉而思之也婚之時義大矣哉

大矣哉此卦之象為女壯取女必吉者陽爻何可與長哉故曰勿用也

上節○人以淑惠之分言以柔道則通之不可有者蓋柔為陰之象陽為剛之象必得其和而後能通其生也此卦之象為女壯取女必吉者陽爻何可與長哉故曰勿用也

三節○謂日月用取女者其長與長之計也此卦之象為女壯取女必吉者陽爻何可與長哉故曰勿用也

四節○謂日月用取女者其長與長之計也此卦之象為女壯取女必吉者陽爻何可與長哉故曰勿用也

五節○謂日月用取女者其長與長之計也此卦之象為女壯取女必吉者陽爻何可與長哉故曰勿用也

以不善者也則取二乘曰天地云云遇之善者也此言一陰之正雖微可慮者大仍欲到柔遇剛之時矣故以

為幾微之際謂一陰始生於下其善微而其勢必盛也坤初六本義亦云謹微之意婚之初六即坤初六也

聖人所謹此聖人指孔子曰時婚也幾大矣哉便是聖人謹之之時也

初六天下有風婚居以親命告四方

平陽

繫辭計幾乃季反音

振肅音直韻重六反

下經

杞所以止車以金為之其剛可知

云杞者在車之下所一陰始生靜正

則言往進則凶故以二義戒小人使

不害於君子則有言而無凶

曉君子使深為之備云又以一陰

上意傳○九五所以能合衆者以其居上卦之下而動居之正也
此中正之德而衆者猶能利用焉蓋所防之漸于不動乎
之中○曰有隕自天弗弔蓋陰陽道絕天命之衰故其害甚焉而
與之力爭與害之者雖以時之而不為亦計全乎○又雖以有衆之
勢利于天而舉雖以時之可以挽之之徒全乎○曰然猶以國之是
計合衆而知其志惟順乎天命故陰有時去而衆隨自見之
象外中正故能合衆不必言而合之章中正曰或曰又謂合衆
是武而若今降之九五之解中正何勝曰九五今言合衆
係美如此而又有何物志不令乎解合衆之謂不違乎天命乎今
不必思是之理合衆者蓋以其為時運之掌故合衆者保之此
正志之德順乎命蓋存經中正故能合衆不然則為九五之
漸次見矣○白庭劉氏曰中正與不令合便是推衆之辭

要生之物故曰在下其味甘美以爲
 陰柔有滋潤人便之不覺意其實
 容易滋勝才熟則向爛去以柔初
 之必潰決而盛也或謂象初陰之不
 能久非以善潛形容其剛欲裂也善
 潛字爲下文始生必貴之說侵本善
 猶見
 也 **杞高大賢之木也** 主封于上
 大陽剛中正 **九五以陽剛中正主**
 猶杞之堅實

于上而下防始生必遏之隆其氣如

此然陰陽迭勝所運之帝若能含胸

章美靜以制之則可以留遷化矣有

慎自天光而儉有之象也

本无矣。能回造化。則陽復生上來。却

句是象含章下是占末句占之象也

卷之五 中正也有慎自天志不

命也

上最備。○上所攝攝其角而本者言其爲上居上而完物元與旁
下所攝宜有各。
索引居上而不滑其邊上者此上言本也。能六姓本旁也。都是
以寫字時各字。身隨居攝之上而元所攝其勢旁促。故可
是也。

伯剛上者也凡獸之角皆剛銳而在上上九以

剛居上而先位不得其遇故其象占

與九三類其遇以角安得其遇上所遇者何遇上九陽爻所遇

者陰也與九三類亦謂既无所遇則
無陰邪之傷可无咎也○本文類其

角是象者
无咎是占

象曰姤其角上窮吝也

下經
全

坤下
兌上

○
聖主假有廟見大人亨利貞大

牲利有攸往

萃音罪去聲假更白
反豐渙卦辭並同

平菴項氏曰卦名下元无亨字獨王
肅本有王弼遂用其說孔子彖傳初

不及此字

羣衆順從九五剛中而應

之。又為澤于地。萬物聚之。象故。

此如劉劭爭帝，劉毅奪帝，不以正則人難爲，合於義則力勝，入存則又爲學，爲儒學不如依本義，故說儒能執權已，則能爲再提綱，而文學事必相其時，而學義方人而或當其之時，力莫足與文學事，不然極而無冠之憂矣，所以說以義重，力重，則能論矣，依空則不然，惟是猜忌猜忌者，其有所立，立即而爲者，以此之庶得其推行之善，有可成，然而利也，外則黨爭引誘，不必拘牽之時，皆爲言主，既有相黨，言主之時，知是則言，言者言事之時，則崇之時，宜不利，則顯矣，見大人利往，亦何爲物乎，華之時，此始記取，華時以華之謂，言行，主之

已看兩可以字知本文王假有朋爲聚已之精神談不爲祖考設承事也

戒也。刑惡。有禁備。謂去諫。月。乃生。
方吉。不用大牲。不吉。爲戒。是謂大牲。

言利竟而利貞已了然矣。得言天命皆走理順天命仙川之說。謂數則宜用大槩不然不可也。限則宜于有所然不然不可也。

上文不相家 兩經後所謂聚不過一陰一陽之相求者天
地陰陽而範萬物以陰陽而成應此其相濟者

以卦德卦體釋卦名義

歴

除者修而聚之謂	除是修治聖傳 前治卽此意蓋
去其舊敝而更新之也此聚一聚于	是欲說聚聚之義或器既修則來而
藏以備用	自實事也
初六有孚不終乃亂乃萃號一握爲	
美勿恤往无咎	
號不聲振	
鳥學反	
初六上應九四陽王二陰當萃之	
下經萃	全七
時不能自守是有孚而不終志亂而	
妄聚也	曰安聚者與二陰聚
非正也非正則妄也	若得號
正應則衆以爲笑但勿恤而往從正	
應則无咎矣戒占者當如是也	本文
也戒	占而
象曰乃亂乃萃其志亂也	
六三引吉无咎乃利用禴	
禴羊	
略反	

二應五而雜于二陰兩陰牽引以
 萃乃吉而無咎引吉无咎又又柔
 順中正順中正以上應九五剛健中正
 誠實而下交故上祭者有其孚誠則
 雖賄物亦可以祭矣賄下句爲下終
 信之本誠實信之變從剛交柔
 影是有孚字○本文有以上百
 象自引吉无咎中未變也
 六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
 下無萃
 六三陰柔中不正上无應與欲求
 萃于近而不得故嗟如而无所利
 于近欲從不正之強援也依程傳所
 謂二與四也陰柔中不正上无應與
 兼是三有故欲求萃于近而不得也
 若使有應與雖陰不中正亦不求萃
 于近
 矣 惟往從于上可以无咎然不得
 其萃困然後往得得陰无位之爻
 亦可少養矣 往從于上遂結正應之
 得其萃困然後往得得陰爻故也○
 曰上无應與者就兩簡六字取此上

亦不足相資而伸其志誠小蓋然以理論之止舉動而為事
亦不足相資而伸其志誠小蓋然以理論之止舉動而為事

上之位上之實說戒上之實說
近捨不正之強援而遠結正應之
交則无咎也此亦正義不謀利明道
不正且不見與也交非正應且
見受也然正應二字恐誤○本文
以交言戒占
意在言外

九四大吉无咎
上比九五下比象陰得其美矣從以

陽居陰不正故戒占者必大言從後
得无咎也本文全
是戒占

九五大吉无咎位不當也
九五萃有位无咎匪孚元永悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊
无咎矣若有不信則亦修其元永貞

之德而悔亡矣戒占者當如是也
萃有位以交言元永義若有字知

匪孚以下足設詞為占者戒也

上之位上之實說戒上之實說
近捨不正之強援而遠結正應之

交則无咎也此亦正義不謀利明道
不正且不見與也交非正應且
見受也然正應二字恐誤○本文
以交言戒占
意在言外

上之位上之實說戒上之實說
近捨不正之強援而遠結正應之

交則无咎也此亦正義不謀利明道
不正且不見與也交非正應且
見受也然正應二字恐誤○本文
以交言戒占
意在言外

九四大吉无咎
上比九五下比象陰得其美矣從以

陽居陰不正故戒占者必大言從後
得无咎也本文全
是戒占

九五大吉无咎位不當也
九五萃有位无咎匪孚元永悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊
无咎矣若有不信則亦修其元永貞

之德而悔亡矣戒占者當如是也
萃有位以交言元永義若有字知

匪孚以下足設詞為占者戒也

上之位上之實說戒上之實說
近捨不正之強援而遠結正應之

交則无咎也此亦正義不謀利明道
不正且不見與也交非正應且
見受也然正應二字恐誤○本文
以交言戒占
意在言外

上之位上之實說戒上之實說
近捨不正之強援而遠結正應之

交則无咎也此亦正義不謀利明道
不正且不見與也交非正應且
見受也然正應二字恐誤○本文
以交言戒占
意在言外

九四大吉无咎
上比九五下比象陰得其美矣從以

陽居陰不正故戒占者必大言從後
得无咎也本文全
是戒占

九五大吉无咎位不當也
九五萃有位无咎匪孚元永悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊
无咎矣若有不信則亦修其元永貞

之德而悔亡矣戒占者當如是也
萃有位以交言元永義若有字知

匪孚以下足設詞為占者戒也

上之位上之實說戒上之實說
近捨不正之強援而遠結正應之

交則无咎也此亦正義不謀利明道
不正且不見與也交非正應且
見受也然正應二字恐誤○本文
以交言戒占
意在言外

上之位上之實說戒上之實說
近捨不正之強援而遠結正應之

交則无咎也此亦正義不謀利明道
不正且不見與也交非正應且
見受也然正應二字恐誤○本文
以交言戒占
意在言外

九四大吉无咎
上比九五下比象陰得其美矣從以

陽居陰不正故戒占者必大言從後
得无咎也本文全
是戒占

九五大吉无咎位不當也
九五萃有位无咎匪孚元永悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊
无咎矣若有不信則亦修其元永貞

之德而悔亡矣戒占者當如是也
萃有位以交言元永義若有字知

匪孚以下足設詞為占者戒也

上之位上之實說戒上之實說
近捨不正之強援而遠結正應之

交則无咎也此亦正義不謀利明道
不正且不見與也交非正應且
見受也然正應二字恐誤○本文
以交言戒占
意在言外

或地上草和樹上花全在像小上積小以爲大乃爲像之
非也者味積小二字勿以易小而不知善不積不足以成也積
小便是積也至不覺遠小亦上益大所積是外銀兩上益有
就以至今化育之的民所謂念一懷寧中一漢書卷六十九

異於學者則信而本

升進元所權可以大行其志有升虛危之象也者得之則其升當

即知之

而象傳曰六四一夫王者可用事乎使山禽象何而取哉蓋六四以柔居柔順之至而當升之時以順而升者也以順而升即積其誠意以通神明之幾故王者可用此力也

象曰順而升不供積德未足以順而升正所謂積其誠意以上進乎鬼神之美是有事之事 存順養正之功存乎中也

五支○六立以陰爻居陽位有不正之嫌○升時而居剛道未必其解升者欲圖大說○說者據此以亦必解爻時于正而固守之○主行政官出于大道之公而不離于功利之私則居德日彰○道日進○正大光明之治不勞而自致其善哉○如升階之易○身經此○必求升階典禮傳說○人君升居身位○休思○似本通○五居位○已失升居居位○何待貞立乎大德哉○抑其立者升階者文○已過之○此取諸○道道立升于大德之謂也○如大○昭昭之後○立常修文德○以顯文德之隆○而顯王不怒其繁升乎○既立伊尹之如今德○統則道立升而商祚六百年之隆○升由成周而合而入起居廟有不餘發龍統今固有不疑可見○六五之○如○是則凡以自者用必正人行必正事而不事于私○貨利之私外不入于私○無使後之邪官○

義見前註。隨上六曰。係之乃退。雖
云居隨之澤。隨之曰。苟而不解。有
也。誠意之極。可通神明。則此當釋之。
云六四以柔居柔順之至。故亦誠
意之極。可通神明。義與隨卦。隨岐山。
卽西山也。自周而訛岐山在
西。○本文。本文以著占也。

象曰王用享于岐山順事也
以順而升登祭于山之象
六與四皆陰順也在

升卦爲以順而非此義乎人華中求之恰是登祭于山之象登祭于山卽是以順而非升是誠意上遊非身升也此係之象傳之下者因本文順事在所當解故係之下此不可以其在象傳之下而卽謂其非文詞內之意也

六五貞吉升階
以階陽也升而居位中正正國
則可以得喜而升其美玩心能乎則
交金是飛可以知來
附升之吉者

上者僕上居升經可以已矣而其升不已矣降元降如此惟有
消極而已不復有所當益也
無極謂不窮豈徒有極而无益也歟至于升者未必其降升而
去因之以致彼者有之

固卦詞曰非然乎否以卦作喻以以我窮而不復振
固卦詞曰此卦坎下見上以卦作喻之陽爲陰抑塞而不所振
故爲固詞類此卦上陽爲固者之義卦體河大入之義其處固之
道與此澤此者故僅可義者今其道之不達處之益甚而有則
得處固之正道非此乎自是固也然必有幾有守之大人爲厚
精而固性堅足雖知而不順是所遭大然從固而實乎又處固
之道得吉而元吉也然夫入處固之道內爲固而外有乎遠外固
者于體固而或當固之所欲資力者以求入處固而後破固言
以自見不知時當在固其難見信使之以取固暫耳是則曰有貞
大人方元吉者蓋其義之所當然也曰有言不信者正其義之
濟當然也聖人之意深矣

大畜雲峰胡氏曰此卦言其利不自則不亨由子貞也此
卦言其無害慮慮者則所憂者由子貞也雲外固而無
可則其利莫若夫大人之心小人不能也故雖大人乃吉而元吉
大人自然固而能言則利且又曰有言不信是說有命之義
則者味道夫入之固而有言則時處險而悅固而貞矣則
言得元吉亦可矣況其分既曰固言是前命而安之也夫曰
有言不信是又有義利爲學者要可重安之命而任意利乎
而貞貞命而可其是也有言不信亦欲其行命而守其心也

以陰實。不與實。久已。是也。占者過
此无過。不。但。可。反。不。已。于。外。之
心。施。之。于。不。息。之。正。而。已。玩。但。可。反。二。句。則。知
其。升。者。汲。汲。于。外。者。也。不。息。之。實。者。
汲。汲。于。內。者。也。一。則。華。華。為。利。一。則
華。華。為。義。○。本。文。上。句
以。爻。言。下。句。以。占。言。

和曰冥升在上消不甞

坎下
兌上
困者窮而不能自振之義。芝蔴字義坎剛
爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五
爲上六所揜所以爲困。坎剛句合二
體言九二二
句分二體言坎剛爲兌柔所揜四五
爲上六所揜柔藏其上也九二爲二
陰所揜陽困于
二陰之中也。坎險兌說處險而說
是夢野因言是困也。三五兩中有

於此而論小人所謂此卦中有人之象又曰大人
言無咎者必大人然則能事而得其正也言無咎者必有
言不任人於世也然則大人亦見之者也石芝劉氏曰
象引謂是元性不任人於世也然則大人亦見之者也
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也

象傳○卦名者易以明君子為小人則本足以有為
素所操則不能以自強其卦外一卦外一卦外一卦外一卦
分六爻元二為二陰所操則五為上六所操是君子為小人
所操不得中者也故曰
象引謂是元性不任人於世也然則大人亦見之者也
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也

二節○胡曰言者以明君子為小人則本足以有為
素所操則不能以自強其卦外一卦外一卦外一卦外一卦
分六爻元二為二陰所操則五為上六所操是君子為小人
所操不得中者也故曰
象引謂是元性不任人於世也然則大人亦見之者也
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也

大人之象占者為國能事則得其正
處困能事則得其正處困能事則得其正
矣故為得正若處困不能事則
不能素位而行而失
其道矣其得為正乎非大人其孰能
之故曰又曰大人者明不正之小

人不能當也言不信又戒以信
勝不可倚口益取困窮
象本卦以示占者有言
不信申戒占者也
象曰困剛揜也

揜本又作
掩於檢反
以卦體釋卦名
險以說困而不失其所其唯君子乎
員夫人吉以剛中也言不直倚口乃
窮也
說音
以卦體釋卦名
象曰澤无水困君子以寡言

其所以言者大人之才則元陽居下之下爻以非外解
大人又大人也然則能事而得其正也言無咎者必有
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也

象傳○澤无水困君子以寡言
象引謂是元性不任人於世也然則大人亦見之者也
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也
言不任人於世也然則大人亦見之者也言不任人於世也

物天○天下之不可為者時與地也而夫不可為者時之才也
初六○天下之不可為者時與地也而夫不可為者時之才也
初六○天下之不可為者時與地也而夫不可為者時之才也
初六○天下之不可為者時與地也而夫不可為者時之才也
初六○天下之不可為者時與地也而夫不可為者時之才也

水下漏則上枯故曰澤无水
其水在下是水下漏也水如何下
漏只是提岸崩決而水漏耳
命猶言授命言持以與人而不可
猶送道命與也
能如是則雖困而
不復為我之存

事矣此字在困因與與之字不
之時者如孔子在陳被圍不絕則困
之時便有字象所困困者與者也如
比干之死自殷於先王而世不以
為非命則困而後言也得所困致命
運志

初六○天下之不可為者時與地也而夫不可為者時之才也
初六○天下之不可為者時與地也而夫不可為者時之才也
初六○天下之不可為者時與地也而夫不可為者時之才也
初六○天下之不可為者時與地也而夫不可為者時之才也
初六○天下之不可為者時與地也而夫不可為者時之才也

○以國入于不...

○以國入于不...
○以國入于不...

○以國入于不...
○以國入于不...

○以國入于不...
○以國入于不...

○以國入于不...
○以國入于不...

九二困于酒食...

凶无咎

困于酒食...

宜則是反...

之也九二...

无凶咎而...

其象如此...

為得其...

為困于...

來之象...

得來所...

交者也...

為利用...

享祀

義為无咎...

文上二句...

九二困于酒食...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

○以國入于不...

六三困于石...

其象凶

陰柔而不...

陰柔而不...

三而變則...

不可據之...

二之附六...

其象則...

其象則...

其象則...

其象則...

其象則...

其象則...

其象則...

其象則...

其象則...

其象則...

蒙引跳到則不依監亦未結其未成功之說其說亦與是山曰未有功是故山是以前其不欲勉以至成而後之故然不但未有功也故山是以謂其不欲勉以至成而後之故不勝稽有過存於顏色不改非善教人事上說不可不並其上說 石莊劉氏曰在字法上看則別是解字中是斟酌先之條之當守有而守之然蒙存得從從存起又謂所謂居處立正位行大道當書不能條貫誠不能移成式不傳學者之誤以近

象曰木上有水井羣以勞民勸相

增補卷五

初爻○井以陽剛為眾初六陰柔則不眾而元濟物之德井以上
水為功初六居下則无位而无及物之功德位乎微无補于世而
為人所養眾如井之養民而人不之食誰能人不之食以此推之
養民之衆眾為鳥豕異之類也占得此爻德不足以及物而為時
所養不可聚矣

大畜遺畜陰曰田人品行下不能積于為善无用于世為人畜
畜現于外反可以知所需勉矣 象引初六爻是人品行下而
為人所養眾亦從者從之也井兌而不食則成養井兌而四時
邑不改井○時養也曰此是濟養而不用飲 石之剋民而
存起濟除柔則不眾居下則初不上水其不眾也○只是養兌
已取其象為井兌其功不上出則無以養人矣故其象為不
其井既出則為養井矣人既不食則禽鳥豕異之類也象引初
六此則其說須實意甚是井水之上人獲其用禽鳥豕能而食
鳥豕于人人不食則水不上无以浸畜鳥豕井上之水也即
如此非謂禽鳥亦入井水也

曰象傳○初四井泥不食○其居下而物不上出以及于物○

斷泉以得于已者言。契以陰居下。功以施于物者言。

此乃元氣之所在也。元氣者，人之根本也。元氣既盡，則人亦隨之而亡。故欲求長生，必先固其元氣。元氣之固，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

二、元氣之虧損。元氣之虧損，多由勞心過度、思慮不節所致。元氣既虧，則百病叢生。故欲求長生，必先節其思慮，養其元氣。

三、元氣之補益。元氣之補益，多由飲食不節、起居無常所致。元氣既補，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

四、元氣之運用。元氣之運用，多由動作不節、喜怒無常所致。元氣既運，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

五、元氣之收藏。元氣之收藏，多由精神不節、志氣不堅所致。元氣既藏，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

故為此。此乃元氣之所在也。元氣者，人之根本也。元氣既盡，則人亦隨之而亡。故欲求長生，必先固其元氣。元氣之固，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

上出而無故。此乃元氣之虧損也。元氣既虧，則百病叢生。故欲求長生，必先節其思慮，養其元氣。

不食而食。此乃元氣之補益也。元氣既補，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

九二井不食。此乃元氣之運用也。元氣既運，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

九二井不食。此乃元氣之收藏也。元氣既藏，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

此乃元氣之所在也。元氣者，人之根本也。元氣既盡，則人亦隨之而亡。故欲求長生，必先固其元氣。元氣之固，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

上出而無故。此乃元氣之虧損也。元氣既虧，則百病叢生。故欲求長生，必先節其思慮，養其元氣。

不食而食。此乃元氣之補益也。元氣既補，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

九二井不食。此乃元氣之運用也。元氣既運，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

九二井不食。此乃元氣之收藏也。元氣既藏，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

此乃元氣之所在也。元氣者，人之根本也。元氣既盡，則人亦隨之而亡。故欲求長生，必先固其元氣。元氣之固，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

上出而無故。此乃元氣之虧損也。元氣既虧，則百病叢生。故欲求長生，必先節其思慮，養其元氣。

不食而食。此乃元氣之補益也。元氣既補，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

九二井不食。此乃元氣之運用也。元氣既運，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

九二井不食。此乃元氣之收藏也。元氣既藏，則百病不侵，而人亦可以長壽矣。

不君臣之制也。非君人者無以中正當時爲貴歟。是以上古食
字意如此則升東家之義反顯矣。其所以見升別東家者以
陽辭又且中正耳。若考乾陽別則卦九二之升深何疑且豈
以中正當時位人以象中正爲乾德從復損破碑矣。
然按升別實別寒食會食字於潛水之正諸據禮書四
有是者之二有果而業者之謂以陽爲陽九五上陽利中則
又喜美其所以含子人壽利而繁榮以世士中食時反于物矣
按此陽利中正皆以德字牽引陽利以世士中食時反于物
二三弗求者然不上此成功也不足物正高亢中正二字耳。請
分之。升別寒食乾陽別說食利中正與接由橫口義主地端五
有陽利之德則益之兩天施而童子劉得斯世之本也。陰陽萬
育斯世之原也不耗升之洲而元所傳乎玉居中正之位則
登之為王運而万民雲其利賴也。而陰害其風派之不從來來

五穀傳○五之切及于物為井則米食當由焉陽剝而得中正
也陽剝中正則通足以濟於生以足不復斯民故為此象也
泰引但言寒剝則井則在其中矣但言中正則陽剝在其中矣
想按諸變泰則泰傳陽剝中正二字字據陽剝為乾陽剝而
又中正所以為泉之震而寒剝食之泰引又據可見中正主時
位說不然雖寒剝而不為人食安得由井之義主之謂佳者行
道之資功不及物亦顯時位有以阻之也今五以陽剝而居
中正之位而位是動濟世有悅而由陰以位顯而有又物之功
如泉象之為人可食也記取

上又○上居升上有上出之切。當此口有不濟之幾。其於有弊。
其紀不勞是惟善其升養之德。通民之利而不勞。降民之取而不
勤。有非為人亟取而无匪敵之辭。是有孚也。是大嘉而吉之道也。
占得此者。若有實德。而其施不期一和是其有孚。則有分矣。故
曰是以廣潤澤之惠。而物无不濟。天下之大化也。坤卦集義傳。

矣。○本文純以爻言占在言外。

豈曰并號元龜脩井也

五井寒泉食

烈音

冽潔也陽剛中正功孚物故爲此

但言陽剛中正遂言功及于物而

經井

位的无
待言耶。
占者有其德。則契其象也。
占者。

亦指有時位者言○本文純以象言

不自泉之食中正也

六并收勿勝復全元吉

收時救反又

如字幕音莫

此汝理也。易曰：此屈居貞終者。

功通 鹿盧卽轆轤井上汲水圓轉木

棉不同。藉藉也。井也。有年。讀其出。

上象條○上之所以得元者以其在上也蓋井之上出為功以上六在卦之上是有上出之功也夫在上而得元者則其出也有限而于人也元不濟井道之大成也

蒙引井六爻皆以人才取陽則為泉井之體也上出為功井之用也上六言井狀勿幕不僕則于陰燕之不來者天下元一休之用之元不言字道德之功蓋九二之射隰九三之食醴以有義德而不得施者自多之義正且蓋井六爻皆取井養之義蓋井所以養物惟上六為井道之大成存疑在上即上出為功之義以在上釋元言如元言在上大有養也○是定則元曰在上元言示好教大誠正是中明元言養上元言言不濟

月以庚辰

100

革卦辭○以新革故之謂革此卦離下兌上此卦象觀之具有革
革之義故為革詞謂人情樂于因循憚于更改當改革之初但見

而病我者。及夫更飲之。遂勞事去。而此事畢。宿孽革而新利著。歷
變人皆如向之所見。更勞者。非勞也。誠運也。非喜也。誠利也。不惟

无怨望之言而且自陈德之愚矣故必已革之日人乃信之此事在所当革則雖一時未信之所不恤但當革乎革之耳是以外德

見之具有善惡之迹於者乎有所年也明義踐履時勢大其消
亡施于人者可也于天下後世而立于已者无不當于天理人倫

元亨利貞如此然後有兩革而人情不悖矣革之悔可亡也已
日之所以字也夫革之善者猶必已日而後信若革之不善則人

蘇引己日乃去據理勢言夫民可與習常唯與適吏可與樂成

不恤也改革之道而文明而外和悅只此二者盡之矣凡改書

所未竟二者只坐不涉此二者王安石是也元亨云此語
德言其所罕元亨直利貞也大概萬事不出一正使自好

悲觀而其象如此以上出爲功上六以全體居卦
 之上并收之象坎口不掇上六以上
 體首通於坎口勿幕之象上六雖非
 陽剛然其就其上出爲功取象則
 其升收勿幕自具有孚之義矣
 忘應之必有孚乃吉言也本文有字是強
 入爲占者乃是響而飛之耶故連元

經井 七

自元吉在上大威也

離下

三月廿九日 元亨利貞

上舉也。上舉在上。下火然。

水乾水大則火減中火三女合

見方嘉之參見少波、リ、二、女、不、

先天後天之易皆有革之義

火然則水乾火滅水也水決

矣。弊隙所由生相滅之禍始於此矣。

二節○曰知己乃字者蓋人情溺于耳目之掌而眩于見聞之繁乎莫于以安之體而欲人之隨卑而隨信也者必更事至矣事成而人信之明大年之不易字也胡又曰元亨利貞悔吝皆何所取也蓋元變年之事元知而長作者每至于辨疑任情而遽動者每至于不達此卦之體離為大明元為初爻大明初爻義于未年之志而其事也不如初悅則策則時將于元年之陰而其事也不然雖其有是陰然乃更事則信元不事元矣乃元猶指天理而順有諸人情而忘元亨利貞自其濟之於大年而不失于元乎年之道不通也年而不失于利貞年之道未正也其年之不當而悔之不終亡也今既大通而濟則所更事皆為更事之條乃不究

素升夫子之意殆人不如其字之為人信之也故本此句而釋之曰己日字乃指謂其年而人信之類也己也而重在年字上不可以日字為己年止不可以為己日也蓋己為己則財年字如何當得己日字亦以為己年則誰來至己日不成己年下又如何當得己日字故不知順其文義之自然而取其意存越下己日字者是更事字是為人信之也其原本自己日字

5-

是相違行而已若相息則相滅也
二女不同行亦只是相違行而不同

5-

5-

四時之變革之大者耳謂之革之大者則其餘小者固多也朔晦弦望及

二十四氣卦歸在四時
內故只云四時之變
初九用革牛之革
革九
男反
雖革時居初九應未可利故爲
此象。若初九出身任事之初故爲此
位必卑如傳說之爻立作相責問古
今之領事也分卑而不當位無援
而不得自伸。鞅固也。中色牛順物
故爲此象。鞅固也。中色牛順物
革所以固物亦取卦名而義不同也

初九用革牛之革
革九
男反
雖革時居初九應未可利故爲
此象。若初九出身任事之初故爲此
位必卑如傳說之爻立作相責問古
今之領事也分卑而不當位無援
而不得自伸。鞅固也。中色牛順物
故爲此象。鞅固也。中色牛順物
革所以固物亦取卦名而義不同也

初九用革牛之革
革九
男反
雖革時居初九應未可利故爲
此象。若初九出身任事之初故爲此
位必卑如傳說之爻立作相責問古
今之領事也分卑而不當位無援
而不得自伸。鞅固也。中色牛順物
故爲此象。鞅固也。中色牛順物
革所以固物亦取卦名而義不同也

初九用革牛之革
革九
男反
雖革時居初九應未可利故爲
此象。若初九出身任事之初故爲此
位必卑如傳說之爻立作相責問古
今之領事也分卑而不當位無援
而不得自伸。鞅固也。中色牛順物
故爲此象。鞅固也。中色牛順物
革所以固物亦取卦名而義不同也

初九用革牛之革
革九
男反
雖革時居初九應未可利故爲
此象。若初九出身任事之初故爲此
位必卑如傳說之爻立作相責問古
今之領事也分卑而不當位無援
而不得自伸。鞅固也。中色牛順物
故爲此象。鞅固也。中色牛順物
革所以固物亦取卦名而義不同也

初九用革牛之革
革九
男反
雖革時居初九應未可利故爲
此象。若初九出身任事之初故爲此
位必卑如傳說之爻立作相責問古
今之領事也分卑而不當位無援
而不得自伸。鞅固也。中色牛順物
故爲此象。鞅固也。中色牛順物
革所以固物亦取卦名而義不同也

初九用革牛之革
革九
男反
雖革時居初九應未可利故爲
此象。若初九出身任事之初故爲此
位必卑如傳說之爻立作相責問古
今之領事也分卑而不當位無援
而不得自伸。鞅固也。中色牛順物
故爲此象。鞅固也。中色牛順物
革所以固物亦取卦名而義不同也

初九用革牛之革
革九
男反
雖革時居初九應未可利故爲
此象。若初九出身任事之初故爲此
位必卑如傳說之爻立作相責問古
今之領事也分卑而不當位無援
而不得自伸。鞅固也。中色牛順物
故爲此象。鞅固也。中色牛順物
革所以固物亦取卦名而義不同也

生家傳（上）曰君子酌古於其文（下）以子身爲新文章而可
現也曰小人率而爲之其心雖未純乎善而以今則越以教則
順而無以從焉夫以君子而文辭則天下成文明之歸以小
人而順從則天下成不化之國信乎其爲聖道之已甚哉
蒙外曰文炳曰文辭上上之別也文炳之文歸于天下凡樂風
化之類是也文辭之文歸于一衆十動感化之類是也存於
羣在其黨于四時發乎詩書發於動感化之類是也五志則文也
充文辭而兼此樂風化之類上以其聲而爲故曰鳴的文而在
理十動感化之類不以其聲而理故曰辭順以擬羣歸小人也
此章之極矣詩論斷不可有不溫之意

得元亨之卦。卦上象龍高之德。卦垂居可高之德。卦休有安之德。故其下為教施全象。而凡其兩行都權无不盡。誠无不盡。為大享而亨也。

爭引爲己義所制數民聚食掘殺飽食轉民當時若元微則河
 增以漁者村何由禁而可食既有所制則有顧有足有耳有
 性矣天下之大應而制一焉以利民焉使徒數百計元氣
 不永留字而言此則民非上說而計民有不貼以則民若
 井可說井上站道地則民非上說而計民有不貼以則民若
 一飲聖人胸中自无拘泥大率以元氣安民爲眼前理勢如何
 耳大害之不察食貨盡之常川利便皆不貼等大事盡爲空
 餘貼附計及稅者周矣此萬之元氣人必欲用然石之劉
 氏曰食行皆竭矣幸大常井乃提於不爲心乃提皆竭矣萬
 重爲提人君之治天下也元氣與大有同張的宇而解的道
 上珠泥

象曰君子豹變其文蔚也小人革面

以從君也

畏、蔚青

離上 吳下

元吉亭

不潔

鼎烹飪之器
烹煮也
兼調和
爲卦陰

足三四陽爲履五陰爲上陽爲

鉉有鼎之象。下陰爲足，以其分植於下也。三四陽爲腹，以

其中實如鼎腹之受物在中也五陰

其橫貫乎上也。絃首遠象胡卦體之。

象如制有應而非之象則卦德功
爲樂又以艮火入巽木而致象也

也。又以其之爲之而聖者，

之月也。腹有耳有鉉者鼎之體。烹任皆鼎之事。子也。體用皆有鼎之象。

之用。故卦爲鼎。象卦故爲鼎。下與

字固无所不該也。雖原本乎到德今對上難爲目五陰爲耳耳聰目明則

聰明在外爲耳目，聾聵在內爲心皆
軒象也。上離爲目，通三畫首。五陰爲

耳獨以中聲言此人之耳非是耳也然才因元敗鼎耳而後得取人耳之

象頤則一象亦一也內指心外指耳目此象字是國人有以見天下之物

至是故開之。下卦真水。陰進居

下經 十五

在傳○卦之所以為陽者以外休有陽之象○蓋陽必有休○卦外
 之○初○陰○分○統○象○此○之○足○三○陽○中○安○象○為○之○顯○是○象○對○峙○來○為○之
 五○巽卦四爻之陰○而下應九二之陽○
 進居于五成鼎○

自巽來陰居五，是卦變，陰居五而

下應九二
贊占自亨
卦詞本卦
以著吉也

之病必用藥以去之然藥可以得其效而大藥大害實害于病之用如此則凡欲醫病者不外乎此藥可知藥劑之為病不

其六子。
程德大之同惟博與志雖不做留故取重來而為斯人曰湯之
三鳳象也。以木民人。在世人哀。

人主而大以爲憂

聖賢居聖人以一身為天下民物之主而不能以一身周天下民物之務所以其是天下之機實有將乎天下之聖賢也

人養賢及萬民也。夫子焉不知事上帝乎。子思賢人而
乃獨子孫聖賢言大重。指示人主不可以小視聖賢也。故曰。其
枕反于上。聲

帝貴養聖賢不養其學而私起小意有云天下之物皆天之所生無物不以德其德故收則以特天下之物付之于所當以主之

42

0-5

經 3

經 30-543

居鼎之下鼎豈象也上應九四則
鼎矣然當對初鼎未有實而驚有否
惡之積德因其顛而出之則爲利矣
否惡不善之物明鼎中之穢惡也當
鼎之初未實性體正當洗濯之時顯

經 30—545

大全朱子曰：人常以那裏來時做上地，便無失言。蓋上到窮處發爲百量時，也不覺已也。他个佛道，一步一坑下。果善峰胡氏曰：每有一言一事者，若是也有數句說，善自是也。若義惟恐怕則致禍云云，尽之矣。有教習一語，事官良是。此亦致之。人須是不知戒惧，平康項曰：白濁口里不同風聲。至不共惡驚驚，自宜極面所及之處也。（卷外）善事之下，數句一語皆中言善之意者曰：惟懼慎而當慎則可以致福。吾性之也。其憂懼之也難，然惟畏來而後謹，也。實來之在吾身自能謹之，所以狀其盡來也。若全以外德事之，則此憂懼與善字字不同。在我則喜悅，如謂事之可惧而惧，非先有其憂懼之也。凡有所事都皆當惧，便是憂懼也。君子之心常帶憂懼，執事使敬，所以致福而不失其所王之道。聖言也。正理要來說，相反對其自來而致也。始予憂懼終于盛樂而不自覺，故朱子說：心之憂懼，有量之惧，以事官致福。

號號恐懼整頓之貌程傳曰恐懼不敢自寧旋顧則

於此只是不可謂可以也。語錄云：「義事至不殺乞乞作項傳示出可以守。」而杜陵又做一項。蓋此詞作一項者，意不在詞也。歐陽又做一項者，以承長子一事而言道理。蓋謂「說不長乞乞」一語，說道理不如對詞求底來就三。

可以致福然此則法也
猶未見福也

梅之果多而子入事之疎而天心仁愛實爲子預告之隱苟不悟
慎子內則无畏天之心而不修子外則无畏天之災故也情傷
其存而不謹少安寧傷其行事而不謹少快而謂致天之慶无
敬致而者如此斯而君子所當省乎

本卷引述云楚慎子之子心齊者見子行孝存經君子遠之陽
然思其終之以修省其惡惟未有子修者則有子終修也云其
最彰其終與其類其惡惟修之事也其意然其終修而後
更敗之皆省終之事也周子主過失而慎則身修行可謂德也
其修省者矣石氏劉氏曰統繫終之說起在海當上窮義非
當至海至物无不惧之端海當造化之靈然修省者君子之來
也悲其修省以消乎諍程傳重在修省達安丘氏曰謂終終慎
而不修省則更至而愈甚已而休休无惧耳程終似于此說亦
有理

初文○天下之理要安者母有子禍之始元氣者自有致禍之虞
初在下休則高氣主在全卦初為震初有言存存慎言者言
得之于平居財言震言慎而謹也震則危者可安始子慎而終
以无惧而安言也○張安集曰初言不為言乎

六五○成震八曰先震而後定无恐而後安宜其言也○索引
以離上卑言成言也○自自會有不夫而主言震聖人作掛

爲驚目瞽遠而懼邇也出可以守

程子以爲遲也下脫不喪七題四字

而兼世以義世
而謂之出也
或云由卽聖字之誤
以出爲聖之偶謀於理味爲益蓋不
知聖在不喪字而顧聖七聖字此已
非經文之意况七聖元是二物只言
聖而遺七又何意耶

象曰洊雷震君子以恐懼修省。

渚在背反
省悉井反

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主。震之初。成震之主。以三
事。言能懼者也。震之初。以六。言
之。卦言以人事。言懼之早者也。故

其占如此。此本爻以晉占。

象曰震來虩虩，恐致福也。莫言望也。後有則也。

六二震來虩虩喪其覬于九陵勿遂七

子糾語爲常語於揚州其則此爲可尋所創也蓋魯哀公之
理固無異之說字樣未定李燾補綱元微字者以上卷有
其意已錄下只是中字之易爲見也此則所用二字爲尤顯
顯耳古無通字也一應檢諸書字讀則古則見其是而後
說得是但不可與上句另耳

初吳傳○解與吳傳同成須入水宮空無食初二章

二天〇六二素初之到是以嘉祥之書而通其意之人。或言其險之事是當慮求而危原也特不特見所不知已嘗自思然而不保得其必守之物而且據而以現道引此事或有覺其然而未于九法之最其不當要如此其義中足足以自害其所道雖不當而可存目不能破壞一時不能樂其然於時焉有以復其常然使前夜者不作道進而七日自濟之家何是勢雖難然而理則可據見而不終于見也。

大令贈以吳氏曰六二同得美而有美矣又且辭美遠過於石中得正句有消氣勿動之說則當有去疎復近之義余引及此與不與之說正相反也而王公之重者也實爲不可得之重

物之常變二句。見其善心之氣。雖被初九墮處之外。隨七日得則休于元祐。然遠來之承上大意。謂復去之義。莫勿復前復二必與字古又曰。當六九初二與五則始于震。震于元祐三句。與上則終于巽。其終于元祐者。明以中五則以陽剛之其終于艮。故昧不說中五則以陰柔也。於震則之固是。而震。

曰六二柔則是自有遠避之者故既悔而不待妄言而憂憂乃也
不但憂慮且不當憂夫以又當遠避之也此以處初之上言不
句則但以其六二之吉二而言言此失之不知不曉之過也 石定
劉氏曰懷柔二句必如前諸方點水最要當又當字字發氣

自二至四為艮九四即九陵也二與五應是路于九陵

	也
--	---

1

目得
辨子
西反

六二乘初九之剛故營室乘而危
屬也傳主未詳傳稱營室度也度不
能當坎與其所剋升

至所以社之蔡氏聞此處似可通但
至德无我則解不遇耳甘運看爵位
數爲大官大喪失也故五傳曰大无
衆大言像也此本之蔡氏似可從

則本文億裏二句自當
串說方接得勿逐句
然家順串正

足以自尊，莫不求而自復也。桑虞則善於處

足以自守謂恐懼之來不失其常度也。不求自獲只是終无喪失之意。蓋柔順中正足以自守其中猶有主也。若得是九二則全无來厲畏目之事。

於彼首嫌其以柔乘剛也若六三以

逐七日。此爻占具象中。此爻純是象。而占在其中。但九變七日之象則未詳耳。九陵學。

言其闕陵之重高之至也九重之多如九天九地也七日胡氏六爻一周

藏傳○卦名艮者止于是而不遺也意之人之行止即人之動靜
而各有其時也義理之當欲者時也時當行止而不行止則害於
外物而行止皆失其止矣今時當止也寂然不動則應于无形
行止則止是止莫親之止降其止時當行之感而遽應見推行
之及動時行則行是行莫見之行降其止時行止之動而止
才義理動不失其時也時止則止是靜而止才義理靜不失其時
也動靜不失其時而皆合于理而不悞于心外不悖于人處于時
察如青天白日而不暗時停一晷如轉金莫主而无礙都其道
不光明乎時止而光朗靜定之時行而无礙動定之於之而

以為止者如此
大全朱子曰行固非止然行而不失其理分所以為止也間濟
所止之止乃義理之行行止之止則就人所為而言曰欲時止
之止二字小澤所止之止上字大當其止也下字下行止
二意下一句乃良止之說吾而則字非止其亦不止之意也之
時止之止與良止之止不同時止時止則止此方是易之動
時行非以時為止時行則行方是止此時行止非靜也此言
當寂靜字用與論語註作止誤讀之作止一般而該處應云
云時止之時止時行則行下云止其然而或者以為以此言小為
當止之時下所言字為常止之時此皆不識理學真意蓋理只
一截但此段兩擇在良字之下下段兩擇在智字之上蓋理雖只
向非復出也參義曰良止之止與行止之止不同良止之止
乃止于義理也行止之止乃止而不行也存疑時止是事不可
然而當止也將行是事可為而當行時止則止時行則行
然不可行則行可止則止耳海內有此止也而時止則止此
有不能捉其神而見其人時行則行也有不能從事於斯者
人物於物是上文字其近則見明艮止上者只是光明俊偉
之意父子孫兄人倫次煥燁則常見存疑中有定主則自厭光
明艮子太宇定天也發蒙引充安工夫之意待未是石莊劉
氏而此行止字上有起時有止之辭上有一行字即助動靜

言良止也時止則止時行則行動靜

經
失其時其道光明
三

此釋卦名良之義則止也然行客

有其時故時止而止也時行而行

亦止也。行固非止。然行因時而
戾无心。乃所以爲止也。畏懼

篤實故又有光明之義大南王長亦

以光輝焉。謂之有光明之義則光

其正止其所也上下無不相與也

三上上窮七十二南上上上七

二節○詞曰民其皆安止之所也存乎其當止之所也蓋時乎當止之時即其當止之所也而能與時以俱止則止於其所止之時乎當止之時即其當止之所也而能與時以俱行而行而不止於其所止之時即其有不止之所之過也故一卦行以求母象之本止之所者各安其止所而不同也此卦上體初變四二與三三與上三與下三陰陽剛柔隔上下相敵以成而不互耦為偶義各得其宜正立而不和即而愛危之說情偽之觀無元之大有不正其防之見也夫惟止其所不相與是以內易見理而不見己不獲其身外亦不見理而不見人行其度不見其入內外忘備仰天愧而元

索引程傳曰聖人所以能使天下順治非為物作制也惟止之名子其所而已朱子謂必求未善之物元來各有兩當止之處是其背已處字云云數子說不主明而偏而止其所之意

亦情○上下皆民是前使而山王立使始自為一山使有止其
 所之故其封為良君子以為大均君臣父子小而事物細微其
 在于天下亦莫不各有其義理當其時皆止之使凡人
 而得所以易止于位者此不能思之思所以有防備知而常止
 而得所以為能自事其位者此不能不使有過不及之羞以出其
 焉是固止其所而不偏君子則各止于位而不越故所以為良
 止之學止于足而下達者歟
 程傳位者所地之分也萬事各有其所若當行而止當達而止
 或通或不達皆出其位位此處論分非紀分大全處安丘民曰
 位者止之所也大學子君仁臣敬父慈子孝與中庸盡事宜者
 行事宜者之類皆其義也蒙引泰山重山之間一座山派又
 一座山之品如思致之意一不出其位則自不至于出位矣其
 說以為心之所思不出乎其位者小異思不出其位是良其
 字存疑思不出其位于止知其所以止也復按位字以所安

當者止之所也。物也惟肯爲止之說
以卦體言。內外之卦。陽敵應而不
相與也。不相與則內不見已。外不見
人而無莫。不相與只好說外不見人如何爲內不見已豈
不相與則无外求之情。人纔有求於
外。便須以身已去副他。則內有已而
外有人矣。內不見已。貼不獲其身。外
不見人。貼行其庭不見其人。此內外

字與上內外之
卦之內外不同。
三

卦辭作背

家曰兼山良君子以愚不出其位

物食其野不爲米貞

以陰柔居長初爲良趾之象占者如

之則无咎。要以其陰柔飛以

利未貞也。本文良其趾是象无咎是

占利未貞是利占

當不之理言即止其所之而字也

初及○良以止為義以人身取象初六居下之象也陰柔不勝而不足以有行居良之初而未有行有行自止而不行有良止之象蓋動之先居其止止于動之先居其止也蓋動之時止不可無動之時止則止也蓋動之時止不可無動之時止也蓋動之時止不可無動之時止也

初及○時止而後行非正也初六在下而良止不極未時止則止之正也故元吉也

二及○六二當離之象也動者其象乎得正心一于陰柔也子象柔動之中而能自止而不妄動有良其止之象也此則子已得正心之象也物象成而後止一二下以分而止于上有相隨之象也而六二子三有相隨之象也今九三過剛而不中而止上有相隨之象也二離中正而陰柔不勝不能極而止之則止而不特顯而不執則特顯而用故君子心安乎故其象曰

二及○六二當離之象也動者其象乎得正心一于陰柔也子象柔動之中而能自止而不妄動有良其止之象也此則子已得正心之象也物象成而後止一二下以分而止于上有相隨之象也而六二子三有相隨之象也今九三過剛而不中而止上有相隨之象也二離中正而陰柔不勝不能極而止之則止而不特顯而不執則特顯而用故君子心安乎故其象曰

六三其止不極其隨其心不快

非有肥祿之罪反

六三居得正既止其肫也肫足也欲行則先自勵雖安而不固守者也三為則肫所隨也而過剛不中以止乎上三離中正而肫不能往而極之是以其心不決也

中正有德故能良其肫陰柔其肫只得六二本義兼取象傳之意謂三過剛不中以止乎上三省此正

與困九四同義困初六離關於九二而不能來然使九四處位之當則初亦不至來徐矣良九三雖止乎上而不肯退讓於二然使六二才非柔弱則亦自能極三矣此爻占在彖中下爻故此

能極三矣此爻占在彖中下爻故此

按此則本文

純以爻言

象曰不極其隨未遯也

三止乎上亦不肯退而遯乎也

當現言是困六二柔弱而力不足之故然亦以三之過剛不中而不肯退

遯乎上之過也

亦字甚囑

亦字甚囑

九三其止不極其隨其心不快

非有肥祿之罪反

九三居得正既止其肫也肫足也欲行則先自勵雖安而不固守者也三為則肫所隨也而過剛不中以止乎上三離中正而肫不能往而極之是以其心不決也

中正有德故能良其肫陰柔其肫只得六二本義兼取象傳之意謂三過剛不中以止乎上三省此正

與困九四同義困初六離關於九二而不能來然使九四處位之當則初亦不至來徐矣良九三雖止乎上而不肯退讓於二然使六二才非柔弱則亦自能極三矣此爻占在彖中下爻故此

能極三矣此爻占在彖中下爻故此

按此則本文

純以爻言

象曰不極其隨未遯也

三止乎上亦不肯退而遯乎也

當現言是困六二柔弱而力不足之故然亦以三之過剛不中而不肯退

遯乎上之過也

亦字甚囑

亦字甚囑

九三其止不極其隨其心不快

非有肥祿之罪反

九三居得正既止其肫也肫足也欲行則先自勵雖安而不固守者也三為則肫所隨也而過剛不中以止乎上三離中正而肫不能往而極之是以其心不決也

中正有德故能良其肫陰柔其肫只得六二本義兼取象傳之意謂三過剛不中以止乎上三省此正

與困九四同義困初六離關於九二而不能來然使九四處位之當則初亦不至來徐矣良九三雖止乎上而不肯退讓於二然使六二才非柔弱則亦自能極三矣此爻占在彖中下爻故此

能極三矣此爻占在彖中下爻故此

按此則本文

純以爻言

象曰不極其隨未遯也

三止乎上亦不肯退而遯乎也

當現言是困六二柔弱而力不足之故然亦以三之過剛不中而不肯退

遯乎上之過也

亦字甚囑

亦字甚囑

如夫三五之正非而有功者未于得得其位之正也

其位剛得中也
以卦體言謂九五也
利貞之義也既利貞則利貞而正而常也本義亦只云以卦體言同為利貞

止而異動不竭也
以卦體言漸進之義
利貞之義也既利貞則利貞而正而常也本義亦只云以卦體言同為利貞

象曰山上有木漸君子以居賢德
二有言以漸而進

漸進之義也既利貞則利貞而正而常也本義亦只云以卦體言同為利貞

進居五
旅卦四爻之九

位之正
陽居九進居三九進居五皆以陽居陽是得位也

其位剛得中也
以卦體言謂九五也
利貞之義也既利貞則利貞而正而常也本義亦只云以卦體言同為利貞

以卦體言謂九五也
利貞之義也既利貞則利貞而正而常也本義亦只云以卦體言同為利貞

止而異動不竭也
以卦體言漸進之義
利貞之義也既利貞則利貞而正而常也本義亦只云以卦體言同為利貞

以卦體言漸進之義
利貞之義也既利貞則利貞而正而常也本義亦只云以卦體言同為利貞

象曰山上有木漸君子以居賢德
二有言以漸而進

漸進之義也既利貞則利貞而正而常也本義亦只云以卦體言同為利貞

漸進之義也既利貞則利貞而正而常也本義亦只云以卦體言同為利貞

下有脫字
初六鴻漸于干小者居也

鴻之行有漸而進
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

下有脫字
初六鴻漸于干小者居也

鴻之行有漸而進
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

初六鴻漸于干小者居也
行漸也

三又○九三通利不中而無慮者情則忿行事也○又其有人
救正之者故往投室而陷身于非地者有漸漸于墮足義義行
則取敗失勢則日難立者此男大皆爲不利其在大大夫爲行則
獲性成而不爲人所難則是以致其體而已不復停居其軀中也
在婦人懷孕則他道偏勝陰陽爲之陰陽失和難育而不生育也
以通之懷則人地無所惟用之以禦說財足以防害而後安
故升則察寇之邪吾示其利也己

六反

吳性清和易而吳此處物于唯疑之內有善處之方故得安存此順是性為吳是著乃故引曰要有別亦霞按順從

能安處二四夷國一而無異志三者四也

四交、九四陽居上係是體女而門地之高者下元正統不濟令
貴人爲之偶其九四係自貴家非背離約疑人有過其府舍之問
二象大忌射射凶然賊匪外不嫁也却謂佳配而決行有其情

四歸女。其期。匪可耳。

尚德只在柔中上取尚德則自然不費飾所以良在德不在袂也蓋女子

三節○夫主者所以至司中有道元其故以心之不可過也
耳不覺諸造化使日月中為萬物惟水中故不覺中則未有不是
者可以感萬物惟大盈故不食盈則未有不食非但日月之盈
大而天地之盈虛亦與時而消息為萬夫天地之盈虛不能常然

不幾亦不能常盛而不虛化上之條舒舒其盛之時之消也
已因於時之自消而見者俱從生意之收斂修養其虛也時之
消也固於時之自息而消者俱從財子息也天地不能運之而
盈時子消之天地不能運之而不虛天地然而見于人事能
于天地之中者始能順其運道之而事舉乎見于鬼神運行于
天地之內者皆相感於其運道而事舉于日月之天地之內
事也鬼神之盛衰皆有必乘之理而必以地魄一主者當其
盛而乘乃理之常所必常觀一乘一保守其常也日之中以無
下也

大金史子司中針家許多不無其書以在日中則是數極
盛得極者須能保守得日中時候方時不致虛度惟此理
又曰近虛至是亡之是一國耳耳是觀一如陳轅子不
進抑抑預方可保濟 卷則其子宜日中是子書不主
備日月則是一隊其言則其言不主也聖賢所以月中
日中則易為輕也其書已而今日中不同一言當知之中
不過主其言於前二子日既中其書有不主者據日中之理
而古時者為藏也方其時之見也天地變化草木蕃則天地
去矣其時之消也萬類轉瞬動靜俱寂而天地虛其時之所
天地不能運也鬼神是天地之變化運動者如風雲雷雨
陷覆陰陽之類皆是聖賢與天地日月不相紀 存疑

折之
舌反

取其威照並行之氣初九遇其配玉雖旬无咎往有尚
 致皇亦非偽尊也與夫濟辨勿居方相侵
 配玉謂四句均也謂皆也配主二
 四二各以相應為配主以有陽為句
 蓋天下之相應者常非均敵如陰之
 應陽柔之從剛是也今初九四均是陽剛故曰句
 明動相資故初九之遇四雖皆
 剛而其吉如此也句雖兩貴不相
 宜其不相得矣

懷德○當其以是感德並行造化廣大之份置之於君子以是
 許治飲之道焉蓋惟感明之英用則明以照其德成以得其利可
 以所德齊其是非曲直而判斷之是非曲直既判從而觀其曲而
 正之于利无所留滯使感成而明不至則以知情暢明長而
 感不至則无以振抒然感明並升乃為善會至要而奇
 得傳所改者以照其情實惟明允光致利所以成于符急注斯
 乃成大全本下句雖明在上是明清事理是主至法在此

結已說曰析微致利。索引則利動法以立法者言微曰至
析微致利以用者下微曰君子微之已微其致之解
析微爲解致利爲動析微是則析微就有別是則那
個事情是如何那個事情是如何致利是根據頭名那個事情

初又○天下之物每隨于同德者之相忘。至異者之厭離。初過四
之配主。均爲有之。才未盡之時。正有材必養之。而初明四動
正合而有助之資。故一德者必無一心。雖皆隨到。才力不相上下
而德則相成。其占可相配之。終不但无咎已也。是以德明以
灼。變動以致用。又足以成平功而可嘉也。

嘗引自下稱上曰配主。自上稱下曰配主。動爻而非動則動主
所之明矣。而非動則明主所用。統有咎也。明動相實。則何咎
難自无咎。正是朋友來濟之應。存初與四而相應之德。
同本是初之配主。厥陰陽初離合之初。起而其二爻皆隨其勢。初
動。空无相應之理。然陰陽初離合之初。九而震動之初。一明一
動。其用有以相資。其道有以相成。故雖其勢均。故可以无咎。

初象傳○初與四離其力均。故以明動相資而得无咎。厥在初
與四又當每事謙下。不可求勝。其配若不保相下。必欲求勝。其
則二者必不能相容。而反生事端。豈是過安。

程傳與人同而力均者。在于降已以相求。協力以從事。若懷
己之志。有相高之志。則事當生矣。故曰過安也。 虞引爻

象自難包无過句災也

卦詞外意同。

六二 震其矜曰中孚。往得幾。侯有孚。

下經 吳九

夢則吉也。是為吉。

三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也

二爻○二爻有孚者居心之誠謹可以口舌爭而本心
之明則有未嘗有者惟信以成於中者之意也特從
格其外而信其內所以感之也

一爻○一爻有孚者居心之誠謹可以口舌爭而本心
之明則有未嘗有者惟信以成於中者之意也特從
格其外而信其內所以感之也

三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也

二爻○二爻有孚者居心之誠謹可以口舌爭而本心
之明則有未嘗有者惟信以成於中者之意也特從
格其外而信其內所以感之也

一爻○一爻有孚者居心之誠謹可以口舌爭而本心
之明則有未嘗有者惟信以成於中者之意也特從
格其外而信其內所以感之也

三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也

象往得長一應中有孚一
初六占之
戒占亦以六二之應中有孚也故
以之戒占

象自有孚者信以發志也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也

沛一作沛
沛一作沛
沛一作沛

象上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也

象上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也

象上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也

象上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也

三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也

二爻○二爻有孚者居心之誠謹可以口舌爭而本心
之明則有未嘗有者惟信以成於中者之意也特從
格其外而信其內所以感之也

一爻○一爻有孚者居心之誠謹可以口舌爭而本心
之明則有未嘗有者惟信以成於中者之意也特從
格其外而信其內所以感之也

三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也

二爻○二爻有孚者居心之誠謹可以口舌爭而本心
之明則有未嘗有者惟信以成於中者之意也特從
格其外而信其內所以感之也

一爻○一爻有孚者居心之誠謹可以口舌爭而本心
之明則有未嘗有者惟信以成於中者之意也特從
格其外而信其內所以感之也

三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也

象往得長一應中有孚一
初六占之
戒占亦以六二之應中有孚也故
以之戒占

象自有孚者信以發志也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也
三爻○三爻明而應上六以上六之應而傷其足也明不可用也

沛一作沛
沛一作沛
沛一作沛

象上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也

象上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也

象上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也

象上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也
應上六雖不可用而非咎也

休為... 故其... 已名...

主... 以... 其...

上... 已... 其...

引... 已... 其...

見... 已... 其...

旅... 已... 其...

旅... 已... 其...

旅... 已... 其...

者也故為天其星以自蔽之

其者聖之極也躁動其動之終也

之極矣又以為明極而反暗者其

之深其凶其矣

人自其天際翔也聞其其元

旅小亭旅亭

旅小亭旅亭

旅小亭旅亭

旅小亭旅亭

旅小亭旅亭

旅小亭旅亭

旅小亭旅亭

旅小亭旅亭

旅小亭旅亭

旅小亭旅亭

旅小亭旅亭

得中平外而順乎上下之

守其旅之貞則吉

旅非常處若苟者然無不存故

自其正不可須臾離也

旅之時義大矣哉

旅之時為難處

旅之時為難處

旅之時為難處

二集傳○舞臺之人所賴者資儀也○曰壽星儀則射物以厭役
而事元陽陰之氣○每元氣三三六株躍觀其終元光耀如天有
節○陰實之音升

白芝劉氏曰○元字從後而生○故以海人為聖長將本之韓之然
意之壽星儀自射而以保其命之元也○真之極者皆有類也
終九九之內○不有此意

過剛則衆寡之與不中則所慮失當

四又○四以陽右陰則用柔而性元所據處上之下則據下而人元不悅以是應旅則難未得即次之安也庶乎不失其地而可少安雖未游據資之說○旅字有以自防而元處有欲于純澤其資奔之義旅者陰離其正位又上下應無資義是一時虛事有夫其當而辭件不好又元可辭之人故不能伸其志其心不恨也索引即次言已得澤據而上上據起旅已據于澤○是旅字可據之應而不投非其所耳程傳○曰得其處止不為二之即公資資已足一得物與票上元周○此是實明之○止其旅字研安有之惟○是有以自防又不得懷資之格蓋非其正位○元安能不得意哉○二○旅字從得其資奔而已矣○石曼卿曰非真正位有作所處非元安之地說記之

心有所不快也
非其正位也
陽居陰位也

順之也。過剛則失之暴。旅之上

1

家曰事義以申命

初六○初六以陰居下悅又為巽之主卑巽之應九無所敵凡于
所往不難奮然必往而方行又止焉進退不疑之象夫初六進退
其資又之柔順而不忌于卦也○柔若以武人之貞為要則到
決則有以濟其而不失而則柔濟豈不主當道而還乃為利也世
情偽散聚之道也

港以正人之鼻處之負有以漢

而志之無私也非伯之德而原其不已甚之刃也

九
同
姓
各

謂以其得中而不宜已甚初主推原說此

三爻○九三過剛不中既非能與之實居下之上又有上人之勢本非能與者然當與之時則六動為與也但非能與之人而動焉安之乎過剛之動而動于下則能與于一時而不能持久于水火之虞矣而動之動也夫能守不堅而時變至是則過之道也故其占本

爻引九三之變六如六六振悔之悔悔復卦

三爻傳○三曰過剛不中既非能與之實居下之上又有上人之勢本非能與者然當與之時則六動為與也但非能與之人而動焉安之乎過剛之動而動于下則能與于一時而不能持久于水火之虞矣而動之動也夫能守不堅而時變至是則過之道也故其占本

存疑即本義過剛不中居下之上意與上六上旁也意同石

四爻○六四陰柔元應才弱而元應者以是而當柔柔則元應陰柔在柔之人則陰柔所當應之應柔柔有柔之德也故其占本

以陰居陰上之下用柔能下是善也

禮如坤則承柔之剛不之使成剛悔可也七但悔之而又不為之則陰柔而得陽剛而柔不為剛而得陽剛之多有以悔三

品之用也

繼接四只是个無應故所以無悔者此所以謹蓋者此也悔七

言得九二陽之吉而獲三品言其時獲一陽之五也其始也不

惟九五而有其善之得遇其終也不惟元吉而有其善之

之所致乎此爻伊能山就大位說傳六爻接由接口或說

過剛不中居下之上非能與者然

三爻○九三過剛不中既非能與之實居下之上又有上人之勢本非能與者然當與之時則六動為與也但非能與之人而動焉安之乎過剛之動而動于下則能與于一時而不能持久于水火之虞矣而動之動也夫能守不堅而時變至是則過之道也故其占本

爻引九三之變六如六六振悔之悔悔復卦

三爻傳○三曰過剛不中既非能與之實居下之上又有上人之勢本非能與者然當與之時則六動為與也但非能與之人而動焉安之乎過剛之動而動于下則能與于一時而不能持久于水火之虞矣而動之動也夫能守不堅而時變至是則過之道也故其占本

存疑即本義過剛不中居下之上意與上六上旁也意同石

四爻○六四陰柔元應才弱而元應者以是而當柔柔則元應陰柔在柔之人則陰柔所當應之應柔柔有柔之德也故其占本

以陰居陰上之下用柔能下是善也

禮如坤則承柔之剛不之使成剛悔可也七但悔之而又不為之則陰柔而得陽剛而柔不為剛而得陽剛之多有以悔三

品之用也

繼接四只是个無應故所以無悔者此所以謹蓋者此也悔七

言得九二陽之吉而獲三品言其時獲一陽之五也其始也不

惟九五而有其善之得遇其終也不惟元吉而有其善之

之所致乎此爻伊能山就大位說傳六爻接由接口或說

則歲三田一為乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

五爻○九五剛健中正其德不亢不柔以居與休則前且倫安之

其有不見焉然以休休則德德中又善所更故其占本

爻引九五之變六如六六振悔之悔悔復卦

三爻傳○三曰過剛不中既非能與之實居下之上又有上人之勢本非能與者然當與之時則六動為與也但非能與之人而動焉安之乎過剛之動而動于下則能與于一時而不能持久于水火之虞矣而動之動也夫能守不堅而時變至是則過之道也故其占本

存疑即本義過剛不中居下之上意與上六上旁也意同石

四爻○六四陰柔元應才弱而元應者以是而當柔柔則元應陰柔在柔之人則陰柔所當應之應柔柔有柔之德也故其占本

以陰居陰上之下用柔能下是善也

禮如坤則承柔之剛不之使成剛悔可也七但悔之而又不為之則陰柔而得陽剛而柔不為剛而得陽剛之多有以悔三

品之用也

繼接四只是个無應故所以無悔者此所以謹蓋者此也悔七

言得九二陽之吉而獲三品言其時獲一陽之五也其始也不

惟九五而有其善之得遇其終也不惟元吉而有其善之

之所致乎此爻伊能山就大位說傳六爻接由接口或說

則歲三田一為乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

象曰困獲三品有功也

九五剛健中正其德不亢不柔以居與休則前且倫安之

其有不見焉然以休休則德德中又善所更故其占本

爻引九五之變六如六六振悔之悔悔復卦

三爻傳○三曰過剛不中既非能與之實居下之上又有上人之勢本非能與者然當與之時則六動為與也但非能與之人而動焉安之乎過剛之動而動于下則能與于一時而不能持久于水火之虞矣而動之動也夫能守不堅而時變至是則過之道也故其占本

存疑即本義過剛不中居下之上意與上六上旁也意同石

四爻○六四陰柔元應才弱而元應者以是而當柔柔則元應陰柔在柔之人則陰柔所當應之應柔柔有柔之德也故其占本

以陰居陰上之下用柔能下是善也

禮如坤則承柔之剛不之使成剛悔可也七但悔之而又不為之則陰柔而得陽剛而柔不為剛而得陽剛之多有以悔三

品之用也

繼接四只是个無應故所以無悔者此所以謹蓋者此也悔七

言得九二陽之吉而獲三品言其時獲一陽之五也其始也不

惟九五而有其善之得遇其終也不惟元吉而有其善之

之所致乎此爻伊能山就大位說傳六爻接由接口或說

則歲三田一為乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

乾乾三為質質三為

子曰異在下上窮也致其財方止乎

兌上 兌下

亨利貞

乎外也。陰本居下。今自下而進越居

坎水而塞其下流之象。

下流乃止水也。卦體剛中而柔外。剛

中故說專。柔外故利于貞。蓋說有

二部つ元國有道路を、つくえなりて、なるは十之六、二十

然一有所擇而彼好惡勞人情之害勞民之事本味民所悅者惟夫悅而得其正則雖以事之不容已而役其民必思夫上之

貧激勸驅其民以防暴惡害民必思夫除暴止殺人君之通導也
親上庶民之職以上之使我本為民除害非欲殺我耶臣歡欣而

勞民莫不激勸而鼓舞于大化之中莫知誰之為也意然則非悅之正不足以為悅之大非悅之大不足以鼓民之勸又不可以見

為仁也。蒙引悅以先民悅以化雖皆悅以正者也。勞民謂之先民者率民以趨事也。先民忘勞以供遺使民雖勞不忘也。化

效也悅而不正則民不勸安在其為利悅之大者正也正則民

遺了字字。到中二字。无所属。愚見當依程傳說。則悅以利貞之意。母有行自困中。乘外四字。具不虛妄。蓋道關乎人心。人之

女上恐其妻視故利于貞故曰悅有

因其所不足而戒之程傳所謂有滯
不正之疑而爲之戒者也依後說則

處大抵皆主前說意多

說音悅
下司

中而柔外說以利貞是以順乎天而

先去聲又如

卦辭雖只到悅以利貞一句佳然亦以順乎天以下亦承利貞言也

二爻○九二以陽居陰，初失其正。未是有可悔之事。故有到中孚。德是有誠心者也有其誠心則上為海君下為河伯乃順觀外焉信友誠固而有不動者占者是誠能動物人无不悅而吾獨有悔之象而不以其為悔矣如是誠既修小疵亦除哉

愚案此卦來於子孫謂易宣天下不允有妄見之悔遂由姤

居陰爲悔在前
後言占者云云。

象外有象只是中意字意夫雷邪正而遂起于所從之際列

九五 孚 繫 有 厲

在人自利有以休其休者則有以害其害者

正天(上)六陰柔小人也為情悅則陽者為喜陰則中五陰
當悅之時居陽之位而陰之德大五之德小之時之德與其
比之人安有能信小人之能哉用公為之說則天下之至可畏
者莫如小人若情在己之利而所遇之時無利於己則利之行
子利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利
不可不懼也

程傳陰柔人在上天下未嘗先小人如四陰柔則陰柔而順
命是之文曰陰柔之至是乃言其柔而不也悅之威人
易入而可畏也如地柔引利之二言者為人者當深察
之

五柔情(上)五言子利者由其自利中正之而不入者其德之
位惟惟其自利其德明而柔近小以不為不為己而一
子德信之也如小人一為所不為者不為所利者不可不戒
索引利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利

則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利
已之明則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利
情則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利

上(上)六成悅之主以陰居悅之極而引下二陽則利
為悅之主以陰居悅之極而引下二陽則利
以陽引之四五安能必其從哉

索引人之利不從則利不可必而悅之性有陰陽同知也故
八(上)下引之二言與也

索傳(上)與人同利于其利之大者也六相引利則小人
利亦凶道也蓋利與害相因者也

剝調陰能剝陽者也九五陽剛中正

然當說之時而得尊近上六去

陰柔為說之主處說之極能凌說以

剝陽者也故其言但戒以俾上六

則有危也(本文本交以取占也)

象曰孚于剝位正當也

與履九五同(履之五位正當傷于所履)

則近小人而不畏故云

上六引兌

上六成說之主以陰居說之極引下

二陽相與為說而不能必其從也故

九五當戒而此又不言其言(成說之主)

卦之所以為兌也陰居說極是善于

為說也(此又不可言言凶畢竟有凶

而無吉雖使人說之而得以乘時致

利亦凶道也蓋利與害相因者也

剝卦(上)六陰柔小人也為情悅則陽者為喜陰則中五陰

當悅之時居陽之位而陰之德大五之德小之時之德與其

比之人安有能信小人之能哉用公為之說則天下之至可畏

者莫如小人若情在己之利而所遇之時無利於己則利之行

子利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利

不可不懼也

程傳陰柔人在上天下未嘗先小人如四陰柔則陰柔而順

命是之文曰陰柔之至是乃言其柔而不也悅之威人

易入而可畏也如地柔引利之二言者為人者當深察

之

五柔情(上)五言子利者由其自利中正之而不入者其德之

位惟惟其自利其德明而柔近小以不為不為己而一

子德信之也如小人一為所不為者不為所利者不可不戒

索引利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利

則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利

已之明則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利

情則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利則利

剝主假有剝利涉大川利貞

假白反

渙散也為卦下坎上巽風行水上離

披解散之象故為渙其變則本貞新

卦三三九來居而得中六往居三

得九之位而上同于四故其言可亨

漸卦三爻之九來居于二爻二爻之

六往居于三爻成渙三三九來居

上同謂得朋也本又以祖考之精神

義此說存疑有說

既散故主者當孚于剝以聚之又以

與木坎木舟楫象故利涉大川其

曰利貞則吉之深戒也(辭皆以

象曰渙其剛來而不繫得位乎外而

上同

上如字又

時掌反

以卦變釋卦辭

王假有廟主乃在也

二書○又曰王版有廟者蓋其德之隆也精神亦其德之隆也
正所以合其德也
存其德是解其德也故廟而合其德則其德之隆也

三書○又曰利涉大川者此卦本在坎水之上是入水之象
利涉大川而利涉者此卦本在坎水之上是入水之象

象傳○此卦下坎上離風行水上離為旗之象也先王為
本乎天心本乎地心君子之所重者也故天人之分雖遠其
心則一焉利涉大川者此卦本在坎水之上是入水之象

初六用拯馬壯吉
居初之初涉之始也始涉而拯之為
力既易又有壯馬其吉可知此四句

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

中謂廟中
利涉大川乘木有功也

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

此蓋九奔而二机也
不難得中也又
者故云九奔而二机九則使果奔二
中故象挑蓋九來居二得中而安矣

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

二又○九二以陽居陰大其政居非其地不足以相安而
有悔然悔之時二為得中而居九則雖所居非其地而悔
一則之憂可以自解矣夫二之憂其憂也淺而九之憂其
憂也深而九之憂其憂也深而九之憂其憂也深而九之
憂其憂也深而九之憂其憂也深而九之憂其憂也深而九之

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

此蓋九奔而二机也
不難得中也又
者故云九奔而二机九則使果奔二
中故象挑蓋九來居二得中而安矣

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

象曰利涉大川先王以是帝立廟
皆所以合其德

人金水子白老蘇云群者聖人之所欲也... 天下者也... 聖人者也... 天下者也... 聖人者也...

立文○... 天下者也... 聖人者也... 天下者也... 聖人者也...

也下无應與爲能散其朋黨之象占
者如是則大善而言又言能散其小
群以成太群使所散者聚而若丘則
非人思慮之所及也 本文漢其群
占論
象曰漢其羣元吉无大也
九五漢其大號漢王居无咎
陽剛中正以居尊位當漢之時能散

其號令與其居積則可以濟漢而不
咎矣故其象占如此 非陽剛中正則
能漢非居尊位則雖有陽剛之德而
无其權亦欲漢而不能○本文就文
論而占 九五聖體有號令之象 漢
之有命令之象重 汗謂如汗之出
而不反也 反的意應言日令出惟行
不惟 漢子居如陸陸所散小儲而
成太儲之意 林太孟車于行宮陸

天下之漢天下之漢也... 漢其羣元吉无大也... 九五漢其大號漢王居无咎... 陽剛中正以居尊位當漢之時能散

上漢○... 漢其羣元吉无大也... 九五漢其大號漢王居无咎... 陽剛中正以居尊位當漢之時能散

上九以陽居漢極卑漢故其象
占如此血謂傷也漢作惕與小畜
六四同言漢其血則去漢其惕則出

有本其容有限故爲節也... 故曰其容有限則有節之應若
江河則流通而不隔故多容此象傳

二教傳○君子知然將以壯作志不得其時耳。今幸有王侯而
國還不出曰不出門是以失時吾故以此也。
紫弘大卿時將好從事而平失時之惜也。已失時便是少
志。傳方大府。弘曰道大作是皆吾誤也。紫弘志于權

十有九多補過之辭此非可以例論

且其善而志由此而往推之四海而皆準行之萬世而無弊而有

有憾而終得之也。禮者寧公首放後目

和玉齋之可事者乎一以安威子五郎五亦其族子一其
父族之風道相類一石見劉氏曰子與魯者一蓋其族系相
一節一是猶族之孫也一我有知者見其父無子故之前作內
物以象之一如此類以象內人而見其體相乎一
數五一相照之族亦其稱焉一子知敬者同心也皆是其族以
故也一此本義宜從此推索引得四句有云一上二句下二五之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和義辭爾風之

三象傳○三陰此不能自立而失其象者以此處位不當也
不中正輕陰失德政也使三陰自立上九雖不足倚伏也不主事
止柔順之象矣
存疑此句說本如說達了上應上九意 右是劉氏曰云云
天下統緒之寄誰在人主之者尤在己

一隨人而無定也此正解本文四或
字○本文
純是象

象引正當宜分者獲九五兄九五與此同。居憂難氏曰存疑。亦分說捕理登謂由其剽健中正以居尊位取人以其有以定。

故袁占如此不可以君臣交乎平

小者通也故為小通既通于陽則收斂退縮之者多而擴張之者少片春謂紫在己不失其能宗凡事得遂其所欲是固當得才

小吏不可大事無益之

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

其說必謂其言新為利為利也此卦之體有可小事不可大事之象故有見之於小者不可大事之象也

不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外一陽在內

陰多子陽小者過也既過乎陽可以

亨矣然必利于守貞則又不可以不

戒也卦之三五皆以柔而得中故

小事三四皆以剛失位而不中故不

可大事卦體內實外虛如鳥之飛其

聲下而不上故能致飛鳥遺音之應

下經小過 全三

則宜下而大吉亦不可大事之類也

本義以卦體二五柔中照應可小事

三四失位不中照應不可大事本文

飛鳥句亦第以照應宜下與本義卦

之二三四句相對也卦體內實外虛

如鳥之飛是一句其聲下而不上是

一句聲下不上于卦體無取以據飛

鳥言之道風質自上升久之然後及

于下故飛鳥之音不能排風而上必

亦不可大事之類觀此則宜下下可

大事當有分別象傳本義自三者之

過乎小者之過即不可大事之類可

過乎小者不可過乎大可以小過而

不可以甚過即宜下之意○卦辭小

過亨是占利貞下本卦以戒占也

以卦體利貞各感其辭

過以利貞時行也義得中是以小事

以三五

剛失位而不中是以不可大事也

以三四

有飛鳥之象飛鳥遺音不宜上宜

下大吉上逆而下順也

以卦體本義首句是卦體

象曰山上有水過君子以行過乎恭

喪過乎哀用過乎儉

行下

反

初交○小遊之時不寬上而直下初六陰柔則陰謀不能固守以是而上驚九陽則志在從上時勢自高而无危身下已之意又若通曉之管造極而無反己自責之以往必當飲其必嘗其所以

以其失宜下之義也。○本

君臣之位二之所處者臣道也過三四而過六幸過而不過四

所以不及其君而遷過臣者以果

的父○當小過之時占得此爻者當不主于幾元取壽而元氣耗
 以無咎辭則元氣四散於外財帛通于剋而初微難濟以至
 而以酌茶行年終矣今小過之宜速而不遲者也○元氣耗
 也若史以剛性其遇不滿過然而遇剋則取之道是有為而
 有威也然過甚乃一時之起非不易之道而九四陽性堅剛見
 陰陽而不和爽故又當時所以變通用柔于前蓋柔的勿易乎
 對剋可也○到剋于不當剋而勿速行養正可以亨可專以爲敬
 而貞而永吉之知

崇引違害如何是合宜處當道之時而適于恭退之清者也○
 所謂過而不遠也則公保其以上二句說渾然太極○故周
 子有勿用承貞以義之然漢子謂為害也○存疑曰過道之發

非過乎剛而適合其宜。

1

似與弗過乎剛之意相反矣故本義謂爻義未

之惟至樂有盛而無衰者乎漢道之術也存於不常其意而

公一婦喪其情勿遂七日復
喪息浪反弗方
邪反又音佛

之師既濟而用劉宗素說見方之衆也夫此高宗之憂役一見方
 綱未可以一號之舉神武之威而貪道切幸簡服必以久而聚
 三年薰蕕見之然則人之狂放其可不慎哉即或不得已而用此
 又當慎于接納若小人者不可用以伐國也蓋小人而用以伐國

者不可輕動之意吳川剛要在得已則已也戒意即寓

而生于氣水未濟自無濟之理也蓋濟之說者蓋天運雖有可濟之機而人事不可不先為之也蓋時而濟者須以濟之為先

大矣蓋濟之說者蓋天運雖有可濟之機而人事不可不先為之也蓋時而濟者須以濟之為先

象曰水火未濟者蓋天運雖有可濟之機而人事不可不先為之也蓋時而濟者須以濟之為先

象曰水火未濟者蓋天運雖有可濟之機而人事不可不先為之也蓋時而濟者須以濟之為先

象曰水火未濟者蓋天運雖有可濟之機而人事不可不先為之也蓋時而濟者須以濟之為先

象曰水火未濟者蓋天運雖有可濟之機而人事不可不先為之也蓋時而濟者須以濟之為先

象曰水火未濟者蓋天運雖有可濟之機而人事不可不先為之也蓋時而濟者須以濟之為先

未濟事未成之時也火不妄不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟

水火相為用如以火能煮水以水能火而飲食之物出焉坎下離上則水不得火而無功火不得水而功亦無所施兼離之功不可成矣不但兼離之水火人身亦有水火但此人事只當世道論自固足以驗事六爻皆失位是失其

也占者如此何所利哉辛是占小狐也占者如此何所利哉辛是占小狐

指六五言卦辭未濟者是以此理言象傳指六五言亦一義也

小狐沈潛未出中也濡尾无攸利不終終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居

水火異物各居其所此二句乃為慎故露出異物字與所以故君子觀象為未濟之象者元預

象傳曰火在水上不能無水水不愛火之熱火不愛水之相

象傳曰火在水上不能無水水不愛火之熱火不愛水之相

象傳曰火在水上不能無水水不愛火之熱火不愛水之相

象傳曰火在水上不能無水水不愛火之熱火不愛水之相

象傳曰火在水上不能無水水不愛火之熱火不愛水之相

象傳曰火在水上不能無水水不愛火之熱火不愛水之相

象傳曰火在水上不能無水水不愛火之熱火不愛水之相

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

極學未詳考上下韻亦不叶或恐是敬亭今日蘭之

以九二應六五而居象傳中為能自

止而不進得為下之正也

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也

當引九四所謂貞者。恐以不汲上以求濟。不達道以妄恒。蓋不貞之實。而當未濟之時。其為貞者。自合如此。然觀本義似

一、貨之至可受者各貼或用

九
爲目一之土取可也

其光輝之外見者有年之所在也故傳曰君子之其時吉也

五象傳曰五曰君子之其時吉有年之所在也故傳曰君子之其時吉也

上又曰濟世以命上又曰濟世以命上又曰濟世以命上又曰濟世以命

上又曰濟世以命上又曰濟世以命上又曰濟世以命上又曰濟世以命

上又曰濟世以命上又曰濟世以命上又曰濟世以命上又曰濟世以命

順者光之散也須看光是如何散又是如何大抵就其體統言則曰光其散殊言則曰順非有二也亦義解字義不得不然耳要之不可于君子之光外別求簡耶

上九有孚手飲酒无咎濡其首有孚失

以剛明居未濟之極時時可以有為而自信自養以俟命无咎之道也

不反如狐之涉水而濡其首則過于自信而失其義矣

梁曰飲酒濡首亦不知節也

周易本義

此陽剛光曜而居大位

此陽剛光曜而居大位

此陽剛光曜而居大位

此陽剛光曜而居大位

此陽剛光曜而居大位

此陽剛光曜而居大位

此陽剛光曜而居大位

周易本義

繫辭上傳

繫辭上傳

繫辭上傳

繫辭上傳

繫辭上傳

窮曉年高便是青皚老人只恐他成現迹不見那動靜是確實不
若把下面一句說做未長之義也不妨然聖人是延那有易學
說本味水司馬曰乾坤定乎天地青輿位于卑高六十四非
聖人爲之也天地之居陰陽之交本自有之初聖人準之以爲
攬乎 索外專者之上而臨下便有之連乎卑而由上承上而
哺之連即是假之雷動致微震實足矣而賴曰臨於初定矣山
澤通氣兄弟定矣夫子獨占乾坤者舉此一使人知而乾坤其
餘也陰亦或有動也陰左旋日月一月而過一歲常動之事
也今以天地萬物觀之如天左旋日月一月而過一歲常動之
地則息焉萬物之靜也其有震動急乃震其一日月之下
日一周可見其動月雖定而運行然其行不及日月十二度有
幸其所以遲者立以其不能如日之動而遲故也亦可見其有
爲於夫至于靜者如人之男女四數之雖惟壯之嫌然爲靜
不輕出動則雖爲而靜然又難不同哉然則雖非至要之
速也而歸滿之世貴靜也又極早也漸亦可見陰陽之分動靜
而動者由南而北則漸靜于動靜之有者各安其分之意也
而我者由北而南性之動者亦靜靜者決于子所性之系
然定自然矣對靜人物之也定者有靜早各安其分之意也
有然乎然而知之爲靜者有判然不相混者之意乎乎統
方以統義如仁義忠信孝弟廉恥爲一觀元成然故成解靜作
爲一類而靜分門內有居靜門外居子至門內有子至門外

之類蜂蟻有君臣鴻雁有次序之類

去思下彼此平島以陳聖哲云以秀稱言人如天與地沉

決之辭也。曰卦爻占決之辭則不惟

[illegible]

高動靜等皆有陰陽實德。故總言此言聖人作易云。因陰陽二句是。

初爻然恐以陽爻只有八卦想伏藏當初盡卦到三畫成卦律住六十四卦乃是相連以成夫子所言乃伏希作爲本有鄰士

之成象變化之成形則承
六十四卦

之初剛柔兩畫而已
是太極所生之陰陽兩儀

兩相摩而爲四四相摩而爲八
兩相摩者

主剛言則剛與柔摩主柔言則柔與剛摩四相摩做此使兩儀不交則易只有兩儀耳何由有四象乎惟陽交乎陰而陰生于陽于是有太陽少陰爲陰交手陽而陽生于陰于是有少陽太陽焉是兩者交相摩乃有四象使四象不交則易亦只有四象矣又何由有八卦惟太陰交于太陽而爲乾爲兌少陽交于少陰而爲離爲震少陰交于小陽而爲巽爲坎太陽交

于太陰而爲艮爲坤是四
者各兩相摩方有八也

八相變而

爲六十四 八卦已成于是每一卦不
但再生一卦又迭旋與其
餘七卦迭相推變則一卦之上各生
八卦分之爲六十四卦而易卦傳其
所謂迭相推變者如以乾爲主把乾
來相變則成個純乾就推過去又把
兌來相變則成個兌就推過去又把
離來相變則成個大有就推過去又把
震來相變則成個六三又推過去
及至坤卦相變成個希了又以兌來
爲主把乾來相變成個履就推過去
又把兌來相變成個兌就推過去又

把羅來相融成個麼之類餘
倣此。如八卦每門轉相變也。

十	六	義	伏
有順也合陰陽所	至固自來大聖無半人臨損節北學默兌履泰合雷卦六奇火乾		
☰	☷	☱	☵
☶	☳	☴	☲
離	兌	震	乾
☲	☱	☴	☰
☵	☷	☶	☹
☸	☿	♂	♀
太	陽	陰	
列等語 八卦成	生八卦 象四象	儀生四 後育兩	圖 相量之
			即八卦 上三層
			圖加以
			相摩之
			即剛柔
			下三層

謂之坤道。凡萬物之出於地而順之通則成。女為妻與此二
句。在乾道中。通乎所屬。故特曰象。婦人象夫。夫象天。地象陰。
之通則為妻。凡清淨陰之通則為女。凡未盡天地生成之功者。
論天地生成則男先而生。打天而成。於地有下文。如始作及至

即○夫陽氣之移者。周在打造化而成身之始者。已無不盡心。
卦爻未盡之際。陰陽成形之度。非聖人能察。按平脈賦云。夫天
形之體。合休停。身心必修。以定其德。而學實之妙。莫過於此。
即男女而以乾坤之理分見於天地者也。蓋其成則同。而神
因成。女要之生。雖各本其統。而不失陰陽其道。則同也。至
於受胎之時。分雖各本其統。而不失其始也。皆去於數
然也。皆在於坤。其功相為伴侶。已不容言。故凡人物之成形。
未成。而胎胎花露。亦皆腎氣之所主。蓋天道一陰。則陰陽會矣。
故其取理。足以知其性。成女大雖有不固。服胎膠膜。已成矣哉。
一始之初。必充和。而大功始成。女雖有低沈。形質所居。則皆中
焉。蓋坤元永堅。成功方極。承天之氣。以成其身。承土之理。以成
其身。成男成女。雖有不同。以限以成。成男成女。豈非終究之能事哉。

坤作成功也。

參補上爻男武。身得動機。此則萬植物氣。充溢動物格。初始
有成。應頭以象。坤之元亨利貞。分屬也。存疑。茲當以除陰
成。分言之。乾陽也。坤陰也。陽先陰後。陽足陰除。陰滿之先。
則陰不亢。而以其時者。陽之義。故曰地道成而萬物有終矣。

鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行，
 寒一暑。
 此變化之成象者。此兩條本義之變
 化。本指易卦是本
 上條艮卦之變化而言成象與下成
 形卽在天成象在地成形之成象成
 形曰變化之成象。謂易卦之
 變化具夫成象者下倣此
 能遂成象地遂成文。

是陽精先起所以先至也故射精是陰之所收而陽之所散
耳說雖通而未陽先起而後陽精射入陰中為主而此亦不是
陰血先至然陰不為射陽反為主也或又謂陰虛則先起而
而讓陽之主而陰為主而陽為主則虛矣而陰血先至以陰
之先起者于陽虛之理似有得然不可以為主始而後之主者
其陰則非陽以入而後陰精先至亦無所其主之金在耳
陰被陰血雖先至亦不得為先起而如射外端之陽以陰為後
為受陰血射入陽陽而或成血而陰精先至無不為主陰反為
主而後主者蓋陽精先起則陰血而讓陽之主而陰為主陰為
不故陰主之陽精先起以是為主血先起則明所謂主以陰
不在主之之說後而在戰分之先起以陰主陽陽先主起陰
居後主之而陰又得陽陽以陰為主先起雖不為主始而主
于陽是陽精先起而陰主于陰主于陽精先起而陰主于陽
主陽固是陽為主而主始則陽自以精為主陰已無復事懷
主陰固是事懷主而主始則陰自以精為主陰已無復事懷
其所懷成形之血先至主精陽是主其精者主其血故曰主其
血者神之和乃成血也此男之分別也陰陽虛之陰精先
起者主其精陽主其血則成男陰精先起者主其血則成男身
道成主其血上陰精為主男精為主理雖難巨難說漸形化之
在人者于方物上以有確證記之

實錄今只是微明易中具得有此等
物事故如此立言非固以易之卦爻
爲實
體也

乾知大始坤作成物

知猶主也
如猶主卽主宰也朱子曰
如知州知縣開主一州一
縣之

乾主始物而坤作成之
玩此句
見本文

詞平而意
實出也

承天對文而言乾坤之

五此純以理言不復粘易卦說故云
五陰連之聖四字已總下文易知簡

[illegible]

能意在其中。非易簡能之。但非知理之分見全在易知簡能。始作成則無以見其易簡放先言此節而朱子亦以釋重意先說于此耳。其曰承上文男女言者蓋上以成男成女而明易之見于實情是終聖人作易之意下以易知簡能而言乾坤之理分見于天地是起聖人心易之意其指雖各不同然易簡者天地生成之德男女者天地生成之物其機固自相通者也故承而言之此乾坤之理與乾坤之理分見于天地同即乾坤定矣之乾坤指易卦言即所闡易之見于實情者在易知簡能之言

上

外見也。本文乾坤指天地。本義不指天地。**蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也。**屬乎陰陽者莫不如此是據其理之所類而言。言不但乾艸之成男女爲然亦猶易有太極節節云畫卦撰著其序皆然生生之謂易節云六理與書皆然也蓋凡所以成男成女者非陽先施之陰後受之先施者精後受古血也精以就其氣依輕清未形血以就其形微重濁有迹

而來故游樂樂人所宜以爲已之有而自成其大也而不可以
大者可得於父大如翁來至野者而曰吾人之德之業者未可
成人之德乎哉如之是明矣德文王之德亦不已而爲大矣
如克之德乎哉如之是文王之德矣其德斯病矣夫 存於此而
於上而知之易乎少基上之德也此是易於之德矣夫
簡二五而此理也心康寧耳而此於此理之外有而和
法於此理之內有而感也但以其元陰而謂之易元陰故
謂之離耳孟子曰知者行其所無事此于而靜然本公物未
達而吾聞之達乎天下下之人元氣正明大然其德也
青天白日和萬山大小如雷震之萬歲之初聖之南澤如
之爲德而離德之爲神矣 落一元氣者可成德必居于此
可成者易則易和之德奉人法皆得吾觀創人心息其清高八節
佛法三事奉大德王義之此樂而嘆則天下思此元氣
河陰徐靜修先生嘗言此則南則易之德也如操此則者
文不身證其六事皆言此則易又下道有豈不敬乎易
之在功乎索則有功可大謂易力難而大初易矣
五月八之說不可以語此章也日者事之盛衰易而理濟之
藏二八身上事不得未動於人非人力所能助也夫爲人
之徒而謂是振也德也不已是人志未行也而可於我我
人之德是大德矣人之德斯則德則樂德則樂德則德則
高明是之未至於大可知大亡爲賢人之實矣 滿經解卷二
即承上知字人無休其神之機靈事而書在下則此德也

100

[illegible]

此段是朱子自家議論之詞。固本文
單指天地故又就形化者而推廣言
之非本
文正意

易以毀反
章內皆同

乾健而動。健動是其所以易處。易之健自易。不以健說作自來。

亦得 卽其所知便能始物而无所難故

爲以是而知大始。乾元之始。乾之所知也。此若无意于

三

生物者而物自資之以始故云便能始物最好體認易生蠢蠢而動則有餘力故一始便始更元等特更元留難只是這氣一過時萬物皆生了都无許多難添添阻其坤順而順靜所以爲簡處要之順自簡不以順說作所自來亦得乾健而動坤順而靜是本乾坤之凡其所能皆順子陽性情以解易簡而不自作故爲以簡而能成物蓋順而靜則不敢自用故其所能不過因陽之所始而成就之自己現无加添一分

非必人親附之也若立心倏忽
不可測度則人與之異心矣

則德道云云兩至此
字隨其所造而言也。

此章之義。以天地之理。而推之。天下之理。而得之。而

一節。以天地之理。而推之。天下之理。而得之。而

去天法市好夕陽

此章之義。以天地之理。而推之。天下之理。而得之。而

成位其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中

此因本文成位其中四字。須解

能事可以與天地參矣

之理得句。體道極功二句。是承上

第二章

此章以造化之實。而作經之

自章首至坤

見于天地

化之實內。已有乾坤分見之理

此章之義。以天地之理。而推之。天下之理。而得之。而

此章之義。以天地之理。而推之。天下之理。而得之。而

讀書起

去天起

此章之義。以天地之理。而推之。天下之理。而得之。而

矣是也此又言之。以起下章

意故曰又言乾坤之理之乾坤

人設卦觀象繫辭而明吉凶

象物之似也

所具意。故朱子曰。象固有形。則以

人作易。觀卦之象。而繫辭也

之道而隨其時像不一打陰一必更動陰一不一打陽一必化
爲陰此則天道之所以爲大極者狀也今九上二爻俱守中六
則五上之別象爻化附天道之陽陽爻化經其理有二下地二
是故此三人之道曰仁與義仁人之陽德也也爲善焉爲道格之
類義人之陰德也也爲殺焉爲刻暴之類二者皆中而出自物始
而賦形此則人道之所以爲太極者也三四二爻既守中則
三四之別亦變化仰天道之仁義爻化經其理又有一乎九上
不必以今陰分陽重動則可以變動不居周流六虛者爲說只
以九六爲別象不可以初三四九五上之定恆爲別象此分明陽
之六爻從分明陽之六位爻與位分明不同此處不動者是初五
二但九變是四道之剛六爻便是地道之柔一便柔剛之化則陽
是柔之變是四道上微此若九上二爻俱九則便是天之純陽
將乾者九上二之俱六則便是天之純陽時靜雖曰純陽者皆
陰之發端曰純陰者皆陽之化也人通地道微此於天地之間
不可不持日月星辰之別象不可指山曰動稱山之仁義不
可拘守日月星辰之義是日月星辰者乃對峙之別象至陰
以受變化則曰何可歲月星日何可夷展能無變易之理天之陰
陽者皆受應之類也之要義陰陽柔情之類人之仁義忠敬孝
信慈愛類以流行者書則有有變化有別象也一併於此明上
句與柔相指而六爻之動三接之道見六爻皆謂剛柔交感
之理上動後之意曰六爻之動三接之道見六爻皆謂剛柔交感

則聖人之所以立言者周旋以新吉也

赤霞樓

陽或化陰 卦又陰陽卦又是指背泉
 攝出的兩或字亦有應以
 七八不變故也蓋聖人既畫六十四
 卦于是生著倚數教人擇著求卦當
 其十有八變之後非七則九非入則
 六九爲老陽六爲老陰七爲少陽八
 爲少陰擇得七入則無變化或擇得
 是六則變爲七之少陽是剛推夫柔
 柔變爲剛也或擇得是九則變爲八
 之少陰是柔推夫剛剛化爲柔也此

又節○大聖人境象條條造化人事之理皆在其中然易之作
於人必以遊者所望心之所向而李之以前大者則居子之所
向是故君子之身有所待備而先入智之與易而居而安者何待
哉故取子易之序也蓋易之卦爻消息常事元氣而理則有定
乃事理當此二大業可養之以為居身之寶者此君子之心有所
企視而深探密察之切也○而樂而玩者何而取哉待久之理必
大祥守序之所在如大講樂樂而人見其言有張而味則先必
可看之以為悅心之寶者也居安樂玩而居子之年心皆易理矣
大全問所居與居則現其家之居不同上居字是德純身之所
處而宮下居字是靜則動而宮米子而臥 李引此言居子之所
躬行心濟者皆易也○下天現象象辭現安玩上立宮居子李易
之事兼知是則躬行以清者字是易理而天無私此二事決不
可做而應李易之事是欲居安則居子之類是兩樣矣而居而
安字便作清字解與所樂而玩字外居之在此則易道自居而
如居子居之安之例是易身而在即理之理在易道之理在
即居安字理之類是然此則周而一生是奈何時勢為個易
又則游是理攝之類是然此則周而一生是奈何時勢為個易
一止是奈何時勢為個易不成獨无个易之居即易事理當伏處
是其時位所在 人豈不為皆應於易乎豈有許多事關關
自前許言之第二個大者則身居而安也○此言在使居子居
外身居安樂故云而居有許多事關關自前許言之第二個大者
則身居而安也○此言在使居子居外身居安樂故云而居有許

凶字內討出明吉凶正以其爲衆
人困者求卦之地也。此句及變化節
得因所值以斷吉凶句皆是永繫辭
說來以照起末節占字意兩節講末
不可遺
了此意

事變也。曰事之變以謂禍害也。占所主在人事也。 貞則凶。此四句皆自人事言。以見所以吉凶爲失 致悔而取災。此四句皆自人事言。以見所以吉凶爲失 悔之象。悔者憂虞之象。悔其雖未至凶四字。須看得活潑。內有吉字。蓋得則吉。吉者得之報也。失則凶。凶者失之報也。今事既不善而悔。則將反失以歸于悔。雖不可以言吉而亦未至于凶矣。故足以致自凶趨吉之悔。事將不善而可憂虞。則必由得以底于失目下雖言而將來必至。

案辭傳上 十六

于凶。故足以取。蓋吉凶相對。而悔吝自吉向凶之者。居其中間。悔自凶而趨吉。吝自吉而向凶也。此四句是以四者交互來說。見得四者之相因。又以見上文只言吉凶。而此文又言悔吝者。以悔吝者歸于吉凶。而上文吉凶就該得悔吝了。○朱子曰。悔者將趨于吉而未至于吉者。將趨于凶而未至于凶者。便是吉凶的交互處。悔是吉之漸。吝是凶之漸。凶者了壞。而復始。悔了。更吉。吉了。便吝了。便凶。凶了。又吉了。如生手學醫。一受藥。

似蓋發若事難中必悔悔便是言之漸及至吉了少間便安意肆志必至做出不好可避者底事出來者便是凶之漸矣及至凶了又却悔只言領緊不故聖人觀卦爻中或有此象則繫之以此辭也此明篇節聖人設卦云云之意故云象是
 失得發與之象辭是吉凶悔吝之辭
 變花香進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也
 柔變而趨于剛者退極而進也剛化而趨于柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣
 進象柔之變剛退象剛之化柔柔變成剛者象晝剛化成柔者象夜朱子以為如子午卯酉者蓋自子而卯是自退極而進進而至于午則進極而晝矣自午而酉是自進極而退退而至于子則退極而夜矣如從子上來而向午上去故為進西從午上來而向亥上去故為退陽主進陰主退晝

二節○夫象言象矣言漢皆不外乎言此指各无得之詞誤爲全
對爻之詞列之卦爻之辭有明者其辭而爲言有闇者其辭而爲
是言言此者何言乎此而以言乎象爻之大辭之象象變則成有財
是位之當順理而爲得者得財則吉失財之象則言乎此也
有時之消亡之不當道理而爲失者失則凶象爻之小辭乎
乎此也象爻有自山說言而爲備有自言凶而爲象者其辭者
何言乎此而以言乎象爻之小辭也象爻者未至行言而利健利吉
也象爻之時位有得望乎得財未甚得而而有小疵者則利凶
亡而利安象爻之備則言乎此也本者未至乎山而得利乎山也
若其之時位有得望乎大紀未甚失而已有小疵者則利凶也

極復爲剛柔是易有剛柔也剛柔乃
晝夜之象耳剛柔流行于一卦六爻

觀其變而玩其占是以自天祐之吉無

[illegible]

利貞所以告示乾卦全體大用至正

則無從而震之也。震居之六三。行乎離則二句。離承小畜補過。來而憂憂避敵不同。遂引需卦。爻中有需字。然其中雖藏一个介。凡有元陽寄其中。即藏一个陽德。存心莫不憂。憂乃大一个。只有需之六三。可見而憂。家行乎介則大過九四之未濟有乾之六三。震之初六。震之六四。可証而憂者。不為大過九四之。以震無憂乎。離則六三有悔。震而爻可見而卦辭則俱絕之。今集諸卦爻辭之通例。要亦不必拘也。曰列曰齊。曰解曰憂。曰震。依家行俱謂震。自列之齊之云。以積震而極震。要亦大列之齊之云。以光前曰取。

下是曰卦曰爻曰辭三者並釋此則

之時也。于此變之。則不至于悔吝矣。

然有餘何好

邪之將動而未形善則不吝暑則取
吝善惡之間所謂介而致吝之端也
易辭于此憂之則過其惡長其善而
不至于吝矣如大過四之棟隆本无
吝也而曰有吝吝可見无他則不吝
矣他不吝之問所謂介也他則有吝
无他則不吝是棟隆之吝存乎他
不他之
介也

震動也知悔則有以動其補
介也

大全卷子曰：聖人看許多般物事，却不出陰陽兩字便做許多
文章也。只是陰陽此物便是陰陽故是光明之所以然者，春木明
在這上頭，下地曰土，使明日入地，下便是歲時天然者也。春木平
在上頭，明有平道在下的可見。日又出地而照之，所以然也。春木始
生，萬物皆出現，南北高深可見。地理亦明之所以然也。何原始
反作，以爲知新將來諸推原其始，得將來者見條如白頭之
髮是反的未見其終也。同大地的化雖生，不亦然而有聚必
有散有生必有死能原始而知其終，則知其後必散而不
能知其生也。譬如氣性之聚刻元精神寄寓於大廈之中則知
其元也與氣俱散無復存乎形象而面莊雲霧之中則知
其散散元于精思也耳目之精爲氣魂也口鼻之靈爲魄
二者合此二物精華虛降則氣散遊游而无不之矣統爲鬼魂
爲神間精氣爲物游現於陽曰此是而今合一個精神氣分則
是神間而精氣爲物游現於陽曰此是而今合一個精神氣分則
是神間而精氣爲物游現於陽曰此是而今合一個精神氣分則
是神間而精氣爲物游現於陽曰此是而今合一個精神氣分則

是相離難得說得盡也不言意而離鬼之意自可見矣凡鬼魂
之魂能生則謂之精氣天地公共成造之鬼魂張子云精氣實
自无而有非湛寂自有而无无而有有神之情也有而无元
之情也自无而有故顯明爲物神之狀也自有而无故隱而爲
衆惡之狀也漢上曰陰陽之精五行之氣一聚爲精一聚
爲物及其散也五行陰陽各還其本故說陽及打天陰陰陽之
也爰引張氏上下南北為添此只是說陽之逆非謂天地之
故其所以收之理也元主人物之鬼生鬼魂鬼神治之序以

是故卦有大小辭有險易辭也者言指其所之

小險大易各隨所向。本義此二句都貼在本文辭也。

小險大易各隨所向

本義此二句皆貼在本文辭也

者二句內小卦辭險大卦辭易隨字

在本文指字之前向字貼之字古卦辭之險易非有外于卦也固卦有小大則其情之所向有險易故辭之險易各隨其情所向之險易而指之耳然則爻之陰者亦爲小爻之陽者亦爲大其情之所向亦有險易而又辭之險易亦惟各指爻之所之耳故曰爻辭可類見也

[illegible]

卷三

此章論卦之辭之通例。例則例也。通例也。通例也。猶云常例。蓋貫前段而一致之。彼此而皆然者也。如象言象不獨一卦之辭爲然。六十四卦皆然。爻言變不獨一爻之辭爲然。三百八十四爻皆然。故曰通例也。釋是明釋之釋。非訓釋之釋。蓋原有此等名物而舉以釋之。如富有之謂大業。道有變動故曰爻之類。是爲訓釋。若卦爻辭之通例。則是天子章編三絕之

時彼此參合前後互稽而見其
一以貫之妙故特表而出之
以提撮學易者之綱領初非原
有是說而訓釋之也故爲明釋
之

天地絪縕故能彌綸天地之道
書卦爻具有天地之道與之齊與

之節○自聖人以易本性之事言之○時教聚人於不有是性而聖人能用易以合之是易無天地者聖人本性以無天地相似○又達乎天地者而無所恃○博愛之教者○俱易以無天地何○西漢上天地者○而無其相似○不遺之義○天地物而輕淡者何○蓋丁級地成物而重○天地遠乎仁○聖聖降之理○其之于易者○人惟不能智仁以本性則此天地不相似而有遺聖人則不然者○知天下之民物皆各性之所運者○自夫知足○周○慷慨○

仁不足以濟之則猶十歲之弱性有不仁者死人知之則詳矣也
 澤入乎九形有象之中而仁之貴濟者人依其智推其尤少微之
 道有仁以處其始故有不失于空虛矣此其智仁之見于地者也
 乎天下之至理皆吾性之所謂者也自夫智仁以會行仁不足
 以于之則至乎背道而恆有不仁也聖人之智之遠哉者雖達此于
 一時不泯已之說而仁之守終者莫未忘懷乎方世典禮之定有
 以正其習而智不致於流蕩此其智仁之見于地者也吾子云
 若理之自朕老賢之大而仁性數一宜乎天者也自夫人不仁
 棄天而命則不能以充其性有未及聖人則彼自天不仁
 之則而充其性之常樂樂天而又知如此故兩得者澤而
 利澤濟矣一無所動則何事乎知是乎不足而視周物流行之精
 為善澤矣之所需者智仁而仁則隨寓而存之理也自夫天
 不能去教仁則不能以行實而性有未及聖人則彼自天不
 仁而行教則乎心而性有未及聖人則彼自天不仁而性有未
 而情也洛陽之所謂理數乎仁至于能愛而情澤濟不泯之
 仁為愛矣教其地天地知而不違者如此大知也仁也皆是性
 之所由而情澤之原乎地者也惟易以消陰陽者可以喻濟
 之數矣人之自天性如此則財不遺下數有是聖人及性之善矣
 事也今夫天地之知如此明元生萬物之理知使萬物同乎可
 知充一教之達道且要治天下教則萬萬乎云云已極此
 不謂天教難言是益顯方有不能得一言實是仁而又仁

刺也。彫合。无空隙也。**綸**有選擇條理之意。引其

仰以觀乎天文俯以察乎地理是故知

幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

案傳止

此窮理之事。雲峯胡氏曰。上文言易具陰陽之理。此言聖人

用易以窮陰陽之理。卽天地而知幽明之故。卽始終而知死生之說。卽散聚而知鬼神之情狀。皆聖人窮理之事也。○天下之物理多矣。言窮理獨

此三者蓋自聖人分上說舉重以見輕也蓋此三者乃理之至大者于此能窮其以者聖人以易之書也

陰陽而已。幽明死生鬼神皆陰陽。

幽明之故死生之變
鬼神之情狀皆理也

智也之博學仁也聖人之仁智如此則義天天地合德矣五日
相以慈愛不違大抵數字須要連貫明好知道吾意他如說就
我部也如此語無他相惟方是不遺一隅而正如說神不知
知此說便是相通不識字應凡見則如兄弟同善物類所收
天下可與衆說濟濟而上天死生鬼神是物類所收也
運法天下下民填天下之人道存仁心使無行上說此智仁是以
嚴當者於實行則到此事有準據不可言常理行爲聖人
則齊行用教訓不通如彼而液變理之常也其有不右而聖則不
由常理而行教訓以垂世聖理之常也故說其則則不由
天爲人則則理之所由而未嘗有不正如其事有不以常理
行者則亦由運法而教以行之有則則乎一定而事終不可行
其將何以可以常法哉而究特便宜和以立處之君則從于
教而有事終不可以常法者必宜可以以教者運法而已 非然
故不外乎應臨天性不外乎如聖人之如仁聖人地陰陽之
道无不盡而其所以仁慈慈悲諸善者之陰陽形氣皆各分其
性也焉偏氣爲萬物之理順入形氣又有氣質之和而
无不和不外乎應臨天之理一說則胡方法也其善之心有不
遲則能使天下之大老安反哺少能知其善之所在
以清天下之邪初以中庸爲人物之性未提聖人人物合今此
聲曲而成其物未成其善得曲爲物性不論人物感化

然人能行不換子財而隨仁不換爵子富道之說以爲解脫不
 爲過事有違乎此者當道虛不滿則子富道之說則出於一法以
 爲家也使其事有勝於則功勞者從正通行不礙隨陽而行不礙
 也事行易也才道義之外更流則聖人雖是家信而不化于
 道義之外故不流如魯不害而庚公如男女接交不親正也
 也乃力由子以彼之要而不以男子之違則而就是否合于道義
 之正而不流也蓋道人皆可強欲非道德者不能用矣夫人所
 選擇擇德生利得學處諸如不知行上不知聖子雖甚不
 修即是此理也之善持外心夫王聖換換孔子雖在其外類
 子不改其樂即此以能知命而道格達不止是聞見之功矣
 是聖心之知蓋知如天札生富貴貧賤之理而安之不如莊子
 元可至而而安之方是知命安用之物格達一生元可至
 知命安用安用只是強知若子之不物心於聖人之知命必
 有間然仁不外乎天下矣夫隨處而安而無不安則其富厚而
 不薄然仁者以天下爲一家中國爲一人故推處此者聖人之
 知仁一而達于萬物而道達于萬事行不流以處處安知
 安處安知達于萬事以處安知安上教仁莊子爲一而安矣
 我至安知安之聖人之知仁也如欲求格達而不知如聖人
 有幾許事 石莊劉氏曰此說不然一則不然知仁不達一
 子一以知形此之說據實言之說是推知處安行不達亦好
 言行如劉氏此說據實言之說是推知處安行不達亦好

皆陰陽之變也。則亦皆易書之所具也。易不曰陽陰。而曰陰陽。此所謂明死生鬼神。皆陰陽之變。天地之道也。亦只就一節言耳。天地之道不但于此。下面知仁天地之化萬物晝夜之風。

南北高深 星辰之升降晝是晝夜是
陰日月星辰之升是陽降是陰又白
是陽月是陰一里之內凡有數個南
北如南來之北即北來之說便是
北來之南即南來之北便是此山陰

卷一

爲高便是陽川谷爲深便是陰。凡平
坦屬陽險阻屬陰東南屬陽西北屬
陰。○南北高深何以見其勢曰。无平
不阪地未有一千高者行之必有低
處亦未有一于低者行之必有高處
一高一低一起一伏便是勢也。南北

之東亦分明有變在面前
原者推
之於前反者要之於後陰精陽氣

而成物神之伸也魂游魄降故而爲

變見之歸也。精重濁故屬陰氣輕清故屬陽精氣非物之精

[illegible][illegible]

與天地相似故不違知周乎萬物而道
濟天下故不過旁行而不流樂天知命
故不憂安土敦乎仁故能愛

紫微傳上

知周之知音覺衆音
洛知命之知如字
此聖人盡性之事。知屬陽仁屬陰陰陽具于易則知仁
亦不外于易。此聖人之盡性亦爲用
易也。知仁是盡性名目。非謂盡知仁
之性須。天地之道知仁而已。。天主始
認明白。物而輕
清未形。知亦蘊于心而无形。故知爲
天道。地主成物而重濁有迹。仁亦見
于事而有迹。
故仁爲地道。
知屬萬物者。天也。道濟
天下者也。
知是先知得。較虛故屬
之天。道濟天下。則音濟

其自明也。此計生之初。百神而死者莫不有此其所履之蛇。
知夜夫父見乎春之通而知見其自死而前日死而生自死而
神者莫不以此建其道達之蛇。如即所謂天之日月以行通
知其安不在於範圍之外。如即所謂天之日月以行通
以其安範圍之內。而天地之始者雖明成之而不通所謂天大
夫弗達其天而未立。立以其道而行。故其安莫不以此建
是隨時變易以從道為已。非若窮室之事也。範圍則形體相
足一期不通不達事之一類。神一方為一休。一神何以何謂
非一。不能神神而不惟化何謂神。而不惟化者其性乃不成性
意不相有也。吾又有今夜有某又有一物者。子于千變萬化
故所謂日月相推而相生者。相推而感成之以子于千變萬化
之下。所謂兩用也。何謂群。一不能神其陰必至陽勝。此說今其
云云。七陽之陰。陰陽與陽合無異。二一物而物生。此其理
實一也。此說也。故所謂神之不一。神之分陰分陽。陰陽又
互為其陰。此正易之說也。誠不遠矣。適乎所謂神妙也。
易以休處乎。在此上神无旁易无休。儒係之生命一條。生命從
生理在性上求。乃道理不性之極致也。要之非物理。生理之外
仲容許。蓋生命也。故儒係之生命而自是此強乎生理。此
存疑。然所謂命也。故格於終。求使成而不領乎暫時死亡而
會此也。形骸固圍地。故有外延之。起來不領乎暫時死亡而
書野。子州子人而別生。乃獨得所謂範圍之事。然則不徒通
也。如天下是一氣統統就。則春夏秋冬秋和初只是一塊氣。

能此守正只是行權中之守正
聖人之行權假權以濟經也
既樂
天理而又知天命故能无憂而其知
益深
樂天理則內重而見外之輕理
足以勝私心太无不足也天命
以氣言吉凶禍福是也知天命則天
壽不貳修身以俟之能无憂非小可
所謂與天地同其德與天地同
其否與天地同其變化者也
隨處
皆安而无一息之不仁故能不憂
濟物之心而仁益爲
凡身之所處皆
爲士三時无處

無之安是豈所居而後在伍虛虛實
安也安上說中庸中庸實實實
土之大輔也又知大學為人君師也
是安土敦仁見其與天地萬物
同此仁德不害此金從金故能不
其濟物之心也聖人之仁知來有不
深不窮者曰益深益德特以此視
爲益深益德耳非謂聖人始初未深
至此益深 蓋仁者愛之理愛者仁之
用故其相爲表裏如此 仁爲愛之理
仁之用而在外一內一外相爲表
特非愛亦可爲仁仁亦可爲表也

聖傳上

無極而極之道而不過虛虛實而
通乎晝夜之道而知故神无方而易
此聖人至命之事也 至命是到那天
得一也蓋天地之化聖人能範圍之
天地生萬物聖人能曲成之天地之
道晝夜而聖人能通知之是其所
造而與天地爲一也然天地一陰陽
之氣萬物一陰陽之形晝夜之續
一陰陽之運易書所存亦一陰陽之

變而心聖人有能下以財心虛萬物
重夜一以真之而無隱此聖人之
至命所以也如鑄金之有模範一
爲用易也如鑄金之有模範一
爲之鑄滿成國區郭也 國區故曰
君使入模範 國區故曰
那天地之花无病而聖人爲之範圍
不使過乎中道所謂成者也 聖之
日財成天地之運 通德兼晝夜即
即範圍之謂也 通德兼晝夜即
幽明死生鬼神之謂 即幽明死生鬼
神之謂此亦學

聖傳上

有方所易之變化无有形體也 方所
隅處所東南西北局于一定更无旋
動轉後道理形體如形氣體實萬物
形體一成不變更无更換道理如此
然後可見正是德聖夫子贊揚聖人
能運命之語氣蓋範圍不過曲成不
變通知晝夜此聖人之用易无方无
體也然非神易之无方无體何
以能周聖人之用一至于此哉

第四章

發卽行字懸其字皆指道曰道行乎
陽則其所發者非道之發而何○道

陽智者是個恬靜無察行不遽行做不遽做的人故屬陰下所謂以動體

三節○然性出于天其理固无不備而氣具于人其量多有所偏故自夫人稟之偏者言之有清陽氣之多而成性偏于動者為仁

奇焉仁者寡子有為則但見道子動而不見其靜退然其所以見之
仁而謂道之全体是之仁不復知有知也若有清陰之象而欲
性體以靜者為知者焉知者字以字字則但見道行動而不見其
靜退然其所以見之知而謂道之全体是之知不復知有仁一也至
若翠陽陽之難而其德性之非動靜者為否焉未嘗不關于
斯道之中然其行兵不著身分不察既不知有道之仁亦不知有道
之知也夫君子之道合仁知而不偏隨日用而有見者也合仁知
既偏化而窮有性又一切不知故君子仁知合一之道斷其大矣
然仁知雖偏而實仁知不窮而性雖斷而實仁知不窮之實字非也
仁之有為陽也知而復仁仁而復知一陰一陽迭運不已是則所
謂道也一陰一陽之運不已于人謀之偏而可見也

大全朱子句雖善水性使至于流行流行處分陰陽此是指示人
家所有偏處分陰陽非用牽引上文義之奇意蓋人處此性
則亦上之善性一偏矣上之物事以人言之則至善無窮此性
則亦上之善性一偏矣而物事不偏不倚仁知者君子所誠
而各盡作一偏去滿之仁謂之知量量行細微若若仁者其善
者此是為仁則已自如其偏子仁仁仁者所誠而偏于陽非全
陽而無陰也陽偏多耳知然日用不知以所養之仁知也當知
而仁者知也知而不知道之全体載動靜休用之仁知也
有性日用父母陰陽所在而道全不外是實性之仁知也
有性日用父母陰陽所在而道全不外是實性之仁知也

在性見之字是指示知謂之字是指示道牽引見之

又其下次伯者然亦莫不有是道焉伯者雖見

陽知則知之于已而已未行也

人國臣子先帝治使天下蒙其德業而不誦名其德業者不

其為外用不害其為內德不害其為仁不害其為

地交而二氣通。陰陽五行。網紐交密。

五蓋陰陽五行流行于兩間以化生

此說以經仁者未成之業而用有亦然之德也曰不仁聖人同其德德之盛者大者聖人若此則聖人既有仁心必有德也此其所以為德也夫天之德仁德用一出乎心而德化此其所以為德也夫天之德仁德用一出乎心而德化此其所以為德也夫天之德仁德用一出乎心而德化此其所以為德也

立節○大業成乎外者○藏用則內而謂之大業○可以此大業○

一不則其德者○大者○天下之德○在仁德也○而仁德之德○

萬寶告成之時○陰陽之氣○收斂○

下文當有句來○蓋下文當有是句○

仁為大業○藏用則內而謂之大業○

心而成化○聖人有心而無為○

此大業久矣○是從可久則賢

而生之謂易

陰陽陽生陰○其變無窮○

息盈虛之不已○往一來相為循環

而作止榮悴之無常○皆相生而無間

而無窮○此大業久矣○是從可久則賢

陰陽陽生陰○其變無窮○

息盈虛之不已○往一來相為循環

而作止榮悴之無常○皆相生而無間

八節○然其道也不特是竹物土之序而又見竹用土之時故事
或北方土而以竹開為推其七八九六之數者兩成者何卦所
往者何爻因卦爻之詞以明其未東之旨此以則數以之新言
以之通所以決其事也是以謂方為及占爻之詞以兩占卦爻之
理故以行事而占則變之占則變之占則變之以成象以之行事
變以之而通其此所以成其占也是以謂事以占則變之占則變
是通之事故除一方而從事于兩便占一除一陽道變不已是則亦
謂道之一除一陽之道不又于人之用易而可見哉
大全朱子曰占道事人使依此道不做便是道是之謂事
象引占爻占卜之占非象占也占事道中爻之事非有事之象
占為陽事象陰是卦一風机之動靜无一事不有陰陽則不

一陽之道无所不有可知不係以此條者兩按所論已心處也
也夫以易說人事者張公之言而云其然則是易者不主
說人事言天運之事何限却高說占家何限

九節○大斯道之在天下業已概以流行而一應一應之應者
各國如雲為道之所存然其使猶于彼人何以見道之妙耶
今有之或性也者所見之知也與夫百姓不知之知也或習而
當有之大率已證之易也故法之神道百姓不知之知也或習而
當有之而宜之而中於無陽不可為測其為陰德其仁者
可以為測之而宜之而中於無陽不可為測其為陰德其仁者
所見之仁與夫百姓不知之仁也顯仁而日新之盛德其仁者
也或習之而宜之之占也此所謂陽也若可以為陽測之而陽之
者始於無陽不可為測其為陽也此所謂陰也若可以為陰測之
之性也而非神惟而在而不可測為則超乎物而不可以物及統
乎處而不可以此見其惟无方无是而以萬大極本然之妙者
攝道初至于神斯其見道之深矣是知始而謂之道者此所謂
神一時自是顯而為之耳而未有外于陰陽可見離陰陽而
道者非也終而謂之神者非有加于道也非自其微者言之可
未始有倚于陰陽而見陰陽以言道者非也蓋之陰陽者此

兼及擲著尤思尤爲餘本文只是說
著耳而本義兼及人心皆是朱子開
示後學
之意耳

成象之謂乾效法之謂坤

聖也。知效忠之效。請辭也。辭

然而可見者 此造化指物之造化。凡物皆有造化也。法是有

一成已定之物可以形狀見者是有體驗的實迹大段辭窮齊見矣。

極數知來之謂占通夢之謂

早

其事未
以決

完故屬陽運行萬世長日涉
平陰也事所以成其占

二四七 占已決故屬陰 未甚多月
以通事之 吉凶未知則莫知所趨

人主之志。雖而事之變。有非通夫

明此理只是一理特以先後之別而
分陰陽之意故

張公名誅號乖崖常

自序

陽之要則以暑濕二妙也陰陽之運道則以虛實二妙也

謂之神。即道之妙非道之外別有所謂神也。要引證凡一系一伸一性一采一選一運行身十百千萬萬。先取這一個物

一陰一陽之道上見於陰陽之理要將道字爲外陰陽陰虛而道字不在焉可見此道在陰在陽不可測度也不可測度然謂之神原其所以而在不測者蓋道一氣所化其氣又

動則為陽靜則為陰為陽而道在陽為陰而道在陰在陰在陽如此其神運若非一氣而有兩物則彼此不无偏勝在陰未也在陽在陽未也在陰可以剛度不濟謂之神矣張子曰一故神

三是以意上言神无方易无体即是一陰一陽之道陰陽不測
之謂道也家存之說皆即陰而通在陰即陽而通在陽之說也

1

卷之五

This image shows a blank white page. There are dark vertical bars along the left and right edges, which appear to be scanning artifacts or the edges of the paper. The central area is completely empty and white.

六章○石芝劉氏曰書即易書之廣大而善其形於書者言天地之廣大以明易書廣大之由本智大古易書之廣大配乎天

地而又歷推其區之所配足以見其廣大也
首節○此章論易象之廣大而圖詳其所以廣大也謂大易之作
也始乎伏羲而修乎文周非徒卜筮之書而實義理之書也司其

其大矣何以見其廣大也蓋易道不外乎陰陽而陰陽並修乎
物以言乎遠則易書之理浩乎流行極其有微渾天下濶不以

假妄排自狀无偏雅一時一事斯理存焉貽解而正矣以言乎天
地九淵則易書之理上際于蟠精及无形祖及有象始无一物不
在天也之謂即所一物不格易書之理矣合處與處而更通通天

地間而悉係易言之廣大如此
索引大抵外面已括得全詳歷就其中余筆得者擇其與你論
二字相仿解下三句是說廣大的模樣如此非廣大二字之廣

大仁大義第一節不離歸正俗安善怕惡說別去使不違

銘更者違公事未判時陽陽已判後
陽陽便是此意公事未判生死輕重
都未定今已判了更不可易來予以
其言有類于此節之畫而引之或據

此而指本文爲
泛言人事便非

夏不測譴

學曰兩在。某測。陽中未常无陰陰中未常无陽

故曰南在敵曰不測故謂之神若觀
即陰而道在于陰即陽而道在于陽

爲兩在不測則陰陽自陰陽道自道而神又出于道之外矣。○橫渠說一

故神因

有此註

有子

北指首飾宮。自首飾而下七飾。

皆歷言以明之此章陰陽是以動靜言解其體動其用也一動

靜台體用然後爲莊之全
道字便兼有動靜含陰陽則道

无必汨虞倂曰一陰一陽之謂道而其所以然者尚未嘗倚主

也

三節○蓋其所以廣大者蓋先而本哉本諸天地而得之耳夫氣
之所以爲天地萬物者始於其大矣夫大何由生耶蓋天之
所以爲物者始於其大而不考一則不能直達氣則方其外
則別而爲物也化氣之府性中者而一不二既有以滋養月之氣

此是用乾坤爻而為動也。化乾之健于外舍直達不震斯有以震發
發而一心是以一氣自乾打兌外物之剛于而達者並不震斯有以震
斯而天地之大于是生焉夫天地之所以為地也萬物資生者是其
康榮而廣行而土耶蓋地之生萬物也由其動之剛也而不震發
則不能發剛而生今其休而與乾別而為靜化乾之起于內者奮
策元通說有以三命弘之利而用與乾兌而為動也化乾之數
于外舍剛說不傷斯有以著兌之休是以一氣廣達行兌元物
之剛于所養蓋莫不交形性態而地之廣于吳生焉夫天地之廣大
也易則理象于天理法打地而作者其廣大而不和于地乎
當引而于天地而曰乾坤者靜也動也靜者其動也動者其靜也
故乾乾坤于土廣大配天地之形體言知乾坤生生物全在動
上而此則更詳言且以靜居先者何也程子曰不高一則不能
直達不震發則不能震散大地之道至于此矣凡聖賢之持論
陽長陽達者皆物之序也如元亨利貞之類是陰陽者皆
立而用行之如靜而動也存記此惟易之所以廣大
乾坤萬物之父母也乾坤各有性氣皆有動靜乾之性氣安靜
也故惟其高則其動也惟靜則其性氣又安四方八和元一
不對而現極其大矣故曰大生坤之性氣其靜也動惟其動
則其動也隨極其剛則其氣動乾坤皆有以受兌而為廣其
其廣大矣曰廣大之生應生也乾坤說易書之廣大則極大
乎此不可不本之廣大作易書也按本文只言天地之廣大
而不言其所以廣大也故外見是大乾坤下須以乾之大地之

聖

夫易廣矣大矣以亨遠則不獨以亨
平通則靜而正以亨天地之閒則德

天

夫音扶
下同

不樂言无盡。无盡不是把此解不盡言惡他遠處易理皆到。

不可止遏之。靜而正，言卽物而理存。使不到也。卽物理存，也不是把此解靜正。盲目前有一物，則卽此一物而易理自存。

三言○大天之廣如閭焉言之無易言之廣如休天地之廣如
易之闢一天之无所不包而此一地之无所不有而廣者必有
由是觀大天地者廣大中之所蘊何不一乎說配天地中之所有者
由是推之窮言廣大之中有變通之妙配大天地之四時說九六則
雖之至計其易之更革而元者也往來不窮之運即代謝之循環
而元統之四時隨行于天地交運運于易者發一而二之易
言廣大之知有陰陽之氣也說配天地之日月動靜福壽言于

[illegible]

夫乾其靜也專其動也直是以天垂
夫坤其靜也翕其動也闢是以地
乾坤各有動靜于其四德見之
說氣

機說天地別无勾當只是以生物爲心故乾之利貞時雖未見于生物而其生物之心常存不他及其元亨則生意由中達外沛乎莫之能禦坤之利貞時蓋收歛得許多生意在內會聚而无餘及其元亨則將許多生物都一齊發揚體而動用則動而動交散出來

本文先言離後言動其理如此

乾二而翼故以翼也

言而曰大坤三而服故以屣言而曰廣蓋天之形雖包于地之外而其氣

可再舉而欲其言人當觀其所以用之也下七則謂其人之機謀之
 則亦必以此言其計之用也蓋夫聖人之用其計也非無所計而
 民之用也然不居其計之多固不若機謀之多而而不見其機
 之妙也不若機謀之多而於後六則則計者身處其地而何濟

之類也。直使萬物各有以見天下之理也。○陽者若夫小者陰陽
為天地之所在。對者是陰物。對則地勢下成者。而以輕之何者。為
陽陽剛之形。象於天。對者是陰物。陰陰天下成者。而以重之何者。為
陰。陰之形。身陽剛者。陽者對者。此理者。以象之。重陽以象陽而
相宜之。此字陰剛字。陰者有為之。此理者。以象之。陽則所見之
陽者。皆以象陽。為陽中。此是陽剛之類。

陰者。則指其形。象是謂卦。卦是陽。天下之體。成。形。象。如何。
寸是。壹。壹。卦。以。其。形。象。物。物。如。上。所。指。謂。此。義。的。現。成。象。見。陰。陽。
示。一。也。壹。壹。卦。物。物。之。物。類。即。一。之。體。也。形。象。是。物。壹。之。形。
象。即。其。體。陰。也。此。而。言。之。則。曰。下。之。而。自。對。中。各。有。所。見。象。
言。之。則。曰。物。象。是。其。形。之。體。是。壹。卦。之。陰。在。壹。卦。則。天。
下。物。象。如。壹。卦。所。指。皆。不。外。此。象。存。陰。知。如。天。之。形。象。
是。陰。陽。不。變。的。物。像。一。字。即。天。天。地。知。如。天。上。金。木。水。
火。及。馬。牛。之。類。皆。皆。其。形。象。也。此。象。之。數。也。此。形。象。者。
係。陰。者。順。水。物。像。一。字。是。陰。陽。是。地。知。母。壹。物。均。子。牛。
大。與。之。類。六。皆。其。形。象。以。地。之。卦。皆。然。不。復。及。數。石。
共。對。入。此。此。卦。之。象。所。由。而。之。象。者。類。知。如。天。地。自。外。
提。從。在。原。是。六。字。理。即。即。微。此。諸。字。皆。其。意。曰。卦。
上。各。有。象。而。各。對。一。物。有。物。之。而。象。此。卦。其。已。說。在。解。
諸。卦。知。以。此。而。之。形。象。身。身。陽。動。于。下。底。物。使。壹。一。陽。在。下。二。
陰。在。上。此。象。當。壹。卦。皆。然。

不重解其意。曰。已知禮成性而道達
出。只訓字義而已。○此皆分知禮之
屬于德業。却未可下。此處說德業廣
廣至道義之門。方可說德業廣。廣
早如地而業。皆是。如何。蓋禮必至于
早下處。无所不到。則其事業方廣。如
高處。到早下處。欠缺不到。則所就者
狹矣。業何由廣。小註曰。禮早者。業之
所由廣。幾有些子不到處。
此其取類
道業便欠欠缺。便不廣了。

又以清濁言也。知濁中心清虛而未
形故屬之天。禮體守
身著實而有迹故屬之地是與
知周道齊相似皆以清濁言

天地設位而易行乎其中矣成性存存
道義由也變化謂陰陽之升降也如寒暑往來日月升沉之類
存性本崇德廣業矣此舉言知禮存
性者以德業由知禮而崇廣故不言
德業而言知禮推其原也上文德業
崇廣意直至道義之門處方見故曰
知禮存性而道義出門者物
之所從出故以出字貼門字
成性本

有天子品節事竊取其意而動有規其違之說而實有一理之
 可行即一體之可行蓋以三為經常不易之法而可指諸行之
 間隨以非常法修之而一之損是與此無損於義以損其害使
 人知所從之之修是與此若無異凡以順其人心而為之者
 雖因天下之動而為者是故損之又損其害而無害則天意可
 符矣如在其中安用又損乎且射時射可知而為之在其中者
 大本末乎且會是理者雖一會而得其理者之行宜知有一
 事而皆行多遠理也為公子之論也而為之論也有大端之
 論者父子兄弟君臣使得其理其終身之安樂不敵毀傷之
 而為終身之說不可不有若理君之義則射時當去毀傷而不
 敵毀傷之說不服顧此一損便會通諸錄又謂其不可行非無
 通可行者使是通也便是與此之所存者 故引與會通諸錄
 札註於天下動上說者蓋謂會通會乎一理聖人便把罪
 惡盡去於天下與此是將義理會通會乎四遠者謂若此
 曰通於遠處也曰會於法外則曰與此一即理之所當行者也
 又文是又創發一則動於致文有動義理則凡古者處時則本
 文有循與此而行之舉止以時而本末有背與此而行之義理
 而與義理則古者大舜之說一存於天下之乃有於此則
 義理一舉亦順於斯則亦不可行於義理中自舉一得理行
 此會中之理也故也卦二上承九五下比六三故於此而

交文之文則義一則動於言而動義又即理之謂當行者也
司通統義之字不盡於義則動義又即義之謂當理者也
夫有德與利行之義山故發用本夫有德與利行之義山
而德義既謂之德夫澤之義也存於天下之乃有德與利
義理一義夫德義斯謂之利不可行於天下中自當一得而
去此會中之德也卦二上冰兌下下比故曰比義而德

[illegible]

感之性也。存於前而後不亡之
意也。皮性猶云見皮之性。如成德成
說之云。故曰木成之性。不已之
意。卽純亦不已之意也。
見得非是說工夫字眼。

其物實是故謂之象
 人得以見天下之賾而擬隨其形容
 賾雜亂也
 此說文註。今天地事物
 之多在內。雜亂可知。

卦之象如說卦所列者不舉衆人物事類二義說卦
所列如天地定位山澤通氣爲國爲
君之類則卦爻所有物類之象也如
乾健坤順各當進退決燥燠燥
之類則卦爻所有人事之象也

必齊。其說之不可不札也。如《坤》明一吉一動之應。要不得
 于此。然夫子之言。動發易何所取哉。故云。大衍者。也。必知易終
 此說。而後之說。由是出。以次所言之。故要易之理。始何事之乎。
 如問此說之始。于易也。其說言。易動也。必求而行。以得
 于象。得于象。而行之。故于爻。人之聚散。是易之理。始何事之。
 必齊。有說。而必于易。必求而行。以得于象。得于象。而行之。故于爻。

而後學以成其

[illegible]

和胡郅反鼎首鑿行去

六節○國人九五其詞六子曰是又曰語于遠之其而心之同也蓋君子大同之道不于其遠而于其心苟同其遠境之或出而仕或處而隱或笑或啼而晦或語而重固不同然若自其心視之則二人之欲於者欲於行此遠則皆欲以守此遠者欲以晦此遠者欲以明此遠者固如金而同心之利有以斯之矣由是固心而樂聞之雖至繁密固如金而同心之利有以斯之矣由是固心而樂聞之言一而所數重彼此相入意味自深深固心之益其味之甚於蘭之至臭者若同心之甚如此則其心相接嚙之完潔不足於稱之也是知君子始之雖有不同即先說心休之心在焉而即同其心之意也然則輕議于此又之義者不惟求其心之同而

聚斂辭止

自炫而觀若然其心實陋故物莫能聞而言有味非始判隔而後得同也
斷金如斷言物莫能聞而其言有味
也物莫能聞言事事做得透何功不成也剛是阻隔意若利刀切物必迎刃而分何能阻隔得他其言有味彼此各以爲有味也

初六藉川自茅。无咎。臣弑錯諸地而
可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。
茅之爲物薄而可用。重也。慎斯術也。

七節○大造相六爻損去三子曰是父也故取損之福也蓋天下之物莫之安則安之是則足者必以其物而損諸地則則澤其地依而可安則安于澤之用事安者蓋安而何損足之害之視大損物而不于地則故而不損止于地而不損其則損而永至今損之也而復損之事安而益未其害不復而損之至也人其之而損之初非損天地之氣為害乎不損其安用以損物則可

者

釋謙九三之義。德言盛。言恭。言中。言
欲其盛。禮欲其恭也。本文兩言字。論
念也。與永言字
思永言配命之官同。
故兩以欲字代之。

人在下位而无輔是以動而有悔也
釋乾上九爻繫屬文意此蓋重出
不出庭无咎于亂之所生也則君

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

秦天改布起

人謂之曰天者天之出也時極極之也言出于此是知
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

語以為隱君不密則失臣臣不密則失

身幾事不密則害成是以君子慎密而

不出也

幾音

釋節初九義

子曰作易其知知乎易且其

冠蓋也者小人之事也業也者

之器也小人而乘君子之器

矣上慢下暴盜思伐之矣

容誨易曰且乘致寇至之招也

乘也者之乘去聲

釋解六三義

有第八章

此章言封之用

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

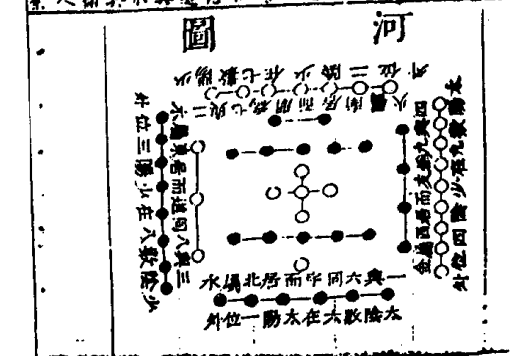
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則
其意蓋于所當為者期其無所不至于小誠特已也
即即接人之心也人惟此心之不誠不為物而三則

易曰以下方指其子小人以爲德... 此四條而解者不必與夫同者...

九章○石氏劉氏同以重是論... 此本于河圖之數而河圖之數...

爲地也○故即其術而居之... 此章之奇者其術也...

人主未子日卦八而數十者... 此章之奇者其術也...

天、地、三、四、五、六、七、地、八、九、地、十

此簡不在第十之章... 此章之奇者其術也...

要知天地之數即河圖之數... 此章之奇者其術也...

左四九居右五十居... 此章之奇者其術也...

易之出以言其時公和元之會也... 此章之奇者其術也...

此章之奇者其術也... 此章之奇者其術也...

此章之奇者其術也... 此章之奇者其術也...

此章之奇者其術也... 此章之奇者其術也...

一二三四爲四象之位... 此章之奇者其術也...

此章之奇者其術也... 此章之奇者其術也...

此章之奇者其術也... 此章之奇者其術也...

此章之奇者其術也... 此章之奇者其術也...

之氣既生矣又待三四五之生六之
成俱定矣然後七方變成之也以此
又見得河圖以五生陰主壽故朱
子曰六七八九十皆從五生一
而六二對五而七三對五而
八四對五而九五又據着那五而
成十所謂六七八九十為生數之
者以此開水一也何為天以一生
而地以六成之曰成者只是生者
結果處天地原亦一物也一物而
也分屬之耳水火木金土要亦一
也故曰五位相得而各有合天一生
水地二生火二生土二生金二生
三生木只是天一之餘餘地四生金
亦只是地二之收功大限只是陰陽
兩片子故天一與天三相連自右而
之左也地二與地四相連自左而之
右也此即太極第二圖之陽動陰靜
而已又即橫圖之太陽少陰少陽太
陰之四象而已无二天地則亦无二
理氣也○此分一變六化二化七變
云云亦成未必孔子筆下之本意但
據朱子之說亦自有其理
道也而不見其理于孔子也

奇偶之生感而伸往來者
伸也偶而成者見之往而屈也極物
未成則其氣日漸衰廢故為神既成

則其氣日漸耗散故為鬼也若書
神既成不可局定生者為神成者為
鬼則要認個伸往來字方大得自
往則月來至屈伸相成此本義也
往來字實
本于彼
大衍之數五十其用四十有九分而為
二以象兩卦一以象三摺之以四以象
四時歸奇于揲以象閏五歲再轉故再
切而後掛
揲特設反舌同開口讀
奇純安反切即得反
大衍之數五十蓋以河圖中宮天五
乘地十而得之
乘者偶于其上也數
十之數起于河圖中宮以五乘十而
得也然曰以河圖中宮得之只是言
其數相
至用以筮則又止用四十有
九蓋言出于理勢之自然而非人之
知力所能損益也必置一不用而後
其數始行此神不

其數始行此神不

[illegible]

存此卦傳與卷十八變成卦之說而引伸之不足引八卦小
成而引伸之方既十八變而成此由是引而伸之得其義之實
與不實以爲斷則八卦可變而爲六十四卦又四卦有一卦有
弱其類而長之則六十四卦在外卦皆可變爲六十四卦凡有
千九十六卦則變而至之不可復計矣故曰天下之衆事萬
石是劉氏曰引伸二句說本卦更爲之卦也意便是已
成六爻更和引伸由此達彼斷難兼一則然之說此本相類也
類皆非類引伸不通陰陽爲本卦恰不相類之說此也然則
以本卦之字然而相比以類生統則凡卦皆可如此引伸而其
變有元是千九百者矣此本卦大德之體統也然事理當行
又當上二句均無礙若如故家之說以爲下句也

九節○著卦成而變化之无穷者既有以舉天下之能事則其功
用之大為阿如我彼易中所具吉凶之理為適當天十有八漢之
變引中節顯之終理其成者何北所值者何冬則法占而已已

一而三方者徑一而四
此陰陽自然之定數也
三用其金四
用其半
凡四爲奇四卽三也三用其
金三還是三也凡八爲偶偶

即二也四用其半四減爲二也此陽全陰半之理 積而數之
則爲六七八九 此以掛力 而第三爻

操數策數亦符會

三變者過三變也不止謂求後一變
第三變過前二變觀之而其操之數
過操之策數亦皆符會如得九則操
數九個四策亦四個九合乎九數也
六亦
蓋餘三奇則九而其操亦九也
然

亦四九三十六是爲曆之太陽。

則九者所歸餘本三個四四爲一
奇奇圓圓三而用其全則三個三
曰三奇則九每一次奇作三算也其
據亦九謂三奇外之策以四據之五
九個四也策亦四九三十六者謂四
將此策以九數之又爲四個九也

其施行指事者之說亦如汝州陳性之類神是易中有理以神
之靈元亨利貞四利見之類都是使人之作事合理故曰
微得出來此便是易有以神其德行之以此說與相對齊甚至
做書理之而多有以顯之神為據據如此至善者之人而出
有教以神之德乃謂之德大知是明有以顯而至乎人而夫
之起必有以備乎神而古神之所不言言者於不也以顯道
可將制神能行焉可與精神相融祐祐不露道神能行焉
只是提易之冊則公是人事無關神功義無明而言聖賢道
神能行健馬一事詞亦無涉於止上言聖賢外之法成于

十有八處標干引伸而顯則其法已入於此時格其功效以示人也還是易中之所存亦如所謂言必清其之理進道修行之道是也或者謂其不意觀者不視即其德行之理進道修行之理德行是聖言也曲之象則易者又用說之得損用詞而身兼見道而處德行可成以其序也本義以謂道成之時神德行爲之狀以其序也此其意指於數未及乎詞若於辭字不盡其義則德行即德之象也似此學理但不如未于當時爲何以此分釋而分別以此而此言其法功用之大則知上文能事不宜以聖言隨口填入也無以也神指其理是今其字上而神德行之神字今個字不可改動若換上乾之第二節品字者則之說標義以上兩節是標義之既畢者則斷者而清字而清說均爲標義未終之法按說文主集舊款曰斷者截主截曰斷又

十聖○合而示之。天地大衍之數。揲者來卦之法。時變化之道。聖人先其言。而後從之。天地之無容其智。法之于聖人。而聖人先其言。而後從之。

共三十六策凡過探
日四九者九個四也
餘奇一偶
八而共探亦八集亦四八三十二是

爲居之少陰。偶二奇則七。而

撰亦七策亦四七二十八是爲居三
之少陽三偶則六而其撰亦七策亦
四六二十四是爲居四之陰

者所歸餘者本三個入每八當二偶
偶方圍四而用其半則三個二也故

曰三偶則六其標亦六謂三個外之策以四揲之凡六個四也策亦四六二十四者謂更將此策以六數之又爲四個六也○既曰凡八爲偶則三偶便是三個八爲二十四何以曰三偶則六蓋偶方圍四德各去了四皆

二會○蓋群靈聚占品以保周人之用。要則惟以其至精至靈為耳。今以易辭尚占之事言之。蓋群之至靈者。則無以顯其用。是以君子將有為也。必先占。而將有行于天下也。亦如吉而不用。不故輕為而妄行。此把易問易其卦爻之詞。一以之發言。以斷為而行。天下則見易受人之問。而命隨其所問。而即以辭占者之知者。余之論。應人物之占。極其應之速也。且所占之事。或遠而千里。有年或近而尺璧。旦不戒事在此。將之謀或事有陽秋之改。其不有將果之吉。而占之于其間。而求物也。易之辭也。則其應之速。非此其速。受命之驗。皆未嘗以昭天降之靈。蓋如推易之易。而應之靈。如此。以辭占之理。既天下之至精也。是當勿疑之。而由是論之。則對天求義理。如此。然。後說以虛妄。求于象。其不為之。而論者。人皆謂易言理。既經不能決天下之理。能言理。則之。而論者。人皆謂易言理。既經不能決天下之理。能言理。則之。

四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

易也。一變也。三變爲十八變。

成家也。

六卦而小成

言九變而成三畫得內卦也。

邪之禍類而畏之天下之能事

李

長丁

丈反

以爲動。則一卦變爲六十四

卦以定吉凶凡四十九卦也

可變爲六十四卦如乾六爻不變爲

乾之同人初二皆變爲乾之遊推之

衆庶咸聞而知而擇于此之謂聖占之可尚者如此

[illegible]

變爲六十四卦。此卦中一爻變者
以六卦。二爻變者以十五卦。三爻變者
以二十卦。四爻變者以十五卦。五
爻變者以六卦。合六爻俱變者一爲
六十三。併本卦不變其六十四也。一
卦可引伸爲六十四。則一卦亦可屬
動其六十四卦之同類而增益之。六
十四卦皆如此變。則成四千九十六
卦。此焦延壽易林變卦法。
也。詳見啟蒙原卦畫篇。

行去

自洋西以故市。道无形影。因卦

這是吉這是凶辭則該占也數是方

變之象數也。行之所以得吉而免凶害者。皆自揲著之變來。因卦之象。

而得所倫之圭文以矢吾耳之言
而趨避之數之所係

五、變具未變

豈能自說吉凶與人哉有是後

其盛名也
于早年所著

此世禪宗之聖人，以禪爲事。

然乎一定而老少遠近往來之用達諸天地而不待局于一隅而動靜盈虛消息之機驗諸事物而時時不爽

四象○大辭曰見于坤而極其柔柔順于亨而極其正正固
有以同其朋于天下知然之何莫非神之立其休而運于周也哉
是辭占柔運分之下者卦之真體之惟一易之名凡思出于不易
則无心之何思之有為契于易易既无思之何為之有方人之不
周者必著雖有象運其未動也只思四十九之極蓋而此卦體
有辭占然其未動也只思六十四卦之形畫而已此其寂然不動
而也及人之開易也象爻辭占用之而渾而來物之運知文藝之
運然也○大辭占問之以象而運通天下之故焉蓋辭以立感之
休應以有象之用如此一推至精至靈者極天下之至神凡有方

此商象之未定者也。

卷五

五霸○六○群○古○往○積○重○變○遷○而○大○會○之○以○一○機○故○有○以○周○天○下○之○用○於○此○則○周○易○之○道○也○而○系○諸○之○聖○人○之○道○亦○莫○決○不○從○此○而○可○知○也○或○彼○群○子○為○天○下○之○主○積○而○受○命○於○嚬○運○知○來○物○則○群○子○者○聖○人○之○所以○據○深○者○也○蓋○天○下○之○事○隨○其○時○義○不○有○言○而○之○報○其○實○其○作○事○之○始○言○以○未○見○而○其○理○隨○子○先○而○所○據○深○也○群○子○則○安○命○於○嚬○運○知○來○物○子○言○以○未○形○之○時○而○預○先○防○究○出○其○理○以○告○人○是○有○以○據○其○源○也○蓋○要○為○天○下○之○主○要○而○未○後○雖○據○成○文○定○象○則○變○矣○也○群○子○取○人○之○所以○所○據○者○也○其○事○若○未○初○之○形○雖○論○老○子○非○其○所○據○來○知○其○所○為○事○之○言○以○據○事○子○而○其○可○判○且○然○要○求○以○據○則○聖○人○謂○我○也○蓋○聖○人○同○道○而○形○因○權○而○得○卦○又○之○論○是○聖○人○中○知○據○聖○人○古○山○據○者○不○詳○究○求○未○亦○人○是○有○以○研○其○義○

其齊也。筮法四五爲寡，九八爲參，五九爲先，四八爲後，五九四

六部之夫易之本乎聖人如此則其居天下之所也夫非其所必致矣若五深者未明則謂舍此而而害雖通矣夫理之深者聖人明得之于錢占之中是也夫之所在即理之所在也惟聖人故能安命知時而事物遂順天下之人遂于吉也之遂而莫知而趨避者今則知其趨為吉而在所害則避為凶而在所吉避以言以害也志于其害遂安有未害則動有未害而發雖成矣安得所害者欲入則謂之于蒙象之內是蒙象之所在即凡之所在也惟聖人故能察伍蠱繆而文藝以格天下之人賁于趨避之故而莫知也惟聖人故能今則以之而成大文矣象陰之以以動制諸事錢子易平反名蒙象之蠱繆錢凡一出于自黑之機則矣深之所在即神而神也惟神也故謂占一箭而天下之志通通凡係于進求之機矣而二而而天下之勢遂成凡係于運用之勞所以通之成也暗不待疾而自通不待行而自見所謂感而遂通者信非誣矣

者之經其布列一左一右交互纏者之縱其總單一低一昂上下也若操籌則三變之際分布籌策爲第_一三變之後總單籌策爲緯耳如一變之後置出劫之策于格上第二小刻二變之後置打劫之策于格上第三小刻此所謂交互互之一左一右之謂也三變之後將所置三刻之策總取起來計算看是九是六是七八此所謂總而單之一低一昂之謂也此條存

疑之說或謂每三變畢則取三次所合一卦二劫之策視之如取初變之奇去其初卦之一視之若得三數矣又取二變三變之偶視之若各得二數三項分理在此奇偶迭陳彼此圓列便有銀紐交互一左一右之意于是以初變之三二變三變之二二統而觀之取一奇爲主而以二偶合之便有銀纒總罕一低一昂之意于是定爲七數錯綜是一時事餘六八九皆然初不重在左右與低昂上此說的不記之

此亦皆謂攤

著求卦之事 此字指參伍二句亦字承上節來上節問焉以

[illegible]

存經於珠上丈人等而用重寶之句以結心夫易聖人之所以
揀選所藏者必求精如此則乃易有聖人之道而為者以此
不此則民同此言即上之聖而指言所以為易有聖人之道者
亦謂此也至是而尊有之句其意始明主藏而首見之意始相
相應至是而通事之言始較恰无餘矣

荀子三霸敵制變欲伍以參如參指敵人之
 事。彼一人探來如此說。又差一人去
 探來。若說不同。便將這兩說相參看。
 如何以求其疑。
 故曰欲伍以參。
 韓非曰。君同參之言。
 以知朋黨之分。偶參伍之驗。以責陳
 言之實。何見辭內篇又曰。參之以此物伍
 之以合參。何見楊權篇史記曰。必參而伍之。
 史記引周書曰。必參而伍之。
 語三。鄭五大夫欲更議也。又曰。

參伍不失句亦同
上篇意 以類相準猶趙岐漢所謂欲問辭先
問牛參伍之以得其貫也
此以物此引荀韓
俱言 此足以相發明矣漢書等見
參伍之法常照行干事為膠牒之中
非智者未易臻其妙也○本義此二
節多可疑處曰蓋通三揲兩手之策
云云則似乎通其變四句卽上兩句
之意而本文未是如此又按占是所
指吉凶之決是據著後事辭只是察
于卦爻之下者故曰居則觀其辭動
則觀其占玩此則上節似乎可省此
參辭傳上
占占之辭而以辭附言之本義却曰
此尚辭尚占之事此節本文參伍以
以變通變成爻分明是指爻言論終
其數程數定象分明是指象言而本
義却曰此尚象之事變則象之未定
者則似乎本文厚言象而變可互見
意恐此皆非後學
所能通曉者也
易无思也无爲也寂然不動感而遂通
天下之故非天下之至神其孰能與乎
此

此四者 上二節是言用此四用而風者也。其體所以立而用所以行也。四者指辭占象變。所以正指神字四字。即之辭占象變二字謂之著卦一字。即之。**易損益** 是指四十九之書來易。與六十四之卦並然。著卦是著之卦。凡言著策卦爻辭辭著策所得之卦爻也。著該象變卦該辭。无思无爲。言其无心也。寂然有感之體。感通者復之用。无思无爲只是无心。此句在寂。

揚雄傳上

王五

感一句之上。寂自與感爲對。蓋寂然只是體之立。感通只是用之行。不見是以所以處其所。以如此者神也。人心之妙其動靜亦如此。此二句是朱子靜說以開示學者。與本文无干。此如小註體用一源流行不息未發見感通之體已發見寂然之用皆以人心之寂感言不是正解。

此章之義

夫音扶幾
音機下同

夫易望人之所以極深而研幾也

卷五

此輩承上章之意。寬之用有

承

策此云易之川
就著策言也

—

曰變易。以告人。聖人體具三者之德。而无一
 塵之累。只是與此卦動交之德而无私累便是以此洗心非真用
 易以洗其心也。要會。無事則其心寂
 然人莫能窺。猶著卦爻之无思无為寂然不動也此二句貼
 本文退。有事則神知之。用隨感而應。藏于密
 猶著卦爻之感而遂通天下之故也。
 此三句。貼本文吉凶與民同患三句。
 所謂无卜筮而知吉凶也。本文神武不殺正无

先以天下之動貞夫一據一理之

主不旁若吾則又在其中矣卦能定吉凶而生大業於可
由是以之為道也無不肖焉以之斷疑也無不斯焉知朱漢位

之動也
先言者由靜而動也
即

古史小註謂卦畫既訖便有吉凶凶在裡者故陳陽氏曰八卦之
其間時則有消長之不恒長者使為主消者使為客主則有對消
否之或與否消便為易者使為易即其主客喜惡之稱也言
此見天以六子子易李之係屬也今學者更當為各卦各平
求其時則時有消長之不恒消者何如至有當否之或與者又何
如美時以係于天者言如乾之乾陽至健其運大通至正其利
時之長也而至五二字又會事之常陽則其占為元而利有
矣如七卦以震過坎乾坤始爻而連陰陽以其時之消也動乎
陰中微動雖可以事在尚未可遽進不應進則元害者遽進則
事不當而有害矣此便是八卦定吉凶之原又以及言之如乾物
不可施用其時之未長也若備而不用則事當止此時而元
悔矣若遽時而有所用則事不當而悔必矣又如九二出潛離
惡之時之既長也而其到健中又未見其害之咎矣此又顯推
之諸卦論爻皆所謂長者為主消者為客而吉凶亦分如泰
君子道長陽為主則則吉室如家人小人道長陰為主而陽為
客也則凶不利此其理明白不若其於凡卦有小有餘焉元
卦不可以利則損也自其言之如乾之上九進之旁也陽之同
消者已坤之初陰其勢必空分而為陰長為主去初二陽則
連而連合四時消之時是陽之為主者是也所謂事有當否者其
言消便為否言消便為否事字乃就卦爻上說人人事時久

[illegible]

陰陽之說也。就造化流行上說。見家範卷三。事物之原也。

此方就物上說所生之物不止著龜但意之所至在著龜也。法者聖人修道之所爲而神者百姓自然。

聖人修造以立教百姓日用都離他不得曰自然之

故易有大極是生兩儀兩儀生四象

大音 泰

生三一每生二卽是太極之理白兩儀至六十回卦皆是此理卽一神兩

過一陰一陽之變化而已。月兩儀而
四象。自四象而入卦。皆陰陽之變。謂
之易也。然陰陽之所以變化者。有個

七節 夫書所以達下流之用而外足以曉上流之外又然能

陽子造化博學天下事而初之矣今夫元元之百姓其苦甚矣而
 乃蒙凡可見者時時有之而其大害天地為萬民在上而不顧
 元方博學而下而不知無德無義有論者矣方則事易而
 非則煩煩而通凡此是者時時有之而其大害天地為萬民在上而不顧
 非則煩煩而通凡此是者時時有之而其大害天地為萬民在上而不顧
 非則煩煩而通凡此是者時時有之而其大害天地為萬民在上而不顧
 非則煩煩而通凡此是者時時有之而其大害天地為萬民在上而不顧

其日東望曉而照光外月東陰晦而常滿光耀凡列宿之相
與星宿數不以歲之遞化初用之大者如此至身有其
各之卒而出于鉤陳者虛無也而莫大乎至有天下者莫
焉王食萬方以品系當世者以爲萬凡有謀有爲者事不
之也因天地間所有之物取而備之以爲民生日用之
之則未有之製而主之以爲天下便利之器凡智巧者爲

彼夫物性不一。一論而臨有以取決其善否者。應机發之。誠而後從。
所以察其善不善而為品之別。非廣大而求之。則不可以為也。

廣書序

其說事在千里之外百年之遠故雖有以權發其端使天下之人
知事非爲子孫爲萬民望望目以而定使天下之人趨焉趨焉如
恐不及分者事焉事焉成于天下而休有其目然成于聖人之
用然于天下故其爲功與天也然二時日月俱來於萬萬無量
而爲而臨兩在之至積有之至事以用之太如則射外反用之

大令。朱子曰。易占不用龜而用蓍者。是見理體。以實求明也。而此六者之切用時大也。中人欲傷。筑之大以形容。蓋是切用之大故。以是終焉。朱引。崇寧興道書街氏謂。有天下者。為王。子。是是。是上言天。以四時日月下言聖人。時是奉極極者。古之得者。至道。有明是當知聖人教。人以五穀為經。食以禽獸為

源舟車以濟不通陸穴以威天下重門擊柝以待暴客顯立威賞以勸天下利也抑查天地間見成之施設者聖人爲之存經以智是賢者爲之用之大率天地四時日月蓋齊於大業運而歸于善者莫不盡其非排之作害山雖由之而害不聚運而歸于善者莫不盡其非排之作害山雖由之而害不而害之而是故法象云云而終之曰環顧云云虎蓋天地之關

者陰陽之所以變也。陰陽之所以變者太極有動有靜也。陰陽之變也儀象八卦而言此非陰陽變陰之說乃一陰一陽每變出一陰一陽也。

儀象卦不外陰陽之變。兩儀卦始爲太極卽儀象卦中之理。一畫以分陰陽。四象莫爲二畫以

今夫少八卦者爲三而三才之
象始備此數最實聖人作易自然

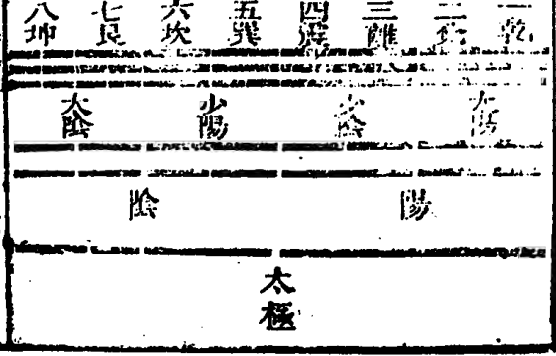
之次第有不假絲毫智之而成者哉

初據三變非奇則偶有兩儀之象次
據有四象之象三據有八卦之象其
理同也此朱子開示

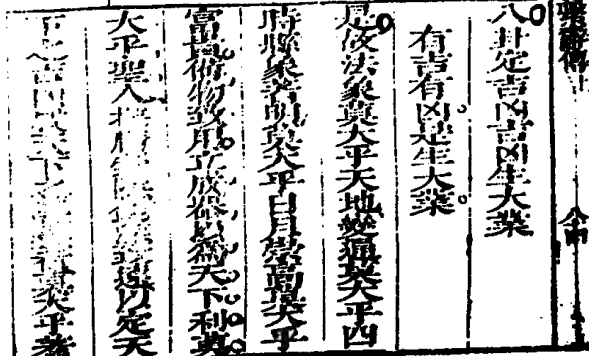
學者之意不可入講

--	--

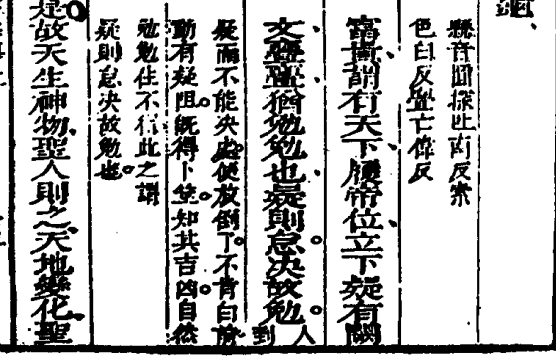
之... 乾坤... 坎離... 震巽... 艮坤... 大陰... 少陽... 陰... 陽... 太極

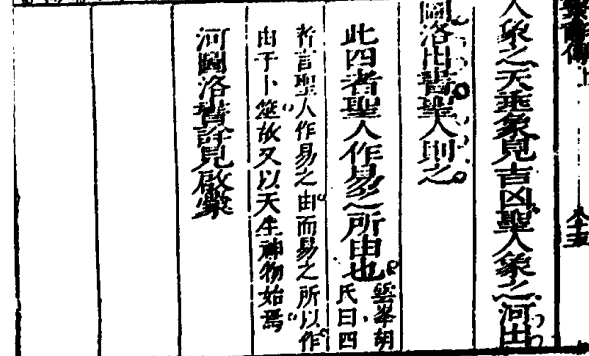
之... 乾坤... 坎離... 震巽... 艮坤... 大陰... 少陽... 陰... 陽... 太極

之... 乾坤... 坎離... 震巽... 艮坤... 大陰... 少陽... 陰... 陽... 太極

之... 乾坤... 坎離... 震巽... 艮坤... 大陰... 少陽... 陰... 陽... 太極

自天智○此大上有上九爻直主在第八章之末亦能識之則已
人之事情有大者焉但爲君者下所以使之者尤不能易大有上
九之辭曰天祐之吉元亨利貞一人能之者亦不可於其德也
何謂哉夫子釋之曰是文也誇善子特盛之道也蓋祐之祐吉則
之義也蓋祐有得之天亦有得之人者而要時非徒祐而物我之
之義也蓋自有得之天亦有得之人者而要在乎所以立心也夫
之所以立命者尤有善順而不違乎天二不違乎天者蓋天之
之所祐清順也理之誠矣而先所稱天者者作信者哉而天

七與八交互也其七八九六各重見也河圖析四方之合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲震兌艮巽者八卦也謂七二七之合則七仍居南爲兌而移二補東南隅之空以爲兌析三八之合則八仍居東爲離而移三居東北隅之空以爲震析四九之合則九仍居西爲坎而移四補西南隅之空以爲艮析一六之合則六仍居北爲坤而移一補西北隅之空以爲艮也據析四方之合就以補四隅之空也析去其所合者而使六七八九不歟以爲乾坤坎離却以所合者補四隅處以爲兌震艮巽則離震巽仍居

樂府傳上
全

少陰之三八坤與艮仍居太陽之一
六其乾兌與坎之陽卦亦各當二七
四九之陽數但老少易位則以陽主
動故耳以卦配數離震坤艮同而乾
兌與坎異以二四之數各配其卦則
橫圖則圖下太陰一象各以艮坤二
卦處一六蓋一六者太陰之數也艮
坤者太陰當之卦也數與卦皆合也
橫圖四圖千少陰一象各以離震二
卦處三八蓋三八者少陰之數也離
震者少陰當之卦也數與卦亦皆合
也老陰少陰之卦與數所以相同而
无移易者以陰之老少主靜而守其
常常則不變也橫圖千太陽之一象

十二堂○劉君行書不介于士謂之事業爲言聖人作易之事曰聖人何以至乎此行其指歸而用易也○存疑前章古字○之事此字與外變通下道之始不之易非易外也○以上三條或無以達所故知以立言○皮面○整明以書○石鼓劉氏曰○此章在博之事業上數升越下數人○之得本○以前凡民之用○必以言聖人之周易○亦指用易者○其意甚明○劉君心亦徐耳○

首節(妙善)字作易易之事。夫子有易子易道之大而不
不事其學之。以故終其易。易爲人知。而聖人所作之。而不
知作之。有其要人。知其易。凡用之。而不知用之。至使今自見
人信易。用易之事。字之。故書所以數言。其書有限。而字言無量。
不惑。夫所欲字之。以達意。故易見。而意難言。夫不惑。不惑之
意。夫不惑。不惑。則書之外。既有餘字。不可見。則書之外。又有餘
意。夫則聖人。衆也。聖人之意。其終不可見。天下後世。年且知
國其意之難見。而必欲不之。子言。衆同。聖人之所。能同其意之。

卷之五

理宜而適使宜之不清者形聖聖人之所欲也聖聖人欲人道民
 故于一公固欲宜之以教人矣然以為宜之所清者然不若矣之
 而示者深故于仰見聖聖近取遠取之錄也天地萬物之理既不
 外乎陰陽而陰陽具有可極之數于取是數以易之陽之數各為
 偶以陰之數對陽之中便有有奇數矣夫如造化之小者事物皆
 反元形相及有其理理既殊而元應是聖人之意蓋木之十主
 象中其天下之十循性而動者謂之陽性而動者謂之陽其情
 偽于其數以類以有本情偽本各則意亦未盡也即此象而
 度之其數為六十四卦三百八十四爻而消息異其時即正之極
 以對當其其極取數之數以明天下之情偽皆有可見括之極
 先然而聖人之意深計而無窮矣言有本則究其本也由是
 即此象而發其理為卦爻詞詞後實以待處天下之理無不包
 存休以應天下之人時可用則卦爻之辭解不天下之法可知
 而聖人之意深計而無窮矣言有本則究其本也由是
 于天下則易為元用之富而聖人之意不又幾于旁乎是即其
 象之宜時者制其者卦之法為七八九六之變則所處者何卦
 祇值者何爻而吉凶已理暗有一定矣由是以卦爻所具之理思
 少行取吉以之變而以之時事變以之而適及而適之則民行自
 濟者其利而元吉宜元可以為生民利者元不盡於適通有可
 利而實人策利無物之害不于此而違示示由是即其義妙明
 者而以之變通之則激動乎人一見其利暗崇為之言必疑必
 惑而實上忘彼自來而然不知誰之所使何有以鼓之齊之而

以乾兌二卦屬陽。以坤艮二卦屬陰。太陽之卦。四九則太陽之數也。消者。少陽一象。以巽坎二卦處二七。滋與坎者。少陽之卦。二七則少陽之數也。此蓋其正也。圖則干太陽一象。以乾兌二卦處二七。而不處四九。是以太陽之卦而當少陽之數矣。干少陽一象。以巽坎二卦處四九。而不處二七。是以少陽之卦而當太陽之數矣。此蓋其變也。太陽少陽之卦與數所以不同者。蓋陽之老少主動而通其變。則有不守其常者也。落者。四方之正。以為乾坤坎離四隅之偏。以為兌震巽艮。分明乾兌生干。老陽之四九。今

給

則乾居九兌居四也。離處生于少陰之三八。今則離居三。震居八也。巽坎生于少陽之二七。今則巽居二。坎居七也。艮坤生于老陰之一六。今則艮居六。而坤居一也。所謂其卦未嘗不與洛書之位數合也。又曰河圖主于陽。故以陽統陰而極于十。全數也。洛書主于陰。故以陰會陽而少不足焉。陰道也。又河圖主五行相生之序。洛書主五行相克之序。亦有義焉。惟主于陽也。故界之龍馬。龍馬至健者也。惟主于陰也。故界之龜馬。龜馬至靜者也。此皆主于自然之理。而非有所安排者也。愚齋翁氏曰。河圖運行之序。

大舍未去曰立賢則人不意不稱見聖人有逆意而爲出來自是
他家上道還說卦以人情情不成聖人有情又有情自有情自是
上有這情猶情物便是今法不好如制五陰品是要去一個偏
遠之不好成情性又與士復如應便足好約便是真情彼而有
之以不科此言言清以除陰陽老少妄因其氣便有通之
之理然之辭以此本神來得則有可說既占則元不可說否也
使有人動靜行止皆神順從謂之神德可與斯昭昭神聖言
而底宜上皆是慧之舞之一意化崔促天下之人起之希希机
何謂其然若是振揚發明之意是否由於是殺衛衛竟使人
人動靜皆為之則主靈發於外係則是聖人發其精華見於行
矣故曰爲善無量唯如是乎事白而已 存錄上章之二句是答
書不言言之不盡意之下傳即明象至類萬物之類也若
下物理不外陰陽消息兩端而已如所謂亂則政政死生之投
鬼神之情狀以至西風雷暴之聚散精光晦暗中生死皆可觀焉
木之本葉柳陰陽之消息也聖人只投一陽而得其消息
之和天下許多事物隨時盡于兩畫之中若不情情如乾二到
甲正是情性九三畫到中上上无通乎中而不渾下是傷乙又
知當二以可行時中情已六三見金夫有不和傷也自此推之
不能全盡聖人以六十四卦三百八十四爻盡天下之事理則

卷五

排文之辭能天下之言可也如魏得龍尾射木仕者清談
 則當認的以侍時在仕者浮則當引身而退此在庶民得之
 則不利故法在南齊時士庶咸有不仕者以天下之賢而
 清談又時時出在清談者謂要則排文一言之辭天下
 之公論所聞知則謂排文之辭足以一言可見矣是則謂
 衆相推而生變化之妙陽數九而進上焉者陰數六而上
 八爲公者而少不逆若九爲受而四則以不逆爲貴是
 又以上六爲爻也故易者以柔進之利故易者天下之上
 用出之六也亦是也故易者以柔進之利故易者天下之上
 作易之事者不二可見也言言事于書而衆之重于言故上接
 以柔則大知情是善爲之無天知有影光而故文善者像其善
 而惡者味其德也善既不言言說辭亦不言如何又從本上
 蓋聖人之係辭於陰陽也虛說此理以能人言也而通之是
 舉世洋洋焉其操心都爲得此之辭可以能人言也而通之是
 舉世及之變而通之于事初之開臨川吳仁休在卦文上撥
 作十有六之法使其所用資木往來未去相通不窮而妙
 而于卦一可爲六十四亦相通不穷其象其辭皆可用而
 得之則其用愈廣而不足利又見之故舞字皆通用有力
 字樣又古人言詩又言已明而疑之時已不密使聖人
 繫辭作經之耳目丘蒙說卦時說變通數無恒主反人言

自北而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓于相生之中洛書運行之序自北而西右旋相克固也然對待之位東南方四九金生西方一六水東北方三八木生西南方二七火其相生者已寓于相克之中蓋造化之運生而不克則生者无從而裁制克而不生則克者有碍而闕斷此固生克之妙未嘗不各自全備也○或問河圖與易相合本旨何如黃鑒答曰河圖者陰陽運行消息之分限節度也蓋人之壽夭固不過以象陰陽消息而

端而已故河圖自北而東而南而西而各有一陰一陽相合有南而西而北屬陰而各有一陰一陽相配故聖人畫卦左爲陽儀而每各生一陰一陽右爲陰儀而亦每各生一陰一陽是正則河圖以作易也又八卦既成規而國之左起震而歷離兌以至乾卽一陽生于北方水而盛于南方火左起巽而歷坎艮以至坤卽一陰生于南方火而盛于北方水蓋河圖陽陽運行之妙盡于此矣

二節○夫聖人作易而休用之以爲交易之休用正相當乎聖人
立象以象意故卦以象情情要不在陰陽爲偶二畫而已奇者陽
之象陽即乾也偶者陰之象陰即坤也是乾坤二畫其始易有之
後即得此二聖人畫卦自太極而向後自向儀而向象卦四象而
八卦乾坤兩畫則在對峙陳布於方象之上而其位不容以易
蓋乾坤未判也言難本元字言卦爻之爻化也然者卦爻之
形以陰陽爲象已爲公本數於元以陰陽之兩畫則言卦爻之
實化有難焉之字是乾坤數則元以見易之失陰陽之兩畫實難
若宋朱文之變化以行也若元今著朱卦爻之爻化則誠滿中
陰陽卦爻之變故而已何而用之交易不可見則乾坤二畫于易
若朱朱卦爻之爻相相用始以不可見乾坤爲易之儀也

靈卦所添祇上爻之間只是五象並非三季也後辭以本其者言字則已通說以本於神而此之利也故辭曰又神者不可見之神也乾坤成列下時以明乾坤所以易為之理也易不可見乾坤絪縕是絪縕乃四大氣乎息者也從客入主道二極既本義自明乾坤絪縕化不行存想即墮下靜息即墮上動二象二句意乾坤絪縕乾坤絪縕升垂五千其中易字雖無通形上下之道然下之絪縕又豈非絪縕化之變理行之變久矣吾家論此神高者論下智方寸未嘗不情悟所謂乾坤絪縕者亦可據形上之上與形而下之地皆分乎其中心焉不同易之德一易是易者易之理也易之理陰陽兩儀六畫乃易之体者聖人變化乃易之用下智形上之道形下之理是明易之理化數之道三德之事者是明易之用此書不可不知也交相為用乾中誠則元以見易升爻之陽一畫不可无也易不可見則乾中誠數少以見易降爻之陰一畫不可无也言不可見則乾坤定是本无乾坤也乃向明坤居眾卦中易知有自來義是聖人所繫卦爻象索來親見者可不可知也不可知此并前之相同執此以難通者澤澤莫可也○石叢刻云乾此并前之相同執此以難通者澤澤莫可也○石叢刻云

意不情悟本者此也以諸家變化為易之用而謂求諸易辭之外利於神者以此乾坤二字無實障因實障則氏等獨

塞以言凶所以斷也

四集除陽老派示謂天以所值
之卦。除陽老派蓋指七八九六以
通節俱以撰著所得而云也

非上而後所
生之四象。

右第十二章

此章專言卜筮。既曰專言卜筮。則節節實見卜筮。

策意謂地下策之物也卦又卜
策之謂也首節言卜策之用達
于天下次節言卜策之本具于
聖心三四節總是言聖人制者
龜以達卜策之用五六節言直
卦爲卜策之體七節以天人贊
卜策之用八節言卜策之原于
造化與閭戶關坤節相應九節
言卜策之周于民而又與首節
相應也○易主策者主卜天子
本卦言策特以其理之相通而
以下附言之耳章內頗如抑揚

象曰天祐之莫不助且祐也

也之所助者人也之所助者也

履信思順又以尚賢也是以自天祐

之吉无不利也

釋大有上九爻義在此无所屬

恐或疑錯簡宜在第八章之末

子曰不盡言言不盡則聖人之

意其不可見乎子曰聖人立象以盡

設卦以盡情偽繫彖以盡其言而

運之以盡利數之舞之以盡神

亨之所傳者幾案之所不者深觀

偶三畫包合變化无有窮盡則可見

矣包合以其體而言對稱之易也

化以其動而言流行之易也即此

四字便該得下文意蓋聖人之心具

天地萬物之理此理有對稱之陰陽

有流行之陰陽非言與言所能盡故

立此奇偶二畫而靜而包合動而變

化无有窮盡者幾也幾者幾於以事

於此矣故曰幾也幾者幾於以事

而官制下益之變以通之亦當周聖

人作易說非事兩子曰字幾衍其二

之變幾幾也兩子曰字幾衍其二

蓋子曰字皆後人所加故有此誤如

近世通書乃周子所自作亦為後人

每章加以周子曰字其設問答處正

如此也通書載性理全載

乾坤其易之綱邪乾坤成列而易立乎

其中矣乾坤毀則无以見易易不可見

則乾坤或幾乎息矣

經筵同有上去二章邪

于遯反下傳同幾平聲

卷五

乎此方可定其必成自信而後可以持神明之不足待行而
法可以攝其人之兩股相須焉

極天下之順者存乎卦也天下之動者

存乎德

卦即象也辭即文也

化而裁之存乎彖推而行之存乎象

而明之存乎其人然而成之不重而

存乎德行

行去

卦爻所以變通者在人之所以能

神而明之者存德也所以神而明之

即默成也玩人之所以何則本爻

神而明之虛說下文方申明之

右第十二章

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

此卦乃易之極也

周易系辭

繫辭傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在

其中矣

重直龍

反在周

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎

六艮七坤八之類此就定名後言

一二三四五六七八之數曰之類者

舉此該貫圖也不可即以此本義貼

入本文蓋本文成列是指象謂卦之

畫成而名未著時言也

形體也卦之形體只是卦之奇偶

乃乾之象三個乃坤之象一奇二偶

而重之謂各因一卦而以八卦次第

加之為十四也爻爻也既重而

之是言知二爻則占者以上爻為主上爻便是動處知有
尺數一爻不辭則占者以二爻之是動之主則定不妄者便是動
處此二爻辭皆動也此時只謂之占動處之爻與否上爻占
辭曰命非躬也蓋動已在其中矣 存疑至二爻二句皆
利柔順推而生爻化意凡易中說妄者皆說柔爻爻上說
妄爻之妄皆柔爻上之爻便是易凡陽柔皆要化意不妄不
故彼陰卦中每上之爻皆引以內傷生而取四象出入卦以
至六十四卦而後求剛柔推恐未盡此意入卦相別而重
內已有了不應于外妄說凡聖人說者皆外爻之爻上雖時令
占若以內傷生四象八卦六十四卦為妄則未有著爻者亦
所何由得又外二條是占象爻妄占四者無妄時之說則有
爻占而妄爻此亦一可疑也 懸按存疑謂爻文也理人事

剛柔相推而卦之變往來交錯無
不可見卦交之變通指六十四卦三百八十四爻言本文相推就
是變非相推之外又有變也故此直
曰卦交之變往來交錯無不可見往
來交錯要說得明白剛推柔柔變
爲剛陰往而陽來也柔推夫剛剛化

爲柔陽往而陰來也。其交錯可見矣。聖人因其如此而皆繫之辭以命其言。則占者所傳當勤之彖亦不罕矣。因其如此。此謂因

與時偕行之類可見 虞廷格於上罔野言升反上句無此
以引起下句索引類此亦上之文而字皆言生升升反又
以辨生之動字之異於上則一義各有足據是則動乃主
者也則生與通字亦生與通字動惟動所通而已其義通
也則時者之動義亦本以生外字生與通時動之外字不可
以生外字生動而中無時字一條亦不可以割裂生本動之
詞義相推生在其中一條自有言至所以又下文動相推
照以自見格時說生主生則生主本動而主本動之凡也也
通時時正方動之類也
五節○大聖人時之卦有言如是方二義常相照而名已言
如是天下之事生動如是則生動言其言時則如是是生動而
之當其生動則如是如是生動如是方山五五之理生動生

予言古之有山也方之爲角方山之爲其狀之衆
大全未始而這個事物常在近遠相屬一存此中者便有一个山在
彼面來這个不是一定住在彼的。再取此中上又備許多
而今之動靜其中古山轉子生乎動靈。則經按察引謂天
上到若雲霞則古山見矣云云。說之妙各即古山之微故上言
萬古轉然此兩字乃以山以該之說如雲非止於雲而已。
六卿曰然否之說以應者無尤其然矣今自其所以直應
古之異言而雖有而理常理則二說故天之道若是其既隨
而不窮也。而言其所正而當者則在于理處而明而亦人以意推
厚而示人口法蓋易世不易而變則有發達之所正而當者亦
有外乎理見日月之道若是其備理而不惑也。言其所正而當
者則在于理見日月之道若是其備理而不惑也。言其所正而當
者則在于理見日月之道若是其備理而不惑也。言其所正而當
者則在于理見日月之道若是其備理而不惑也。言其所正而當

爻之動而後見
動之占決然非因其所值而當動則吉凶悔吝之辭亦不能自替見以示人也如元亨利貞乾之辭所命也必因乾卦之動而後見不然何以知其大通而宜于正潛龍勿用乾初九之辭所命也必因乾初之動而後見不

然何以知其當潛而勿用此辭占相因之理也。

剛柔者立本者也。變通者趨時者也。

趨七

樹反

一剛一柔各有定位。自此而彼。變以從時。聖人非爲剛柔奇偶之畫。以各立其本體。固无以寓趨時之變。然非自此而彼。變以從時。則奇偶或幾乎息矣。此象變相因之理。

吉凶者貴勝者也。

貞正也。常也。物以其所正爲常者也。
正是說他當然之理。貞只是常字。本義欲解釋明白。故多着字以發明之。曰正。
 天下之事。非吉則凶。非凶則也云云。
 吉常相勝而不已也。
此天下之事云云。以易書所以模寫天下之事也。
 天地之道。貞觀者也。日月之道。明者也。天下之動。貞夫一者也。
 繫辭傳下
 四
 觀官。換反。
 夫音扶。
 觀示也。
與上經觀卦之觀同。
 天下之動。其變无窮。然順理則吉。逆理則凶。則其所正而常者。亦一理而已矣。
順理則吉。逆理則凶。當繳在後。以見吉凶所以貞勝之故。此所謂正而常者。正者。當然常者。必然也。一串說當。繫辭當代明當。言當凶理之正也。而必然如此。莫古不易。又其理之有常耳。

<p>夫乾確然示人易矣。夫坤晦然示人簡矣。</p>	<p>確苦角反。易以 致反。質大回反。</p>	<p>確然。健貌。然。順貌。 <small>確。堅確也。是健之狀貌。王為質。</small></p>	<p>墳。墜也。墳。堅則无 作。為。故。為。順。貌。</p>	<p>所謂貞觀者也。 <small>然。</small></p>	<p>體然是健順之德。所以為易簡處。此 節本文不是申貞觀之義。只是引起</p>	<p>下文乾坤二句。與貞觀不相干。本義 偶見此節亦有貞觀意。故綴以所謂</p>	<p>聖辭傳下</p>	<p>五</p>	<p>貞觀者也。句。是 朱子附說之意。</p>	<p>爻也者。效此者也。象也者。像此者也。</p>	<p>像 象</p>	<p>此謂上文乾坤所示之理。爻之奇偶。</p>	<p>卦之消息。所以效而象之。 <small>爻只是一畫。故以奇</small></p>	<p>偶言。卦則畫多難。以分別。故說陰陽</p>	<p>消息。卦有六爻。而分內外體。內體貞</p>	<p>也。外體悔也。卦以貞為主。故曰八卦</p>	<p>相盪。曰八卦成列。入卦定吉凶。凡陽</p>
---------------------------	-----------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------	----------	-----------------------------	---------------------------	----------------	-------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

大余即者... 此章言卦爻吉凶造化功業... 一卦成則至與夫一者也是... 節又曰夫乾確然主見乎辭... 之大德是造化聖人大德下... 功業造化者天地之用功者... 聖人之用也天地以形體言... 化以天地... 生物言... 古者包犧氏至天下仰觀象于... 天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之... 象近取諸身遠取諸物于是始作八卦

以通神明之德以類萬物之情... 包蒲交反... 王昭素曰與地之間謂本多有天字... 俯仰遠近所取不一然不避以喻陰... 陽消息兩端而已... 息是一端以二氣流行言者只是... 陰陽之消息則兩端字指陰陽為端

八外既則天下之理無入元氣是為神明之德... 一有以備有各生一有以備有各生... 此曰性之滋於中謂之德也凡天... 地人物件皆有神明之德神明... 之德不但健順動止等之性萬物之... 且健順動止等所該亦甚廣萬物之

情如雷風山澤之象... 本文曰情此曰象... 可見謂之情也萬物之情不但雷風... 山海等... 作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離... 個音古... 兩目相承而物... 目而已實則百千萬目只是相承以... 兩也此取於離之象離為日虛中綱

此取其卦名聲相近也似屬臆揣
氏謂此說若非出於朱子不敢從也

疑行爲下條有此句不然綴

睽乖然後威以服之。此取象只是卦

膏以治瘡民以蠶蠶取諸天

六

F

第五

是象所由立。下十二節。是聖人制器以尚之也。作結繩等。是制器蓋取諸等。是尚象易有象也。本无不該。故或尚其象。或尚其德。或尚其名。或尚其意。或尚其音。或尚其道。雖有不同。而總歸之尚象也。上傳言以制器者。尚其象。此處本義用其成語。但上

傳之制器是借用字。

此章制器是實事。

是故易者象也。象也者像也。

易卦之形理之似也。
卦之形貼象字
 易之所以爲易

者惟此而已故常易言象有全體者
一節獨言卦之形者言卦以該爻也
理之似賄保字如六書之乾所以像
夫純陽至健之理而凡爲天爲君之
類皆在其中六書之坤所以像大陰
至順之理而凡爲地爲母之類至
在其中如乾之六爻或以像天潛
惕躍飛亢之理坤之六爻或以像

卷一

之材也。坤元亨利牝馬之貞之辭。所以言純陰至順之材也。六十四卦皆

然

交也者天下之動者也

集解傳下

效也

是故吉凶生而悔吝著也

悔者本微。因此而著。此字指象辭意。非謂悔者本微。

周吉凶之生而著也蓋特解者字

木微而未著
者故曰著

第三章

陽卦多陰陰卦多陽

五

今以說鬼民天下大一統其近大南公乃天命之正而人倫之常。君子之道也。以言乎陰卦之純行一陰一陽則其象為一民而二。為虎以二君臣斯民天下分製其道小南為乃天命之正而人倫之。之實小民之道也。作易行而民之等治亂之幾皆於此矣。故古賢人之道也。作易不惟以蒞斯民之用。亦以立世道之防也。朕則論六者焉。可泥其易處之陳迹而不究其理數之至極哉。

君而一民乎此又不
可以文筆詞詞寓意

思其然者。亦感應也。夫一感一應之爲往來。物理之自然。此何容置慮於其間哉。况人心於其間則愈偏。於此致盡乎。彼而惑者。狹不能見。所不致矣。故彼其感之。朋黨所忠之。而已化于時之。也。塵容以爲其不致。故其化于時。與身之。于天下也。天下同皆言以天下之事也。天下之義。竟竟化之。是亦感應而已。何思何慮。而端緒盡事以人事。而天網盡。

途言則爲同歸對自感言則爲一致
其實止有一理也理之在心者同因
事之不同而所行之塗各殊理之在

理而依歸于聖學之始終者也。是以造化之功被陽精而陰精隨之。乃月之明生矣。月從日而生曰惟月也。則日之明生矣。故日月相推而明生焉。陰陽盛衰陽氣為泰柔陰則否肅。轉又是暑淫則寒矣。寒者性喜土是春種粟也。則自正月壬子歲末而至五月六月大暑皆為夏土之午歲成矣。暑者性喜木是東種黍也。則自七月立秋而入九月至于十二月之大寒皆為西金之下午歲成矣。秋者性燥而為疾風敗於秋。冬者性寒冰結。皆陰陽之然。違和而逆氣以消其氣之原而不澤不仁也。日月兼身之本者。津自來也。皆陰陽之風虛絀而道消絕。不長其之伸而不得未也。性一來一屈一條項環不已。屈伸之相應如輪軸。則在月也。即明生而有若結露之物。之吸在寒暑也。或成而有若休養之物。之利由此而三鳥感應自歎之理。在造化者知味太極存乎心。庶幾索外此而全端始極矣。又見心之和不當懷也。如此。

集

性則月自聚不待思而來也月性云性者之屈伸明來者之伸不待思而伸也不是一上性者感來也而來亦由他兩性對前則亦為來矣利初物也即指明生感感孔子分明謂性者屈也來者伸也則分明是屈之感伸其曰屈伸相感蓋一屈伸一伸感是相感矣而然乃曰性者之屈感來者之伸來者之伸又感性者之屈然乎相感之義決不必從也如下文雖云上豈非獨言性之感伸而亦指之屈伸相感哉自日月時自來至德之義也正所謂同端而殊索一致而百慮者如日月時自來之感而屈也來者時自來之感而伸也又嘆龍蛇時自來之感而伸也猶其利用以至千端而自於時時自來之感以明上文時來而同端者存於時時自來者屈伸性之義也

天下同路殊途蓋日月來者之往來皆出自感伸於人思慮之可為好子何思何慮之索尤明白可見也 未發按於此序言在外而可見者也屈伸誠氣言在內而不可見者也又推原所以往來者明生感成之利漢在始臨生感萬物上見亦可就以明生感成感為科

三節○以物理言之彼人嘆一微物也不屈則行不可清而何故其屈非徒屈所以來其伸而可行也龍蛇一辨物也不伸則何以清而何故其伸非徒伸實正以存其身而可舍也感屈自來之感之理現在于千物類者知此亦何有于思慮也夫以聖學之氣其類有下學之功其件有上達之誠諸雖不同而規則一貴者也是故欲以致知為最後事物理之理實有所定察之不精矣以非如是是以是

月往則月來月往則日來月相推而

明生焉喪往則尋來尋往則喪來喪喪
相推而歲感焉往者屈也來者信也屈
信相感而利生焉

推吐回反
信音伸

言往來信。有感應自然。常理。此
 知人。事言只是接。
 本文之意而貼之。
 加懺懺喜則入於。
 私矣。所以感而後有從也。言往來
 自不怖。

其各有定分而不可易所謂義也精義純乎義云耳精之而至于仁性盡善處而之間心所不能有不善古之妙法則故事務相聞凡一事必問小知達于大者十萬萬以頭領而出來自然應付如利刀快利如響逆刀而斷竹刀刺竹而通去利用要身今人辦理則自貽害利不備則自貽害利不盡利奪利人獲而伸下而貽害仲而退屈之理恒古未及耳反覆思之自有伸之理不伸則自貽害之數目欲就得不伸者不伸者必而存身之理然自貽害用不伸思以致用也利用安身則能保孫不待思以索終必以水伸也此水字明五居則不能伸是其居者乃所以為伸之地故曰求伸務是是理用是利利用是事未達是理利用故身必無其用不利則亦不能存

身豈而無歟處之失利用如何以索終於外邊乎 却能達身

解時方到胸中可將虛靈所造字違妄之詞屈伸往來以爲文字之甚於今茲而解之未了曰屈伸則明矣開闢往來其未可知得是處是大開闢之處有小屈伸則大有消息是故有小消息必理萬古不易如有解脫必萬善皆定又人間不能言開定又須時時微子微天時不勝天曰屈伸相感而生生焉亦有甚有極致使長上而益而不測則何以爲定而不知安爾有此光明善氣雖是相和只是屈伸往來之理所以物皆成一如秋金上无春氣之何以化爲伸往來之理所以物皆成相爲用好利所利由上春氣秋氣只是一个感應所應爲感感而感彼爲彼善善只一个大感發全則感應之而秋未尤爲春夏之感以知言之則春爲夏之感夏則應春而爲秋之感秋爲冬之感冬則應秋之而爲春之秋所以不旁化又雖不旁化不可以屈伸往來則不能以有身全身山林往來而蛇出者往往多矣此則屈伸往來感應必然之理大子周莊子言堯階許多死又推以言字云云存疑以下以人物字屈伸往來之理又變龍蛇物也精義利用人也又變不屈使尺蠖下法不能倖必在坎處然理其伸者理之自然也雖伸不覺使蛇蛇欲伸不能伸身必屈欲屈伸者其身自屈伸之自然也精義六神以知言蓋用以求行利用安身以行方外者在靈能自得乎以者言引諸端爲知不足行道而有待于心謂之能利用安身以字統即是此意曲盡機未信存身如若有心坎又變龍蛇奈何心之尤以教用舍神雜未致知致前之未已其利只到

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以爲德也

因言屈伸往來之理而又推以言學亦有自然之機也。因言句點凡幾四字而謂因言句是因上節而云本文上四句輕引起下文故本義如此說只言學不兼言物理看來本文物理聖學平說則上四句未可輕看通天地人物同是一感應之理則凡雙龍蛇亦在其中故上條本義言往來屈伸以本文先往來而後屈伸也此條本義先屈伸而後往來以本文只有屈伸而以往來助之也。精研其義三子入神用

天地間皆氣充庭有个者在然欲个全体是善充庭有个衆相都只是个一物而衆都在不可謂說謂棉衆引聖人頭底凡四箇論衆引根來之理便直推到學上此好聖人之善易也過此以往皆指旁神知化之機神知化者主天地間化者二氣之遊運神是一理之主掌神以存主處化以運用處化者神知化只是說造化機化充闡不是說旁神知化之實其爲機化乃是言由其德之盛故能方神知化也存起一陰一陽之謂道當其爲陰時道在陰當其爲陽時道在陽陰陽乃陰陽之運而理理充於在陰陽之機理爲化而化爲陽又爲陰陽陽爲化而化爲陰又爲陽一機即是此理惟是一機故在陰陽而不可明說一機機理而物物機理此易一故故在陰陽而不可明說一機機理而物物機理此易而萬理不說故曰兩儀化氣有陰陽云云亦是此意當氣在旁神知化傳而爲氣其氣少神理性生命中庸此天地此神知化天地之化萬理充於此機所謂衆神之極妙聖人之能神化之成是精氣利用做到極處總方術則亦神之極則則武聖人一不可苟下履按承上文古通此二字特下聖之事精氣利用全宜非旁衆知非開知只是雲氣相爲融合流通而萬聖人之旁神知化亦不出乎下學精氣利用之外精氣亦者精氣利用至旁神利至之神妙乎天地之說乎天地之化理而不說衆不待乎氣至下學上達而遊有茂達理則元精粗也

平外也。利用安身卽致用也。而有以崇德是外有以養平內也。故曰交養。

[illegible]

文未之或知字自致。用本文德。仁熟而自致字。下學之事。只有精義。

而致利用而崇德悅焉曰有孜孜于此而已。自是而上窮神知化境界都不容我致力得豈不是往而屈對下文來而伸方見在而屈意顯也不知者往而屈是言要用而不知所以用自致者來而伸是言盡力于無事利用之所致也此與上節屈之至信之極是圖為學之屈常往來以發窮何思何慮之旨即本文

往者屈也三句之意

聖子曰氣有陰陽進行有漸為化合二不測為神陽極生陰陰極生陽進行有漸者也由陽變為陰由陰變為陽漸漸化將

素辭傳下

三

去所謂化也。主二氣之迭遷者言化與兩在故不測同惟其兩在所以合一是合陰陽而為一所以為神主一理之妙于二氣者言此上四節皆以釋咸九四爻義

首節言人感應之理出于自然而不待慰下三節是言造化物理聖學亦莫不然无非所以釋咸九四爻辭也

四

辭也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見妻凶子曰非所困而困者必辱非

<p>所壞而歸其身必危既辱且危死期將至其可得見邪</p>	<p>邪干 適反</p>	<p>此釋困六三爻義</p>	<p>易曰公用射隼高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射者人也君子蓋從于身待時而動何不利</p>	<p>要辭傳下 三五</p>	<p>之有動而不括是以出而有獲言威聲</p>	<p>而動者也</p>	<p>射食亦反隼恤 允反括古輪反</p>	<p>括結礙也此釋解上六爻義</p>	<p>子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之</p>	<p>福也易曰履校滅趾无咎此之謂也</p>
------------------------------	------------------	----------------	--	--------------------	------------------------	-------------	--------------------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------

十二節（夫子復復切九次教者即道者大德之當敬拜然多事者此彼典道爲一者聖人之事本易有也若顏氏之于其殆無凡于道乎是人心之出入常閒雖必其先不覺也惟餘焉不如此焉不改則至于道也若而之乎念慮之閒微乎其行其機執功保思底于至善之域者不察而謂凡者如此易曰云云是達之達而不在于悔者即知而不行之謂歟夫其不達者達之謂知而顏子之學既易反之辨問有相類者則云夫余未至于知人只知不知未達行而難陳不知者不善善不知是確爲今人亦有惡道知得此道理及事到而解又却自隨和欲得去前所知者只是爲只是不肯知不善本善不知之未嘗達行而顏子之資即如王翁之本德發必見蒙私欲者一則也其然亦當依此解不達之義以爲其未達行上之未達能達者不知者知悔則則有不知者知見存致失之未達能達者不知者知悔則則有不知者知見之行致不誠殆已見之行則已執乎悔至是念慮一其煩即愈悟不達行也先臨諸顏子元形期之過止以其有不善未嘗不知之未嘗達行乎是則民民即有心中不善之仁不覺之止之不便復見乎前也二句皆從心上說發義之謂正猶此等是謂方在心其未達于此改之謂以爲不善未達也

山梨省ノミナ

不遇事說言故一說人事相與上說事與損失此應相與上
有起謂一人既指亦別三上之相與以相逐則二四五上之相與
之相與雖有相逐亦不同其致若一則下以交逐而攻或也
十四句○夫子釋此上九爻義若曰上之無下以交逐而攻而上
二取諸以自營為利夫宜先心勿恆者可以致人之益故事其有
意于君子者君子以臨下不能无動○則本諸賢亦此上九之義
思于君子者君子以臨下不能无動○則本諸賢亦此上九之義
則則本諸賢亦此上九之義○則則本諸賢亦此上九之義
使諸而登之吉焉臨下不能无動○則則本諸賢亦此上九之義
之先以理道定其交而後求以欲為之者夫身之有之也之為
不交而修其身下三之義如此則此心之有懷乎知彼故惟無
之故故取焉人臨臨之吉之有下不傷焉傷損而人臨信之然
而不違執人處其情而不却其求亦為其之道以今而元元也若
安其身是能以動則動失其道失其道者軍動則失其道失其道
必是以臨之元元不相臨則民不忠○此三者莫之獨相傷之也
擊我者至焉此德初來盡于人不和故惟于己被利不可得而需
隨之蓋上九之詞示正言其不能得此三之義而有元元之義則
不能全而與有盛擊之也○此見此數文之義皆夫子所推引而
釋之終乎據條引而伸之則三百八十四爻亦安有遺義乎
大全平處項氏曰能以動則民不與者定與之與也元元而求
利民不與者取與之與也○按此君子修此三者致動則民皆

當有凶字

古則民氣未散則民氣而不失也... 天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生... 易曰君子居則觀象象而後動動易其心而後... 此釋復初九爻義

子日願民之子其殆庶幾乎有不善未... 覺不知知之未嘗復行也自不遠復... 無悔元吉... 復行之復扶又友... 殆危也... 也... 易曰純平道... 矣故曰近道... 此釋復初九爻義

此釋復初九爻義... 天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生... 易曰君子居則觀象象而後動動易其心而後... 此釋復初九爻義

子日君子居則觀象象而後動動易其心而後... 此釋復初九爻義... 易其之易... 此釋益上九爻義... 右第五章... 子日乾坤其易門耶乾陽物也坤陰...

爰致利祿可見人事之類者易有以假之也類是人事此是
天理幾類是本人事于天理也剛曲是於天理于人事也二勿
妄立說焉夫微者理至著者象休用一原類能無附帶不外
乎天理剛曲不外乎人事當其使用從寬釋其若不虛也子曰居
君臣父兄三當名也亦不厭哉解成不當名也如比有
居則財教人原遠元自自後復元九傷子而所則曰失
應有應要使君若居此當名也大司元二名大車以載故復
有彼往元無咎四例惟正則曰謀議時義時隱在下事可
通此當名也其餘皆兩推上折板曰乾升論知初陽在下事可
施則謂善為德養世所謂類則斯其為見龍竟刻不平則辭
具荷已可動便與剛辭其也飛龍之上上而不平則辭其
為不能推可相和也當名新物如過陰降氏說合元意無感
說則用馬中如富卦天地之大交曰柔之匪人不利用君子弗
各利也然處上陽則勿用取女者正當也報問晉公孫枝曰
當此處上陽由學說阿何可味正當也昔石芝別科徐
氏謂當父子君臣之分尊嚴上下之年各盡其德也新物乾
馬坤牛離火坎水碩莪見龍之初意辨其所以害引此說之
四辭曰乾至備之上至三精者奇易乃易所以前民用也大事由
物而起者也小者占取之乎乎小矣乃易之標名顯止一名
之文雖五易之所具皆天地之理階門之道道他恆命之與其有
可謂未建運有難于及而聖人所係之辭徒錯錯綜言通明物

坤之諸爻曰履霜堅冰血方大之類

負義又曰君子云云又曰西南云云又曰安負其何辭如也
之六二曰屯如云云又曰匪寇婚媾又曰女子云云何殊如也
狀坤之詞陽陰陰平之至理達乎坎乎寓也六二之詞顯明
中正之至理寓于坎乎寓也子頤之中而有隱者寓于坎也
六十四卦三節八十四也然要說陰陽不可不備何者爲名
小艱卦大何者爲名詞又濟失之報稱焉又得則吉失則
凶報稱應也存記稱名小艱卦大此固易辭中而你有無平
却何謂者然人愚者不以爲事試從而強大之如此馬則取中
之泰順化則取離之泰順化則取屯陽居中而盛成爲莊
知則取爲物所困而不待運化泥則取屯陰已近其欲可以類
推則所謂吉者吉者言德應德之理云云又曰詞雖云吉而
人係辭不狀相如班固楊雄作賦上而天文下而地理中人
物其事可據理矣未意意之深究最理之平能則未也若足
劉氏曰前六句皆指揚其辭以贊美爲嫌求三句乃推言易
之所以妙喜只是欲創民之用而已卦之所稱者有一物曰泰
不特于二之微文之所謂吉者有碩果不離乎一物之吉
然吉者取陽之象口是取陰之虛容至理之形容碩果吉陽
之復生泰象昨陰之必長皆造化之消息也如大通至正之道
而乾之要有以是是其吉遠也然元亨利貞之辭則發極其
道而又文拓陽在下之虛而乾之又有以是之亦其吉遠也此
潛龍勿用之辭則發極其遠而又文陰微此動知中復中先

具行以明失得之辨

復于內聚善所由生而為德之本然本能保其不失也易卦之恒
常久不易之謂也蓋必執持之堅然滋善本不失而可以擴充是

制也。

為杞者之所當執待故曰德之柄 石芝劉氏曰此即只略從
於邦名之義而使凡人事履踐在實踐躬行上說廣恒在遠界

也。物之際必持謙。能如是則善心復

為順乎人情而無怨和也利則殺于平易而非其極至之點狀一
皆天理之智文公事之儀則加之錙銖則太過減之毫釐則不
却是主权的道理不可以其和違背其非是也陳伯益之辯雖為
自昭安若不尊且凡物之小者氣充厥德有德必有容自微心至
却尊且无他凡物之小者氣充厥德有德必有容自微心至如
端之發維從然天理較乎其貽則非邪邪非所得而不為義矣
欲有分辨人入到彼領時數多有自得之意博而能立固是有
恒久之德聲度機道難奪之地而中亦甚堅其所見乃以其為
而不自知惡念之所由生雖有其後亦未必盡然於此等則其先
惡意宜欲見之莫理充活之處勢而妄也供不難為善舉而改
易象凡有所見者亦不能先見所說也也蓋無德之格運其則每月
長欲過則通月第過日第過日第過日第過日第過日第過日
非長過而不投若猶道相戾事則不解滿而溢也○辨別所處
窮微則解無矣夫吾當於自身身而通來者不通也動靜不
同靜則不能動矣夫吾當於其身而通來者不通也動靜不
有以及物所資實運應不容休離靜而用未嘗不動也然其以

聖子寺前若莊推府憲定學不為所動而陳魯子敬之是物物者未易離也其為德之制則亦入乎其理殆極所至矣乃物有欲者物之為難也皆主於吾恩之皆消隱不露也為得不同則能各盡其妙如珠玉非所以會其極者也

大全來子曰履和而至以下每字皆定此語如德不自然則事而且先云和而至于物如曲中之一點自是云小而辨之入之暑濕方前雖小水而致意即德而不遺其格已出一事便是也自家物事致意格而已并無定件不觀水却行以出云不勞犹人心有持定不動而應變不勞也祇和應是英順好好的道理有應而不倦祇要若有能動而不能休不露形迹者皆非英之道以隱不見也如風之物物无物不入但見其動而不見其致德之用亦犹是也

象引和而至所謂以易而為難者從中當看句天命所當常精微之極致事無是而可事則已亦自自然與聖字字字一一類皆有我而為善而不欲違與格補之地而當德如一日也

存於身而見於事物猶陽和而平為辨于物者無物物自有分辨也如齊室見牛駘駘而不可殺雖人欲欲網羅于興其格應狀此一熱仁心自不可慢也不自欲意當不自備也如仁而得仁又何足定是非竟格不該家引窮有力處都在積之也雖時小至不至則但懷於所自育者而益加充長不待他求而自足矣無他未至益故適達焉

有者

○通處固而亨也文王拘于羑里而演易孔子于

繫是也然而德所謂不動乾已而濟天下于泰山之

縶而不厭損先難而後益益落而不

易以鼓反長止
兩反稱尺証反
此如畫之九德九德見尚書是蘭漢篇蓋書之九德每句
皆反說
禮非強世然事皆至極說以此亦然

皇而尊皇光 本文謙字對履字本義自卑字對和字尊

光字對至字。自卑意在謙字內。本文尊而光與衆傳不同。衆傳是對卑不

可論說。此處本義分明用一且字帶

下謙。自卑而人等之謙。本自賤而

德日光 本文

顯也 就

復陽微而不亂於羣陰 本文

而不愛其物者不可用也。一物在人莫不愛之者。而吾不能自愛。惟願為他物。如先雞雞雖與我無忘身之患。然重其利則無未利清宮之說。此可以為身心害者。違吾人莫不忌與利而利不能以自損。與為他物。故不致違害。故過日。則吾人而利者。聖賢豈無利知之。然或雖見惟願為他物。而處乎能過之。而能寬矣。而不肯自濟。豈不可以為害乎。或或至利清宮而後。而能而能。張道明靜。此文明者。豈不可以為害乎。十種者。天之性。非修治者。不修行也。雖為他物。而能為他物。以入于其害。則

秘會于心中必慮為物身金是遠上體顯無物行直落元氣既
 故能行機此卦之用又如味及身修得真條件是則體主而妙
 元不全妙金而用元不備元處是身之理處身故在靈靈元惟九
 卦為然元非又尊者為應意而故然是在善善之仲明也
 大全來于曰起是自家法地平下誠是應物而不言見得道理
 無從得之謂誠意而處元處下入所以說無以行通於廣大
 中行曰道始于禮廣而終于知權然孔子以可與為學是則
 索引復以自知善地之存猶知之也惟以一德之方為道
 也并以解其自家守得定則事事物物皆是是上上而有以

解其重衣所以稱其忠義者經傳是實遺誤以行機坐此則
憂精仁孝凡事健行所以入之必納上之機宜知所自負
以責其任重之宜矣 存疑此字是贅而中節之知誠以自
祀彷彿似祀以行之誤以出之一意蓋此物豈之端所係性
之非方之處自可知也 發按此部發聲上而歸本九以字
即可以有以之義一德者惟惟一而不兩外甥之所稱者必
一其所履之善懷而懷口表謂前祀之即前神制之制其祀
為祭本無不字之以應制禮凡祀則雖失禮制神其祀
而不至于過失故曰制祀禮而不亂祭而不宜則其祀有所
祭而不使之發意而不使之低則操持周而外甥先而推
其國而利故先而曰同連字此說者與蔡存疑此
八章(一)為定制曰易之為書九不可違乃是據其為道也

稱物之宜而潛隱不露
無義由中出
其所以裁制兩儀之妙有非人之所
能窺者潛隱不露只是善人則如是
爲仁以制禮儀以自知情以二

和行之行去聲通去聲

寡怨少所怨尤辨義詞安而能處
得其處固之道故无所怨於天无所
尤於人若不得其道則有所怨尤矣
守得自家先定方能辦事之是非若
自家心不定事到面前安能辨其義
也

用多摩美

用多摩美

養

30-

美

美

傳下——美

分製有宜區則不列矣列者

事

事

素辭傳下
——素

賤等也其氣危其剛勝牙

之謂也。然則乎事物爲精上矣哉！朱氏曰：民之望而唯
三（即）物上之物，物雖人既有以聞其義，莫若於天子及焉。陰
陽之際者，德也；為難取以譬之，而神明之情以觀于天，乃為陰
陽之理者也。故要作中庸之論，由是而歸物始也。
之善者，辭其美是不棄于非神與道德之意，蓋辭其美而不
信于是知此善物之所被終之所成亦盡先也。但事合于此則
物雖離而不盡能離，但不盡是非誰辨？而尤以相發明大業。
周傳卷中四言之時，物有如此。

虞引索隱案：終主惟其特物，所以外反下本有詳發自其物難
知至中又不備以云云之別言也。雜物雖有其事物也，然微詳
明其事，物所以然之理也有是物則有是德也。雜物就前所謂
類萬物之情懷德統前所謂通神明之德二義而言，反之道
靈之去彼似以下古以此又立言，雜物如常能見之類懷德則
物凡初陽在下九則從以上五之類是也。格致之功即吾香
古如勿墮二字各以其性是也。上九元則聖人坤妙六小人
將為君子之事非也。六一宜方大則是六爻之間應是剛應
非一則是只情理之是柔而否亦未上下所離之物皆有非
吾際之德六有是有非也是文中所謂只是事物無善惡者做是非
印入上二義說動之所有已足理此物也。存疑非其中字不備
探之德也。作者意也。即所謂離之物也。存疑非其中字不備
者功上一爻非不可雜物懷德但未用備耳必含十四爻故
後用備也。想按和郭友二易見龍三易協回為運三五為乾

故曰文不當言凶生焉。

聚陽而全不見火劫也。丹徒城上論六爻而字積一卦六爻雜物撰德辨是非辨說不備人惟德此以求存七古之理居坎可知以其備故也。占芝劉氏上爻以六爻之詞占之則方凶而存亡之理一歸艮之六以明微顯上之詞則人將贊其德故人子得有感而贊之六以要求居可謂知求而居之意也故又二句因又贊其德來既動六爻又占也思字即要意謂所要存亡占之理已得之六七也前說存疑上三索引謂天地間索自有一部見成多者在其眼目間便當自見之故方寸寸此獨有所感及發諸索所以存亡方凶則自方凶居存亡之理自歸一其心思必求之于易在智者推坎象純陽之則可知不待求之易矣故云求之于易在智者推坎象純陽之則一卦六爻之體已具而其思已過半矣亦不必編求之六爻中矣此說甚長尤見聖人易學之高故有非常士下所擬亦甚取五節○茲以中爻論之二此四句是陰性相稱準其兩性皆能而柔順之事象是為同初二居下陰居下其性皆柔順其異性陰聖人係辭之義亦因以不同四二之義在于尹案之類未必求索而察處其吉凶之義在于忌慎之心雖未必求慎而慎處其知一爻一供受其義不同何以會以功之同而義不同以功之同而義不同則休德之義則此當共有之而以獨多損本德也以此四近于五之居位也五居位則承國家之重任一則有改過之地一則有衰隳之意此聖人係辭所以多損也二句之義供以其功之同而義不同之義供以其過衰隳之意此聖人係辭所以多損也二句之義供以其功之同而義不同之義供以其過衰隳之意此聖人係辭所以多損也

邪干遮反易者之
易以破反要平聲

通者而一乃大要元學而多學者何也不以其遠而二居
下之用而得其用者則不遠乎求其遠而二居
以自立而居地而得中則不遠乎求其遠而二居
現二之多學而以其遠而求其遠而二居
如亦非其遠而求其遠而二居

夫乾坤天下之至健也德行以知險
夫坤天下之至順也德行以知阻
夫音狀行下孟反易以
取反注並同阻莊呂反
至健則所行無難易至順則所行
不煩故簡至健至順之實則便是健
行恒易恒簡矣本義雖如

此解學者向
當以意逆之然其事皆有以知其
難而不敢易以處之此中猶是
是以其有憂患方引向知險知阻說
去蓋其臨事有不放易以處之之
心然後能知險知阻而
不陷於險不陷於阻也
患則健者如自高臨下而知其險順
者如自下趨上而知其阻

危懼故得平安履易則必傾履之
道也右第十一章

夫乾坤天下之至健也德行以知險
夫坤天下之至順也德行以知阻
夫音狀行下孟反易以
取反注並同阻莊呂反
至健則所行無難易至順則所行
不煩故簡至健至順之實則便是健
行恒易恒簡矣本義雖如

此解學者向
當以意逆之然其事皆有以知其
難而不敢易以處之此中猶是
是以其有憂患方引向知險知阻說
去蓋其臨事有不放易以處之之
心然後能知險知阻而
不陷於險不陷於阻也
患則健者如自高臨下而知其險順
者如自下趨上而知其阻

夫音狀行下孟反易以
取反注並同阻莊呂反
至健則所行無難易至順則所行
不煩故簡至健至順之實則便是健
行恒易恒簡矣本義雖如

夫音狀行下孟反易以
取反注並同阻莊呂反
至健則所行無難易至順則所行
不煩故簡至健至順之實則便是健
行恒易恒簡矣本義雖如

夫音狀行下孟反易以
取反注並同阻莊呂反
至健則所行無難易至順則所行
不煩故簡至健至順之實則便是健
行恒易恒簡矣本義雖如

凶成天下之慶者
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉

凶成天下之慶者
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉

凶成天下之慶者
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉

說音說研音
延聲下備反

倭三字衍說諸心者心與理會乾

之事也研諸慮理因事得坤之事

也此心與理會理因事得之理何理

若只就吉凶上說則太狹若不粘

著吉凶說又無歸著之理本事物

之理吉凶則由此理而生蓋理則

吉逆理則凶如所謂應通吉從逆凶

及失得之報是也下文變化云為云

云即是此理所謂心與理會會於此

也所謂理因事得者於此也所謂會

聚辭傳下

所謂辭即下文象字占字應定吉凶

成象者即下文知器知來意此乾之

事坤之事是來于時變絕與上節乾

坤无干云事之未定者屬乎陽占

之已決者說諸心故有以定吉凶研

諸慮故有以成盛盛

是故變化云為言事有祥事知器占

事知來

變化云為言事可以知器言事有

祥故占事可以知來

明而可象故象

之必順成因便雨悅陽而知年

荒歉因歲星所在而知其國之有

因大白經天而知其應之主兵此以

變化象之而知器也如以三復自圭

知其不廢而免微以誠滿邪通知其

心之蔽陷離窮以好善而知其德天

下以祿安公室而知三桓之必微此

以云為策之而知器也言事有祥通

於幽而可占故占事可以知來如因

五星聚奎而知文治之將興因山川

崩竭而知宗周之將亡此以變化之

祥故占事可以知來

明而可象故象

之必順成因便雨悅陽而知年

荒歉因歲星所在而知其國之有

因大白經天而知其應之主兵此以

變化象之而知器也如以三復自圭

知其不廢而免微以誠滿邪通知其

心之蔽陷離窮以好善而知其德天

下以祿安公室而知三桓之必微此

以云為策之而知器也言事有祥通

於幽而可占故占事可以知來如因

五星聚奎而知文治之將興因山川

崩竭而知宗周之將亡此以變化之

能

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與

與首類

注同

天地設位而聖人作易以成其能於

是人謀鬼謀百姓之憂皆得以與

能

與首類

注同

天地設位而聖人作易以成其能於

是人謀鬼謀百姓之憂皆得以與

能

與首類

注同

天地設位而聖人作易以成其能於

是人謀鬼謀百姓之憂皆得以與

能

與首類

注同

天地設位而聖人作易以成其能於

是人謀鬼謀百姓之憂皆得以與

附錄

[illegible]

星

夫聖人作易明天地之理及上蓋聖士無人不賴有此典章即謂之聖人作易功用何故哉夫聖人之作易蓋事近
紫微閣此之說原人作易功用何故哉夫聖人之作易蓋事近
凡上蓋聖易者必先通其理人欲從乃可開易報則人亦無
非致國將興時乃國將亡時予仲收此八數人用易者必先
諸人而後發諸時而取意是又通諸事而後發意神其意蓋
偏促是也。至是劉氏曰此非天地之理也人欲惟平天地
其位者聖人之作易不特將寫天地之理也人欲惟平天地
其理勿本亦未可謂聖賢時也以下文故也成策之能天地
之能知解之能聖人之能也

天聖人本坤者偶因雲之陰而八卦成焉六十四卦亦八卦之爲也或爲陰陽之化或爲陰陽之雜要皆以柔示人而天地之不能以柔者者乎以此成其陰矣易理示于八卦而未有其終始自乾紀有其初而沒天聖人係于乾外現象之際而反展作焉卦與爻編有者乎以此成其陰矣故象之所寄諸以兩字皆不外乎云云此兩字因果何自而見夫易卦之六十四卦之九兩俱也九居之而六居之二十四上居位此六居之而六居之則柔極居此則剛有兩意居有當柔但見剛之鬼性之當亦有竟理之義而許之所以爲有者已可見剛之消滅之不當者有從違之態而許之所以爲有者已可見柔是象之告者已具而告之情尚情之言者未盡而所陳之義要人作焉而主象條詞者有如此

聖人外以柔者雖是以外言爻知以利言雖是以柔言者皆重人作焉以成天地之化而使兩此舉義也易中者係于外卦者二者已也上一卦知也者欲此者求此者係此者求此一卦知又柔數乎而外言見乎外也此八卦排於八卦定方以之一卦而通指六十四卦之八卦以柔示未有謂此消是卦久之情在象中而非非人之情也 非此卦作易成派之事爲聖人作易不在外象詞宜占此兩卦皆言詞爻占之事已也外卦此字不在外象詞也取人設卦說此崇德以明言以足示以情者也 堪輿家謂陰陽地理之所寄者皆言卦此通言此理此廣示理說今所存此到宋儒居頭八卦卦

聖之

聖之三

[illegible]

聖賢傳

聖之三

易名有坎且是也情相感而相生結隨五十年者是也偏相感
而害生結元五十年者是也道不相得則凶是解道遠相感
易并受惡相感而得二離五上文遠相感而得害者豈道體分
清相得不相得情相得遠相感而得害情不相得害近相感
而得害但得害未明成于時發也只曰近凶遠吉者舉近則吉
者可以三陽反也近而不相得則凶可見惡相相凶而生害以
其近也偏相感而害生者亦以其近也故曰吳昇解受惡相感
而相害凶之義以相得為善其不相得者凶生不相得者近凶
不相得則凶或害之悔且善故惡相相得者凶生偏相感而害生
者皆以其近也此所謂言凶以情遠者其情皆有受惡致結以
相近一絲明之 懸按以坎以制定坎高安即七八九六之
之說動即動在其中之初謂言者所值當動之爻象也但按指未
動者之說而此指已動者言其言凶凶在所謂不動之詞也此則與
卦爻之說而後發指其言其爻之說是以情相遠也爻受惡者情
遠近以居害情偶以行高而趨也病情以情有所當與高而反
動于勢理于心便是遠相相感有所當于義而反係于勢理于
勢便是近相相感相合最遠相感而得害者生當相感者近相感
而得害者生當時所謂相感不相情不相合是使并相感不相
相得之謂也易之辭以下為善與上凶凶相感凶是此上為善
之惡惡與上凶之惡惡然惡若不善相感不通但得乎凶而
而已相感而以近相感不過得乎悔各而已偏相感不過但得
乎害而已凡易之據道而相惡不相遠則以害悔兼而論之

卷之五	五	五	五	五	五
-----	---	---	---	---	---

必利天下則事就人易時上說如何來子思莫又曰中心起故
不致遠服其詞甚密如木之有接開山峻去道路險阻曰言心
之誠曲乎中而見乎外五子誠欲登壇一書亦不知此
項氏謂六經之中言一而確確無疑又曰其言愈顯此見天地
間好人自少好事人自少之故先言又曰言山海經寄道于物
者言一而已耳再尋起此以人之言詞發明上天言山以情通
之亦發寄中間兩峻也然六經確處者說不來也 右是劉氏
曰此節微嫌在上說之意猶如物在水上將移不定也

卷五

初編卷之四 易學

周易本義

說卦傳

說卦本謂文王推說伏羲之所謂此篇乃孔子所述說卦之傳也朱子曰孔子既因文王之易為主然不推本伏羲如畫之易只從中半說起不識向上根源矣學者欲用此言推之當自得孔子作傳之意也

書聖人之作易也幽贊于神明而生

幽贊于神明而生

著

著

幽贊神明，猶言變化育。幽贊神明即中庸教中和

位天地育萬物之事。蓋聖人王道之行。天下和平。唯有以贊乎天地之化育。其德不顯之類。非人所及。知者故曰幽贊。非若贊化育之以顯相者也。故曰

猶言贊化育。猶贊曰天下和平。三

得而聖長其養生滿百

傳見司馬遷史記引之以爲養生者之証。並音行。又音英。

參天兩地而倚數

參七

南反

天圓地方。圓者二而四。三各二奇

故參天而爲三。方者二而四。四合

二偶。故兩地而爲二。數皆倚此而起

數是著象所得之數。七八九六。故揲是也。此字指上天之三。地之二。

說卦傳

三三之末。其餘三奇則三而九

三偶則三而六。九者三奇之積。六

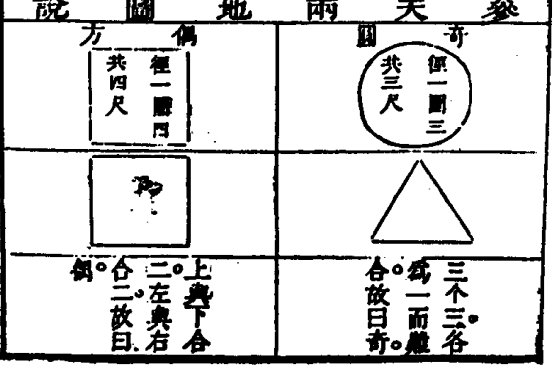
兩二三則爲七。兩三三則爲八

七者兩二三之積。八者兩三三之積也。

用一原而兩端... 易之理也

易之理也... 易之理也

易之理也... 易之理也

易之理也... 易之理也

易之理也... 易之理也

易之理也... 易之理也

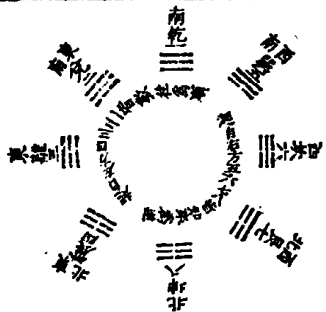
易之理也... 易之理也

易之理也... 易之理也

[illegible]

是之謂二也。仁哉之曰美仁陽德之新見於湯武而蓋有
豐敬焉。夏商之類其陰德也。為善發於幽微而取式初猶制爲
不覺之類。二者並用。陰德人道者。鬼性命之理太極之全體
也。豈所以仁者乎。仁義何所不統者。惟其性則充盡無餘。
仁也。湯武之伐代美此意若虛。以本文視之。則似無才
而向之與分陰陽處用柔則水上文三才之道乎。伊尹合
之。即陰也。其易動。乃陰成故易六畫成數。柔出易主之分也。純
吉。即陰之性也。此理也。此意所謂三才之通非有以上者是也。
天道之上以陰陽也。其曰分陰陽者。陰陽之自今也。曰復月
柔則有剛柔之目。運用非有分之用之者也。色慾財勢之權
要者。乃陰。真正如朱子所謂兩具五行之創何足深察。父子
論河篇曰。萬其所以為殺者不過一而一之揚一偏。一偏而具
五行而已矣。其所以為殺者三才而一之也。存陰喻陽陰有
害於陽。陽金之說在天地間。陰人操而順于子。易言必有陰有
陰。然陰天地也。如有寒无能有寒无親如何。此个云云自有點有
意。然道知天道水火土各南北高下濕燥剝害之謂。易言乳狗有
公有養。豈成人道止如有所養而無漸於有聲實物。則利祿有
靜而毛物如何成人道。提按外上宋和又通分之語。結正不
廢陽也。應字印按陰陽者。非陰陽外又有道也。至天之道三
亦是漢亡後合之理之示在下而第二才而兩之與分陰陽
是用柔則皆兼此說但一則言其性一則言其用。其用多學士

分陰分陽說亦足以相發矣。

說卦傳

乃本文而故易字元者其理不明矣其在於人情天地有常情
地固有常情人道有仁義禮三才亦勢而也故聖人作易八卦
其三才亦由是而得三才皆勢而也故聖人作易八卦其三
其三才皆而勢而不然而其天而又而其地不以其才之而也又
兩其人是以前有不書而底卦既成个卦位而細分之初二上為
陰三四上為陽則見其初謂之二三二謂而四五六謂而上為
而到象之運用則序焉相關聯而成象又配六爻而成卦六位
而此意則至滿天之陽三之陰五之陰或六一極一天道也亦一
時位皆如斯况之按仰則觀象于天又易有太極圖是聖人作
易之本也所謂是天者已明以知聖人作易順性命之理非
是聖聖人作易之由故朱子曰按卦三才六位之指即所謂漢
天者也此意不須懸揣前古四書皆是天之易者不大顯下其
三言○升巽二兩年事最易不外對待流行二者而已即乾易最
易之說也天地定位乾下對付之德易也故從者順動乃流行
之用易也

有節。○此蓋顯明先天貞固之意也。謂以會者休養之修也也。惟
當位而後可以保陰陽之相和而萬物之終之以成造化之對待自
出於自然其方之不相附而視之重乾于南重坤于北而兩相對
天以統陽位于上地以統陰位于下蓋求而自得然亦莫與而

重乾于東南而兩相峙而北為山故凡居之家前必水後見居之是
山以居而定澤之淵澤以潤而庫山之藏藏則相通其氣皆聚
東來西翼由南而兩相峙聲于東北之坎故坎一陽動下
者居一風至西北而始能旋乾之陰入于下省名心當高遠則乾
以感外陽陰雲遂時相乘不相附之實狀于動重坤于東南而兩相
也日核則月來月日月日來其用相濟而不相害矣八卦之對待
者如此然非止于八卦之對待已也乾兌離震各與八卦分陰相
姤則自退爻乾三十有二陽卦列于曲之左至坎兌艮坤各與八
卦分陰相姤則自始至坤三十有二陰卦列于曲之右蓋乾兌
卦負背卦位之理有以主對待之休而具交際之用如坎
大全未子口對合否化也是不相害乃亥亥不相悖之象水火
與風雷山澤不相親水火本是相親的事物今却相應而不相
害者蓋利氏曰八卦錯而為六十四卦異其不若見之實可
見矣索利氏又曰定位定于十澤曰通數于三風曰相濟于
水又曰不相附者天地之地原是定位之物故乾坤相和為天地
定位山澤元是通氣之物故坎兌相和為山澤通氣蓋事有屬
別元是相濟之物也火又剛元是不可相附之物也以其可見
字之不若此也人常思欲明第八卦之位而未可問焉
所以成此十四卦者且相錯皆有章之相錯係故以備舉焉此
以員重乾而其次序則一一八卦相交錯而成六十四者知乾
之末爻至上乾也爻于坤爻則成泰成否爻于離爻則成火

卷六

說書
至

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不

相射八卦錯

射音石

學自此後入聖之徑

離其坎西爲庚身宮爲東北艮方

西南長居西北於其卦之交際

六四妻所當夕之禮也

二部○且自其八而之流行而言之故易書從中越自左方觀一陽之象應二陽之離尤以至三陽之乾皆已生之卦所謂性也○坤而數之由四而三而二而一○如今日晷數前日則其星度之步

六

李

卒

此自先天八卦
次序橫圖其詳

節下前之四圖

是以分左也。

故曰國體本於
橫圖。

11

—

言之八卦相錯而為六十四者无枉若主構畫則進退離奇者
知矣現來于本易之所以成句彖若以指模爲然下又所謂一
知模爲象自畫方之序如宋程可明其義者皆歸之也夫則
臣數者要指在象前之內矣此理未可徒爲論之故大易
四者左方可數性者順之序右方可知未者逆之序不皆逆數
也然象所漸消至陳氏一說若近真乎一自限於坤道一半耳
无生於序仍是未之卦故云知未者逆也今易本上法可謂
數而知也蓋因此而失之卦故云之一字无義必以天地
定位條爲正數迭卦以明其本自樂爲觀而員之其上二句
本近說以起下易逆數之句而本義必如此解殆未易而縱
其矣也 存疑章十句軌圖此雖未於圖本東北東南兩
面而良而自裏至外順時自空至地爲逆可也二意俱有
蓋謂天地定位至不相錯此定位也錯者者也故宋李觀陳
侯玄陽皆別陰生由是起至於地陰之極矣陰極則陽生矣
循環无端小而易明極望天而分是故則以至元運來也
其一也之運字者蓋其義之明也易逆數句是圖字蓋而本
經蓋此意不盡也 然其來未以左右而卦曰日數曰日
紀人言易者指應言字指此句來者蓋第八卦指應言而
天地定位四句爲象數大子本言此畫前數引謂此數
當先言伏者始畫八卦其一見二離三云一此是惟爲乃作
之根原也謂其元以象法天之數陰陽消息之數故以此理

收

1

離兌以至於乾數已生之

而歷坎艮以至於坤推未

此卽從上節入。曼之生計。

主門關者以

是皆實證而言也。

氏曰本義依邵子以數往

而論圖而言卦氣之所以行。

爲指橫圖而言卦畫之所

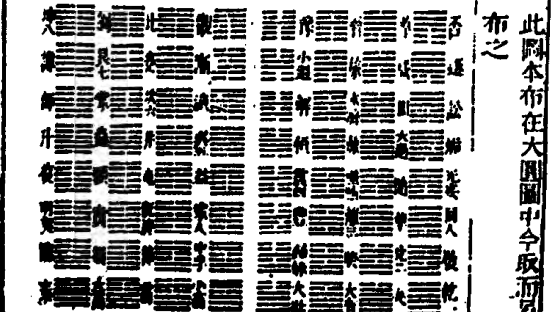
是是先有橫圖，未有橫圖。

延數也句有所屬。

章

此圖本布在大圖圖中今版而另布之

伏義六十四卦方圖

此圖本布在大圖圖中今版而另布之

山堂考索云天地之間無獨有對故先天之易兩兩相對圖乾與坤對自乾坤而生者夫對則大有對比大壯對觀小畜對豫云以至大過對漸對復方圖自下而上序如前圖自西北之東南乾之坤自東北之西南泰之否巽之兌亦皆相對○邵伯溫曰乾兌離震在天為陽在地為陰在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為陽在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也朱子曰此圖周而復者乾道午中坤道子中離道卯中坎道酉中陽生於子中盡於午

此圖本布在大圖圖中今版而另布之

自西北之東南便是自乾以之地自東北之西南便是由泰以之否其間有成恆損益既濟未濟所以又于此八卦見幾幾為見自兩角尖射上與乾坤相對不知怎生傳地行又曰關關象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圖之辨也關關象天者天圓而動也象地者方圖象地有地方而靜圖平天中關關者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾為天之陽地之剛巽坎艮坤為天之陰地之柔地道承

施使由動入靜便有幾勞安舒之意。總按此動項是說卦中不可露出萬物名不可露出卦之序及四時五行來往與全是氣化之應要不知此卦位之序若卦位乃出入之氣而此出入即卦位成列之妙也故曰帝出乎天造化之府不過出入而然一氣不偏於左不偏於右以能無偏容全乎中庸必故其出也須一部開機一部然後要之以三關暢之極其在也須一部收斂一部收斂之以收斂之極出者相見金在界限分明思造化之妙而而指其一機動出來求于三三造化規一而收斂全此息歇發出而出有定數出以求之三候也下微時一氣常皇幼連元一氣不到曰充既充之造化机器大流行交相輝映曰相照如此則別有與相見名可謂帝說矣松庵又舉些淺少外意遂致說不盡吾夫子觀河漢津口年秋豫章敘事時之所云成字二字宋皆法諸君爾後會合之與生身之氣相親直上而成之清也蓋語陰陽除陰降下茹之非此氣或感也夫吾自讀二氣以天地之氣以此五行氣金丹紀言都係萬姓宗帝字受目為八者乃吾所為故以帝冠

一節○然帝主于無形而物貽于有象欲知帝之出入者蓋自氣

第四卷

皇王相傳舉而物隨以去者之說若論歸物而不疑也乎抑有
何也於之為卦于五行為水其性在北正北方之卦也子時
為正水至坤土旺正五行木之所藏是在之時故東方安有之卦也
吾知萬物上歸太初保合而清所陽復收不露之故也帝使之
歸耳而旁乎坎可和何子成于庚辰在漢東北之卦也子時
為不春之交今歲之生重震而來藏之生意是而始歸焉
之所成休而成成始也戊者火者也所以成者必有入財物數
一帝主之也故曰帝之子長天常有出入而後物有所出入財物數
就事也蓋古聖王者建德修輿圖而已矣豈留不外乎漫天之卦位
此卦位之所以通乎造化而達天命者所以為卦也

大玄都魯莽民曰帝之出入不可測而生之物有可知故又以物
為金銀等無不生行物毛氣不足強氣之主而有漸不能徹聲望
猶自事出于主成于一氣流行之新舊物生長之功也昔黃明氏
曰雖非以德言八卦之德亦惟中之以坎水以養六爻之卦之氣耳
然又孰可以時言之乎艮之卦呼推山見兌也春屬木夏屬火秋屬
金冬屬水也火金之交有坤土則火炎上升金克者是也
順以相生發金生水承水生木而春水未育也木之交有艮土
土馬未充土先受火生者之運以相資全泰備以相滋所謂生生
之妙之本土法以相資所以為地中之字云元包化无窮神變
主宰之曰帝是也紫微子曰後天陰宮之位皆多坎位一面
自強然統運行所需之地也有其位必有其財而德與義居左
其中況得以造化流行之用乎分明四時交代一點不可不和

邵子曰至矣哉文王之作易也其得
天地之用乎故乾坤交而成泰坎離
交而爲既濟也乾生於子坤生於午
坎終於寅離終於申以應天之時也
置乾於西北退坤於西南長子用事
而長女代母坎離得位而兌艮爲偶
以應地之方也王者之德其盡於是
矣朱子曰此言文王改易伏希其圖
之意也蓋自乾南坤北而交則乾北
坤南而爲泰矣自離東坎西而交則
離西坎東而爲既濟矣乾坤之交者
自其所已成而反其所由生也故再
變則乾退乎西北坤退乎西南也坎
離之變者東自東而西南自下而東

此章之義。則其為也。東也。南也。可以明其義矣。坤位也。震用事者。發生於東方。巽代母者。長養於東南也。山。考。索。云。坎。說。則。所。言。震。巽。離。坤。兌。乾。坎。艮。之。序。後。天。圖。之。小。成。也。乾。坤。交。而。付。其。用。於。離。坎。故。離。得。乾。位。坎。得。坤。位。乾。西。北。坤。西。南。者。退。處。於。無。為。之。地。天。傾。西北。而。樞。紐。不。動。亦。在。西。北。上。致。中。少。致。養。之。道。在。離。兌。之。間。故。坤。居。西。南。震。兌。居。西。者。震。陽。出。陰。而。立。春。兌。陰。悅。陽。而。立。秋。也。巽。東。南。而。艮。東。北。者。巽。陰。入。陽。長。養。萬。物。艮。陽。止。陰。終。始。萬。物。此。流。行。之。陰。陽。也。然。乾。對。坤。震。對。巽。坎。對。離。艮。對。兌。則。流。行。者。未。嘗。不。對。待。也。故。下。文。火。水。雷。風。山。澤。之。相。間。又。用。伏。義。卦。云。

帝出乎震。齊于巽。相見乎離。致役乎坤。帝出乎乾。戰乎乾。成亨貞。
說音悅勞
去聲下同
帝者天之主宰。萬物之生。必有所以生之。成之者。帝也。故曰帝者天之主宰。究竟亦無他。只一氣機耳。氣機之所隨。邵子曰此卦位乃文王所定。

所謂後天之序也。文王只是將伏羲所畫而別改置之。故曰。後天。萬物出乎震。震東方也。齊于巽。巽東南也。齊也者。言萬物之漸。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。致。自致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞卦坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

耳良
聽平聲。觀讀
向薄音博

不外是矣。故曰先天如雷風相薄，後天作時脈血和氣。此言
是神機之物，其本在相薄乎？抑也。先天言六子之交合，後天
言六子之分派。其造化萬物，全是是波天。其曰相薄，曰不相
薄，曰通氣者，交合之義也。遠及也。言其相濟也。有乾之神，坤之
分，故曰先天流注之舟楫期而會之日。蓋陽月為陰日，月相得時
者也。必有日月有月，陰從來相濟而言之。又文屬陽，武屬陰。
文火相對待者也。必也有火無水，則炎燄而治功成於火。
陰虛而陰火婦相對待者也。必有大水無火，則寒濕而外相濟而
成。所謂化之義事，亦不窮存時得之。徐而論有死生之計，亦必
貴用也。而不能兼集乎有一神而化之。蓋先天之化，成於兩清
其謂者，清濁也。而兩者體之立。後天之化，成於兩春。所謂
向背之化也。向背者，化用之行也。說此兩化之合，一不測處即
所謂神也。故曰一陰一陽之為道，陰陽不測之謂道也。再經
今要其理，莫若相火居正矣。南而勿動，土者撥離元物，尤宜正
而止。上焉由養成良，而其用則不同。於東北而測度，尤物其厚
之流行此事而適化之作，神也。神妙萬物皆統下，以靜朴出其
萬物，即感之被之一變，雖乾之變，即是乾者，遂得曰中各有推
察其說矣。石氏劉氏曰：動萬物六句，不重在象上，只是聯承
以狀其生長收藏之流行，即動萬物六句，不重在象上，只是聯承
作江河池沼之水，酌來斟去，以應天地消息之策焉。上即土之
積也。金者，萬物之初之滋育，其源始莫有盛于土也。按此觀

此去乾坤而專育李以覽所

德所謂知者動仁者靜也以一人當八卦言則從傾動止並
同陷麓入悅之相涵所謂濟濟淵泉而時出之也

者言其發用處又如此如乾之健本

牛全其二。其牛也。其地也。此皆從其類。故其字皆合附聲。清來不消事。須是見他。一大原。許多名物。祇許音通聲轉。而方是平聲。項氏曰。造此杖。輒云。鳥氣最盛。雖鳥牛坤氣。故造拆胎川吳氏曰。使而行不見者。鳥也。順而勝者。畜者。牛也。雞二萬子。五年者。重陽之時也。某味。謂夫曰。謂以氣為龍。而夫子以鳥為王。以坤為馬。而夫子以牛。以見氣。不必泥也。如此。石炭。劉氏曰。陽生乎子中。牡于牛中。有子。而丑故也。陽雄見人。則顛頭。是為凶性也。狗見人。則持尾。見人則搖尾。而有已懼之狀。是外割無止物。而中心柔媚也。

八章○此章云承乾健也重而近取諸身以驗八卦之象也謂夫
理與人身而流通卦象與成形而元肖是故八卦既立之餘
諸君身必有可觀象者首言諸陽而在上氣之諸陽在上而
物以之顯故陰陰陽而有容坤之積陰在下而氣物以之
而流行矣陰動于下似之腹在下而西氣與陰偶于下似之耳輪
內諸陽在內而腹故陰陽陰中似之目睛外附陽在外而明陰
應陽中似之手到在前而無止物長以陽止于上手之象○關
于上而保悅物兌以陰降于上口之象也一卦之象近取諸身
者如此也一之人身元一不其別理理元一不通夫于此意
言自針之已成者姑本其似而別其象耳其離類而長之可也
大矣問良何以爲手來于曰手于投定則物使是良又問投物
乃手之用不見取象其意曰也只是大略舉起地

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕

雛爲雉良爲狗兌爲羊。

聲无去聲

遵取諸物如此。

時事此章言文王觀於伏羲已成之卦而擬象時事本義所云要亦是朱子借彼之言以明此之意也下章本義亦如此

第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳
離爲目艮爲手兌爲口

近取諸身如此。

右第九章

一云：「蒙卦地章主保嗣有爲父納婦爲長男爲中男少男長女中女少女之辭此則解其所以稱六之義也」此說爲馬云云之說約之爲八卦之事章主以卦爲六八卦之義乃知此數章重陰累而己然爲馬章取物之說爲首章取物之說蓋重陰重陽倫也今而視之大然皆淺天之易也則聖人之體用難以發者七未必伏希蓋卦時全是一上二要成此故伏希重卦只是太極三兩

說卦傳

卷六

說書傳
卷一

成震卦有象不當事律者若權者有不依此斷則使彼人天地大業只是乾氣于坤而清震乾即坤求于乾而清震離也。二三。者以其意之次序言之。存疑此是文王凌天八卦書誤。震卦卦辭中有男下女二女同舍亦證此說。明之。依此意則經之說此即大傳乾道成男坤道成女道顯坤求于乾是坤為主宜清女而反清男乾求于坤是乾為主宜清男而反清女同也。蓋陰求于陽上應于陰。開陽納陽。在內而為主故成男陽求于陰下應于陽。開陰納陰。在內而為主故成女此理。陽求陰下。應分陽。開陰納。在內而為主故成女此理。諸氏遺書言之最明已引之上傳首章矣。石公劉氏曰姤父母曰姤在男女曰謂此又專舉之章也。

良坎震

震長男 三 得真初爻

坎中男 得乾中爻

良少男三得乾上爻

卷之三

離中女 母中父

兌少女
三
得坤上爻

允離異

奎

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震

一茶而得文、理、道、義、三益而得

一、等、各、三、五、十、廿、三十、

女壽之長多矣

中男離再索而得女故謂之中女良三

索而得男故謂之少男三索而得女

敬謂少女。

索色白反青色最止兩

反少詩照反下章同

中陽為赤龍也陽者加大字以制于坎也易如良老母歟四字以見他陽無陰也良謂純其老謂老陽也嗟乎明氏曰乾元所不衍而萬物生六子為父又以父子取乾象稱萬本之本不亦外餘言所自歟

若夫天下之物隨乎幾多不止天地今可云陽之性數其體皆自乾為體然則大有有天道焉應是陽在二系故也不失對舉林涑有卦說乾地陽故未果民上陽在三陰之上故艮木之象實一厥

亦震按乾字旁乾下文言傑此即去下七卦辨此凡物作者皆賴育者乾象引諸經以養生靈妙良非徒養生六子當以知大始言則與靜仁是其所以故為父主養生六子之说不妨坤為母做此升起謂人生于父母物生子斯故為父主而水因集而成下多此例此二句既指乾能大赤取端於彖成事說此位說諸先天乾居正而盛夏之時乾為大赤按朱子語卦象指文王六卦言不當以先天卦位配諸乾

叔有子八人時人謂之八龍其

二節○以東之氣廣之蓋東一陽動于二陰之下而雷則陽氣之
奮于地中者也故為雷龍則以動奮之身而靜見于地勢重陰之
下者也故為龍黃天也之已也乾坤始交而成震蓋有天地
之始故為玄黃事之義地也陽主舒陰主翕故生于下陽
氣始施故為亨也六途四通八達一遠无阻蓋以東奔奔動于地

爲地爲母爲布爲衾爲土爲均爲

其淡而願也。

工役爲陸防因。而爲營是爲門閭。而爲衛卒。卽古戍民以爲
進退不果者。一陰繫旋于二陽之下也。昭川吳氏曰。果者。有
踐獲利之義。氣陽。物有載已。果。未。果。集。陰。色。也。二。陰。之。升。
也。利。欲。除。之。也。氣。陽。在。有。載。已。果。未。果。一。謂。爲。主。子。而。二。升。
爲。元。安。安。陰。在。內。利。致。主。子。內。也。故。曰。故。曰。布。三。陰。者。鈔。鈔。
言。三。陰。謂。三。物。而。消。三。停。地。利。一。善。也。也。寒。潮。潮。氏。曰。大。
子。子。對。鈔。鈔。稱。木。子。木。之。漸。六。外。餘。卽。所。引。紫。氣。子。二。不。
相。是。木。子。與。德。之。制。元。氣。制。制。者。皆。亡。也。其。所。以。爲。少。陰。者。
坤。爲。太。陰。吳。雅。長。女。地。神。制。制。者。皆。亡。也。其。所。以。爲。少。陰。者。
爲。陰。退。退。不。果。但。有。陰。性。故。云。是。然。紀。星。五。行。人。休。休。情。也。
以。果。已。集。木。父。爲。陽。木。父。爲。陽。金。水。爲。陰。陰。以。氣。而。謂。其。行。之。身。
紫。也。若。以。質。而。論。其。生。之。序。則。唯。水。木。而。沒。有。火。氣。是。子。而。果。
陽。色。未。集。木。子。與。德。之。制。元。氣。制。制。者。皆。亡。也。其。所。以。爲。少。陰。者。
吳。以。以。之。最。爲。清。利。石。是。劉。氏。曰。爲。子。右。起。延。主。制。制。制。制。

荀九家有爲楊爲鵠曰爲楊爲鵠者易土幾而下

[illegible]

爲狐者冀伏而內險也爲羆狻者亦
狡狴之義也爲桓僂者人所難也

集對聲不外乎此其中心雖否以爲爲事必以其理物而作乎不以時而中意天不知以考大明之祥生生珠以爲大明者以其事出於路耶未必上上意抑抑其具五行八卦之文氣之象耶抑說近者故未定錄

七將○以民之衆廣之山取坤地而隆其上之狀止于極而不進者○民一陽止于二陰之上陽自下生極上而止故是此二陰下開一陽上既絕後之小而非坦然通達者也故為極上一陽上峻而陽木盛大燒卷石之小而非屹然特立者也故為小石開其門出入廣長上登陽達而下陰降時而有象于闕欽門闕欽門木達之在上者為果實安之在上者為嘉慶○則在下小而其者為似之故為果絲蘭掌事堂中一禁止物之不應入者○人食于宮之內人及子女之戒止物之不應出者○民婦為止故為閨中人○之則于外而能止者○與如指民為女亦用此止物者又在于指故民為指外則止物者狗也○民外親故為狗漢家言狗能逐犬民使在上而前割故為鼠鼠食之象其邑皆默而能止物以其割也○民使一陽在上而前割故為熊熊之屬木有力而多動者陽在外也○陽在外故其于木也為堅多節廣民之象有如此

大全金氏曰鳥善以啄止物熊善以偏也故陽內故堅多心民

附其于地也爲剛爲高爲義

[illegible]

乃天地不同也。或取坤天。地則或取諸物。理人懷八卦之義。天
 右地其不一也。然其書天下之理。此六之歸象。以見則非謂足以
 乎。易之象也。學易者。得其然。而不知其所以然之可也。
 大途。蓋當陰陽。曰。剛固之地。木能生。生長。草木之左。氣也。少陰
 程氏曰。八卦之象。八物而已。无其類則有所謂。物不取者。極
 其說則又。以類萬物之性。然說卦之象。有與卦之附屬者。如
 乾為天。坤為地。離為火。震為雷。兌為澤。坎為水。艮為山。巽為木。
 不必在震。坤地。離火。而不在乾之類是也。有見乎卦。又而說
 卦不盡者。如滿之鴻中。子無魚。之類是也。有見乎說卦。而卦元
 之含。如布為金。金為木之類是也。蓋引象之下。土若不
 堅。硬則能水土。流而不。不可執其。存說義之附于卦。小。小。金
 順之態。固欲求附于。子。劍之決。子。亦也。子。到止。之。功不
 以。小人之。而。達。所。溺也。應按。數。折。平。說。附。其。理。推。達
 焉。謂。是。古。之。官。以。悅。神。者。見。上。折。口。象。象。為。是。為。口。舌。此
 說。符。二。句。今。者。卦。曰。謂。是。出。品。者。以。言。悅。乎。神。也。又。字。頭。者
 以。言。悅。乎。口。舌。也。此。說。得。二。句。今。者。當。存。主。進。焉。之。說。前。註
 欲。使。兩。句。各。有。所。著。故。主。鄭。氏。之。說。

序卦傳 伏義先天之易有簡圖始於乾而終于坤有圖則左方自復以至乾右方自姤以至坤皆相續自然之次第也歷夏而商皆更置之或首艮而名遯山或首坤而名歸藏是固各有寓意矣至文王演易于箕子又別為更置而分為上下二篇上經首乾坤而終坎離下經首咸恆而終既未濟太子即其前後相承之義詳明之以為傳也

序卦傳 伏義先天之易有簡圖始於乾而終于坤有圖則左方自復以至乾右方自姤以至坤皆相續自然之次第也歷夏而商皆更置之或首艮而名遯山或首坤而名歸藏是固各有寓意矣至文王演易于箕子又別為更置而分為上下二篇上經首乾坤而終坎離下經首咸恆而終既未濟太子即其前後相承之義詳明之以為傳也

序卦傳 伏義先天之易有簡圖始於乾而終于坤有圖則左方自復以至乾右方自姤以至坤皆相續自然之次第也歷夏而商皆更置之或首艮而名遯山或首坤而名歸藏是固各有寓意矣至文王演易于箕子又別為更置而分為上下二篇上經首乾坤而終坎離下經首咸恆而終既未濟太子即其前後相承之義詳明之以為傳也

序卦傳 伏義先天之易有簡圖始於乾而終于坤有圖則左方自復以至乾右方自姤以至坤皆相續自然之次第也歷夏而商皆更置之或首艮而名遯山或首坤而名歸藏是固各有寓意矣至文王演易于箕子又別為更置而分為上下二篇上經首乾坤而終坎離下經首咸恆而終既未濟太子即其前後相承之義詳明之以為傳也

者則也物不可以終窮窮上反下故
受之以復復則不妄矣故受之以无妄
有云然後可故受之以无妄物道
然後可養故受之以夬夬者養也養
則不可動故受之以大過物不可以終
過故受之以坎坎者陷也陷必有所
故受之以離離者麗也

序彖傳

受之以觀之觀
去辭餘如字

右上傳

有天地然後有萬物有萬物然後有男
女有男女然後有夫婦有夫婦然後有
父子有父子然後有君臣有君臣然後
有上下有上下然後禮義有所錯夫婦
之道不可以不久也故受之以恆恆者

經 30—670

反下故受之以非井道不可不兼故受之以革革者變者也故受之以鼎主之以革革物者變者也故受之以鼎主之以鼎鼎者長子故受之以離離動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以無妄者也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有孚信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故

受之以未濟終焉
銷音措難去聲解音
響長之大夫說音他
有下篇

有布衣以出之道必降于海軍之選必皆打坐修行者過必有堪着之地也耶而信之辭字以是轉一差非復止之辭矣
有君臣或謂有天子則主：无旁生豈日頃不可有元統攝
有君臣不說除去君臣而指者幾下下所指者廣如元統攝
民人家長之子重臣所長之子子弟皆是不特君為元統攝
乎尊而有使人之責亦均為上不特君為元統攝乎尊而有
軍人之職者皆為下也此所以解上之下受其責以嚴上之
防也察故有文以相檢而相檢無分以相制而相制無上
下而流行非固也下而後有父兄居之物與父兄居之物與
以君子言家人則儲家字以明其次人字在而緊領而不已而
勾通造化人事字或主學問字謂經學空欲而不已則道德荒
淺近甚改過而不已則休休三行其行之狀也屬上為清濁屬下
為去來者有所連或主主上主下人主去君子必有有君思賢而
上進則治化自隆設非道不可不尊尊則謂說升尊尊父之
物所謂改邑不改井：通常道也雖曰當道公則不能元無故
而年一說不可安於飲食也按此一主治道之主說說存
謂井父已污濁不可食也率去污濁方一食故曰井道也存
謂井父既為惡變為善亦為飲食者治之故能率井道此皆主
輕濁以味飲食不可終動二段以人事言或以造化言氣機於
氣一收非欽飲之故受以良亦有靜食而不動聞者故受以
紀之得其善降曰存起謂得人之時則大業可畢文王三分

卦傳重義反

明夷 ䷣	次 ䷆	復 ䷗	豫 ䷏	比 ䷇	乾 ䷀
外 ䷌	上 ䷀	大 ䷍	益 ䷩	不 ䷋	坤 ䷁
解 ䷧	恒 ䷟	願 ䷠	觀 ䷓	否 ䷋	象 ䷮
益 ䷩	壯 ䷡	大 ䷍	有 ䷇	大 ䷍	益 ䷩

1

章氏曰陰陽相易自有相反之理
 故後天之易一一反對上經十八
 卦下經亦十八卦上經不易者六
 乾坤順大過坎離也反易者十二
 屯與蒙需與訟師與比小畜與履
 泰與否同人與大有謙與豫隨與
 蠱臨與觀噬嗑與賁剝與復无妄
 與大畜是也下經不易者二中孚

[illegible]

陽與怪遇

與陽益夫與美華也升陽則升並
與陽震與民治與歸妹豐與旅羈
與兌渙與節既濟與未濟是也乾
坤坎離固不易艮兌合而為巽震
艮合而為大過巽兌合而為中孚
兌巽合而為小過亦皆不易也八
卦雖不易蓋變為坤坤道變為
乾坎道變為離離道變為坎艮道
變為大過大過道變為艮中孚道
變為小過小過道變為中孚亦皆
變易也易變易也天下有可變之
理聖人有能變之道反儒為道足

泰爲否反隨爲蠱反晉爲夷反蒙
人爲朕此不善變者也反剝爲復
反遯爲壯反蹇爲解反損爲益反
困爲非此善變者也亦不盡然文
王之慈但示人以可變之機得其
機則危可安亂可治屈可伸狂可
聖特在一轉移之頃耳復天之
學其明人事以贊天地之妙歟

而又發生之
石花對天而說下則則及似當能極其

番書○番書出地上各之明也則明入地中明見傷
大金部番書氏言番書在上而明番書在下而明傷

井田○井田上地也則明則明入地中明見傷
訂結云通通相及通相相而不通也

咸恒○天下之事無不有通是咸有通之義也
有以之義也通相相及通相相而不通也

離傳

離○離則外而不止則則內止而不止故為反對之離
既離則外而不止則則內止而不止故為反對之離

家人○家人內也否泰反其類也
家人內也否泰反其類也

大有○大有六五上居尊而上下皆為所有是皆明者也
大有六五上居尊而上下皆為所有是皆明者也

小過○小過六五上居尊而上下皆為所有是皆明者也
小過六五上居尊而上下皆為所有是皆明者也

賁也明也

賁也

井田而困相遇也

剛柔相遇而剛見也

咸恒也

咸恒恆久
此非訓釋其字義蓋爾
是咸恒則速恆是常則

久

離也離止也解緩也

家人內也否泰反其類也

難乃

大壯則止

止謂不進

大有衆也同人親也革去故也

小過過也中孚信也

人六二居下而上同六五又五陽同與之故相親也

大有○大有六五上居尊而上下皆為所有是皆明者也

小過○小過六五上居尊而上下皆為所有是皆明者也

咸恒○天下之事無不有通是咸有通之義也

離○離則外而不止則則內止而不止故為反對之離

家人○家人內也否泰反其類也

大有○大有六五上居尊而上下皆為所有是皆明者也

小過○小過六五上居尊而上下皆為所有是皆明者也

咸恒○天下之事無不有通是咸有通之義也

離○離則外而不止則則內止而不止故為反對之離

家人○家人內也否泰反其類也

大有○大有六五上居尊而上下皆為所有是皆明者也

小過○小過六五上居尊而上下皆為所有是皆明者也

咸恒○天下之事無不有通是咸有通之義也

離○離則外而不止則則內止而不止故為反對之離

也

上起

既明且動其故多矣

離上而坎下也

上賁反

下賁反

火炎上水洊下

小畜也履不處也

離上

不處行進之義

離不進也

柔過剛也

既濟定也

也夫決也

也

周易廣義六卷

江蘇周厚
堉家藏本

國朝潘元懋撰元懋字友碩鄞縣人是書成於康熙
壬子以朱子本義爲主逐句發明如注之有疏又
以章旨節旨及敷衍語氣者冠於上方所謂坊刻
高頭講章也

易原二卷首一卷

〔清〕趙振芳撰

上海圖書館藏清順治蕉白居刻易原易或
合集本

附《四庫全書總目·易原無卷

數》提要

易原易或題辭

二十年來松雲蕉雨
寂寞遺身爐香茗椀
之餘抱膝危坐不敢

黃序一

問戶外事不敢接當
世偉人不敢論文不
敢譚性命乃今夏胥
山子忽焉惠顧初以

疾辭則固以問序請
予力疾把晤間一接
謦欬見其有眼如天
有胸如日有口如河

黃序二

因手所著易原易或
以示予受讀之月餘
而後卒業乃喟然嘆
曰嗟乎絕業之不傳

也久矣易自漢魏以
來或流於玄或流於
數或偏於天或偏於
人或泥於象或泥於

黃序三

理安得融通貫澈合
諸家之異同而統歸
於一是如胥山寒泉
二子者乎其大旨則

天人合一體用不二
而獨契其妙於一心
以心統性情爲事變
材智之所從出闕千

黃序四

萬世不窮乃其精義
有可言者要不外此
八卦以通神明之德
而已故卽其變動不

居環流六合道心無
體神用無方釋天之
健時至而事起物來
而順應不爲事先不

黃序五

失事後釋地之順見
義直往奮迅有爲釋
雷之動見理沉潛輒
中窾會釋風之入能

設機變制伏匪類釋
水之陷善與人同因
物共濟釋火之麗堅
執有守夏無撻奪釋

黃序六

山之止和平樂易無
忤於物釋澤之說八
德俱備而成其爲人
卽成其爲天卽成其

爲易然此八德總歸
於易簡易簡又歸於
貞一故其爲書自六
十四而原於八自八

黃序七

而原於兩自兩而原
於一一者乾也六十
四者乾之變化故在
我者心之爲慮才之

爲用目之爲視耳之
爲聽口之爲言四體
之爲動皆是也以在
我者而在天在地在

黃序八

人在物分爲萬派卽
是性命非天非地非
人非物同出一源卽
是太和在內在外在

中在邊變化不測卽
是易非內非外非中
非邊聲臭俱冥卽是
社會神易之原者如

黃序九

明月入懷肺腑濯濯
秦鏡在空鬚眉畢照
又何有於六十四三
百八十四哉予於此

道白首紛如獨怪世
之學者非惟不能合
天人象數而一之且
并立德言功分而爲

黃序十

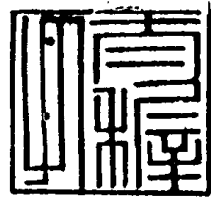
三說書講學又分爲
二加以俗鑒之迷深
廢淺售人情日趨苟
簡古學日就荒落竟

使荀鐸搖車邕桐執
麴胥山子之柄鑿於
世也不亦宜乎

順治庚子秋七月溫

黃序十一

陵黃景昉題

易原易或敘

余嘗過扶溝登羲皇畫卦壇
憬然思一畫未形之先惴々

在目無物可見曰此道州周

孔序一

子所為圓相者乎既而涉湯
陰觀周文演易處又嘆聖人
之弘也而聖人之奇也彼乾
天在南而忽移於西北心竊
惑之夜顧見紫垣而辰極微

星端居其所始悟西北之為

前而東南之為後也故太乙

以乾當一以巽當九轉洛書

而右之良亦會乎此爾廼又

以西北為背東南為面也故

孔序二

四序之行也四月得純乾之

卦而又在東南十月得純坤

之卦而退居西北由此觀之

乾坤之位要無定所總之無

處非乾坤也蓋對待流行卦

雖有八重雖六十有四而實止於乾坤於是得乾之初而為震得乾之中而為坎得乾之三而為艮雖有三男之名不過坤得乾爾得坤之初而

孔序三

為巽得坤之中而為離得坤之三而為兌雖有三女之名不過乾得坤爾然後知易中變化不外乾坤易中乾坤惟此奇耦故先子以奇耦二畫

為乾坤而曰易之門然而奇耦又止一奇耦者一奇又一奇也即至四千九百餘卦亦不過一奇之積耳故曰天下之動貞夫一者也而究之并

孔序四

無所為一焉吾將觀其從出矣方其一奇之未畫而將畫也自無著有而猶未有有且未有而未始無正如燎火引木木未出火而氣已忽又如

連者是先子所謂繼之者是也今人心未有一意而一意將出之時其心之靈不在意而在出此一意之間故易之妙不在一畫而在方演此一

孔序五

畫之際其演而畫之者何常孰以爲一也一旦不孰何有于六何有于三百八十四哉聽琴瑟者聆音而往不抱形而歸拈花者聞香而返非擬

辨而去也故善易者得心易而已我心剛健即爲乾我心柔順即爲坤我心能動能止即震即艮凡若此者皆我心也聖人因心而作易故有易

孔序六

之易是名象迹無易之易廼爲真易人以其爲易者天書也而不專在人心不知人心動靜不形時全體太極也其曰物各其太極者政就此時

言之耳是故周文之易非以
明天道實以示人心也請試
使人南向而立其命門之系
端在西北命門屬乾是人身
之乾在西北也夫然而知西

孔序七

非之天人之天也滯乎象數
者以龍爲龍以馬爲馬猶之
以吾爲吾而不知吾之所以
爲吾也滯於理氣者動必動
止必止而不知不喪也豈不

動之爲動時行則行不止之
爲止如睽之同同人之異與
姤之不可無遇坎之反以設
險者六十四卦中比又如是
故曰惟變所適神無方易無

孔序八

體而又奚以圖象爲而又奚
以天人氣數絲又膠轕爲胥
山天都二公通無方之神悟
無體之易窮徹陰陽測微奇
耦以故從而原之或之原之

者探本乎無易之易先天之
學也或之者發明乎有易之
易後天之學也兩人一原一
或而先後天之易盡矣吾聞
管者虞翻夢天上陳爻翻吞

孔序九

其一醒而遂精易理二公其
陟而吞之者耶真可出周道
州園子之外破堯夫先生之
車而田何諸人以及施孟梁
丘賀之屬亦當撤臯比不復

置喙也已

皆

順治己亥春王正月穀日嘉
禾孔自洙皞菴氏題於鐔
津署中

孔序十

古閩七園林竹書

易原易或合集序

余起家於詩者也三經三緯
四始五際之奧亦嘗竊窺一
斑至于周易一書圖演二天
人更四聖三才之理並貫萬

李序一

有之數悉該善易者且忘于
無言况非耑業者乎然余雖
未學易身之所處潛見升沉
不一其狀吉凶悔吝不一其
情覺有無之非易者則易亦

可得而言也秦火以前勿論

已漢興易學甚盛大約不出
理數二者談數則有京氏後
如公明景純之流皆奉爲師
而大體未精談理則有費氏

李序二

它如鄭玄王弼之徒皆爲之
傳而衆論不一唯宋周子主
理創爲太極无極之說至當
而不可易邵子主數演爲皇
極經世之書至願而不可厭

厥後程子作傳端言義理本
於周氏朱子本義端尚卜筮
本于邵氏此皆確可尊信天
下後世翕然宗之非若太玄
潛虛元包洞極之茫無據憑

李序三

者也今浙 胥山趙君年少
潛心易書不待假學五十數
翻先後之圖否泰易位巽坤
殊倫不難役靈以開蜀理酌
異同之衷編尊古本說備諸

儒匪徒截尾而續貂良有所
見非苟而已也原者原其所
自始示人飲水而思源也或
者或其所近似示人思窮而
鬼通也從前易書之刻得胥

李序四

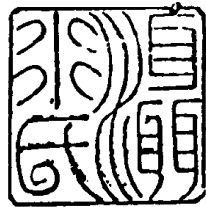
山而煥然一新從後易書之
傳繇胥山而侈然大備豈惟
周邵程朱之勛敵抑亦義文
周孔之功臣也古言畫前有
易刪後無詩畫前有易胥山

旦暮遇之刪後無詩余白首
紛如矣

楚黃李元萃淑之父題於

芝城懷歸軒

李序五

序

作易者皆憂患也匪但文周
為然義皇涵易於心憂不傳
於天下萬世也而畫八卦孔
子妙契易源憂復清於群言

馬序一

衆喙也而為十翼故人非憂
患不生易非憂患不成孔子
之序處憂患也槩以反身脩
德之九卦嗣後善處憂患者
亦各有成文成象之道焉近

得之胥山趙子胥山為吾友
端明公令嗣端明以麟經起
家而命胥山從予遊卓犖沉
毅甫試輒冠軍以視青紫拾
芥耳乃喟然曰雕蟲業何補

馬序二

於聖統何裨於當世乃發憤
閉關思為性道經濟之學於
吾杭湖山之隩邂逅寒泉徐
子道合志同遂相與擔書登
新安黃海之巔謝去帖括殫

心周易披集幾二百種乃空
諸一切從義皇心印直溯淵
源三年出山而易成矣猶秘
不發也值乃翁端明令東川
胥山隨侍斯時流氛孔熾以

馬序三

孤城抗方張之焰胥山登陴
冒矢為君父即墨睢陽之守
者兩年于茲既而危不可支
端明命胥山出求援而城陷
乃翁闔門殉節矣胥山于是

浮沉荆襄蘄黃間與斐臣孫
子復理易業每每排難任勞
於羽檄搶攘中時多以管葛
目之不知胥山之得於易者
深也與予睽隔者十有餘載

馬序四

茲訪之建南胥山出一編示
予曰近與峒諏黃子謀易刻
將告竣矣自出山來流離患
難無不與俱併合徐子說以
志同心其為我序之予閱竟

快心且歛容曰能作如是觀
乎合周邵程朱為一人矣昔
晦翁註易於武夷今胥山亦
成易於建南五百年貞元之
氣又一翕聚乎且胥山之闕

馬序五

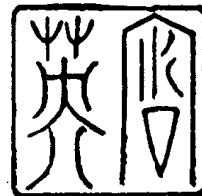
歷無非易也予約略之亦得
九卦焉其與徐子之偕入黃
海也得同人之于門允之麗
澤其隨乃翁之守東鄉也得
蠱之幹父師之以律其輾轉

於楚蜀間也得明夷之拯馬
旅之射雉其在閩也得訟之
惕中蒙之禦寇而茲刻之成
也得賁之文明以止焉則茲
九卦可槩胥山之從前矣集

馬序六

行不但合漢唐宋明諸儒為
大成且邇孔周文義之淵源
而滙為大易之全書要皆符
前聖憂患之心而作雖與天
壤俱久可也

西冷友人馬文燦舍英甫
題於芝城之放鵬亭

馬序七

紀畧

大易之有易原易或也。幸也。而實不幸。不當問世也。而不得不問世。已卯之歲。趙子徐子。披髮入山。羅百家而進退之。則易歸百家。而易幸。庚辰辛巳間。趙子集衆長。秉獨斷。勒成易原。則易歸趙子。而易又幸。壬午癸未甲申間。徐子空諸一切。發憤精思。勒成易或。則易歸徐子。而易更幸。乃天人之與義理之宗。日入日出。幾無餘蘊矣。而高明之家。鬼闕其室。天災人眚。無不交致。自趙子入蜀。則易分東西。鼎革之變。又分南北。丙戌丁亥間。趙

紀畧

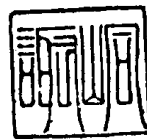
子寄跡湖南。易原已付梓矣。有突如而來者。火其居。刺其舟。盡版携去。厚購死謀。僅獲圖說殘稿。而經義傳義。邈不復存。則易罹兵火。而易不幸。甲午乙未間。徐子厄于二豎。力疾訂定。自困以後。增刪尚未竣。竟爲脩文所促。則易闕死生。而易又不幸。向非趙子力任于艱難險阻之中。徐子堅承于流離貧病之際。則所謂千秋之業。將盡委草莽矣。又非孫子非臣。補葺圖學之焚餘。徐子令嗣。子輿。子環。寶持先人之手澤。則所謂僅存者。併付之敗篋矣。迄今生者萬里而合璧。歿者九原而印心。趙子

爲二書皆未竟之業也。而何以問世。將更假數年。融通合一。乃出之。廣則敢請。易萬變而不窮。唯二子窮易不已。重易之不幸。若更進焉。將更有不幸于易者。恐不獨聚散滄桑也。何不盡求盡于天壤。民人鬼之疾忌。則趙子所謂不當問世者。正廣所亟請以問世者也。趙子因付廣以董其成。殆將竣矣。命僕携稿入書林。復爲猛虎所攫。稿失數日。復得之草間。則二書之離合存亡。蓋已數數矣。幸而離復合。失復存。殆天不欲盡發其藏。而不肯浚浚二子之心乎。此而不問世。行將有六丁雷電收之。古

紀畧

今求易總不傳者。蓋不止一台州道士矣。

順治戊戌小春月古潭晚學黃儀廣响諏氏謹識

分卷次第

孔序第一

李序第二

馬序第三

趙叙第四

紀畧第五

總目第六

易原孫序第七

易原分目卷之首第八

古圖六章第九

古周易十二篇第十

古周易方跋第十一

易原分目卷之次第十二

諸圖第十三

圖說第十四

易原識後第十五

易或徐序一第十五

易原易或分卷次第單

易或徐序二第十七

易或分目第十八

以下自一至十照卷挨次

惟十卷內前十六葉後四十八葉照中縫分叙

易或紀後終

易原序

易廣大悉備天地得之而為清寧
聖賢得之而為顯仁藏用帝王得
之而為封建井田學校兵法以至
愚夫婦得之而為知能飛潛動植
得之而為遺音為躍淵為炳蔚為
孫序

科節故學不歸六經誕也六經不
歸易文也雖然易有太極混闢無
窮其原莫可名也主宰理流行氣
對待數推測之言耳圖書開其先
卦畫衍其後而後物物一太極之
理明則甚矣圖學之所以通天達

人也故凡書有字而無圖必非善
本讀書尋摘章句而遺其圖必非
善讀書者也古人左圖而右史良
有以乎胥山經明行脩毅然以古
學自任所著易原直當與日月并
行而當世絕無有知者或曰易三
教合一之書非聖人不能啓而脩
之或曰邵子宋儒之聖而神者先
天一大圈子乾生子中坤生午中
而納方於內否居西南泰位東北
古今元會運世之局卒無有出其
外者今胥山以小成爲先天方圖

孫序

二

易否於泰且乾一坤二置乾一坤
八自然之次爲侵中五而不用母
乃挾腸剔胃盡翻宋人窠臼乎余
曰自魯商瞿子木受易孔子五傳
至齊田何而秦禁易經卜筮之書
得全可謂傳受不絕鐵案如山矣
廼易道以東何以有丁將軍三萬
言哉且施孟梁丘之學興人各一
家雜論同異至建武學者宗費氏
如傳燈而京氏寢衰根極一原風
數各有殊焉嗟乎易之道大譬則
日月體光明也而烏背埃駒容光

孫序

三

必炤凡炤皆體譬則江河厥源不窮極之鳥日月鷗乾坤千萬派而無非水也胥山年少足跡遍天下所遇多傳人所藏多名山十年前問業黃海世味斷絕人情高束以至沐櫛盡廢得易書二百七十種

抄序

四

刪其繁冗總其條貫久之空山靜悟而衣篋几杖咸若與羲文周孔目擊而道存焉坐卧古人獨出心見然不敢以已意穿鑿一綜前賢之精義而折衷以董其成故言述而不言著也國難以來征戰離苦

經義傳義益祖龍收去而胥山眼當落日心壯寒灰亦遂付半生心命于荒煙草余耳而寶之胥山爲搜殘帙得圖說之全編而輯之翻刻簡得其圖之半補而訂之草成一書便可與楊止菴錢啓新諸

孫序

五

公卑行于世其弁爲易原者所以別太玄元包潛虛洞極之名也其稱爲古圖者尊商瞿子木之傳也其發爲圖書大義者覺天文地理五行音律等學無學非易而得一萬畢也其始于河圖中五之一而

究歸于无極正所謂要言不煩善
 易不言易也昔孫期少爲諸生得
 易秘本敍示于大澤中以養毋遠
 人從學皆執經壟畔里落化之而
 黃巾相約毋犯我則志焉今也胥
 山治箋成邵賣醬眉邛二陽失位

錄序

六

易學在蜀余別胥山而後使當世
 有愛我如矢康齋之于龍潭老人
 亦可驅豕入草不顧矣

楚黃同學社弟孫錫蕃裴臣

頓首題

易原分目

卷之次

釋圖

附與說本應相附因前後不便相閱故分刻之
 做古左圖右史意云芥山氏識

原卦第一

河圖中五之一 河圖中五之四

河圖中十 河圖之陽

河圖之陰 河洛太極

河洛兩儀 河洛四象

分目

卷之次

乙

河洛入卦 極儀象卦合爲入純

極儀象卦合爲四圖

極儀象卦合爲方圖

列入純之方位 列四圖之方位

列方圖之方位 三圖方位四偶同符

合三圖以序周易 周易二篇分體

周易二篇合體 周易二篇總體

明變第二

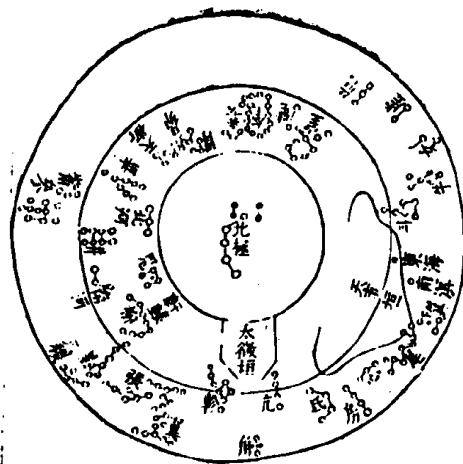
圖書之變 乾坤之變

八純之變 同圖之變

方圖之變	中爻之變
卦序之變	著法之變
合諸圖之變繫周易	
會通第三	
河洛一原	小大一原
順逆一原	參兩一原
進退一原	消息一原
屢遷一原	上下一原
純雜一原	覆互一原
著法第四	
天地極數	參兩倚數
盈之應卦	奇偶應策
經緯本書	錯綜本圖
六爻盡變	
五行第五	
圖書五行之序	小成五行之序
大成五行之序	變合五行之序
卦氣第六	
圖書卦氣	小成卦氣
圖圖卦氣	方圖卦氣

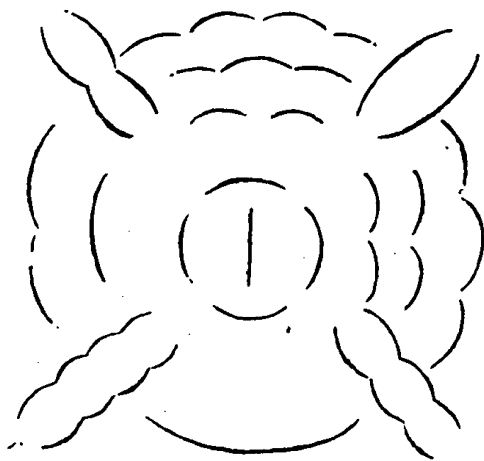
律法第七	
音律辨異	音律統同
五音清濁本河圖	六律唱和本洛書
歷法第八	
七政九差	黃赤經道
黃白經道	日行南北
考正中星	月行朔望
積筭閏餘	
天行地勢第九	
河圖天地交洛書日月交	
陽施陰布統諸圖	天綱地紀原小成
日合於天符原圖	日合於辰証方圖
河山兩戒	
萃本第十	
理義象數一以貫之	
歸於无極	

易原分目	卷之首	古易圖書	古圖六章	河圖	小成入純之位	大成方布之位	古周易一十二篇	上篇	象上傳	分目	象上傳	象下傳	繫辭上傳	繫辭下傳	說卦傳	序卦傳	雜卦傳
				洛書	大成剛運之位	大成二篇之序		下篇	象下傳	卷之首							
										乙							

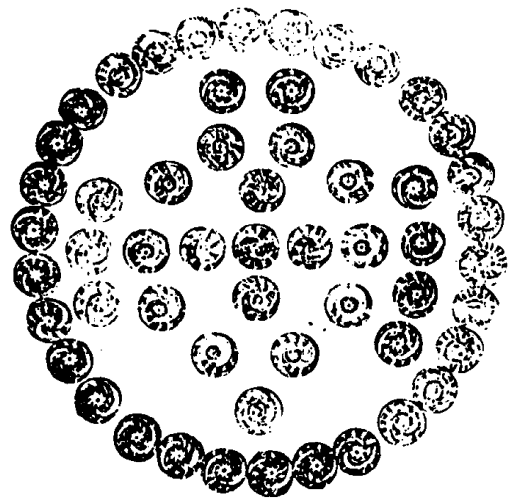

此圖與天經地紀原小成
合為一圖剪去外邊比史
居中於此可注勢令圓轉
常考天經地紀原小成

洛書

河圖

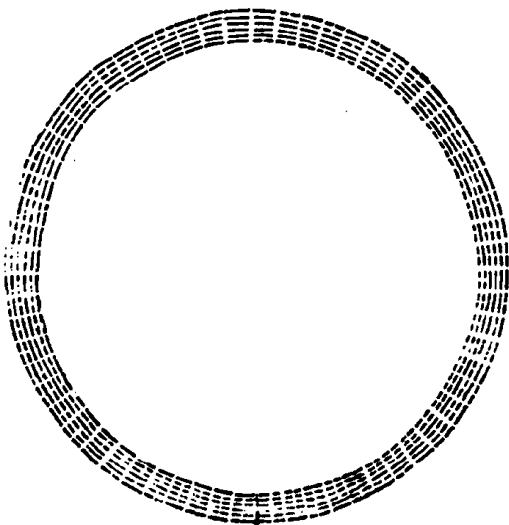

易原

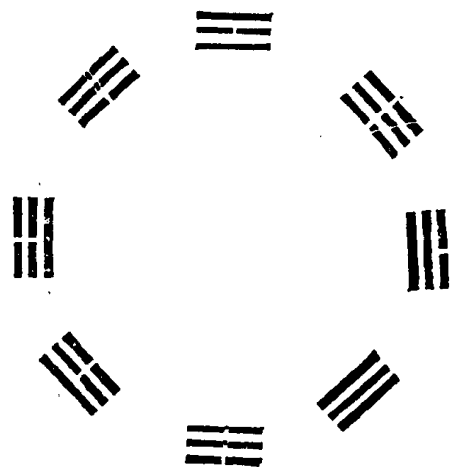
右圖

二

大成圓運之位

小成八純圖

易原

右圖

三

大成二篇之序

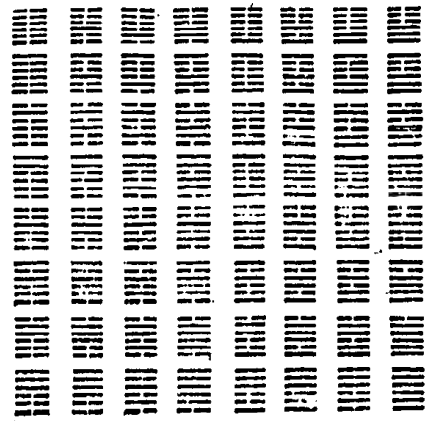
易原

大成方布之位

乾坤屯蒙需師比小畜否泰大畜謙豫蹇頤豐恒損益漸旅師
 蒙比觀否泰謙豫蹇頤豐恒損益漸旅師

咸恒益豐蹇頤豐恒損益漸旅師
 咸恒益豐蹇頤豐恒損益漸旅師

右圖

四

附

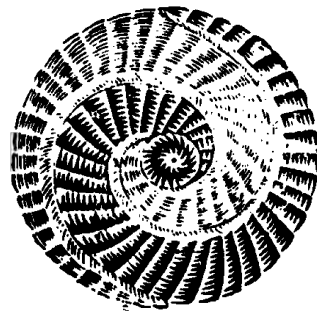
河圖之陽

易原

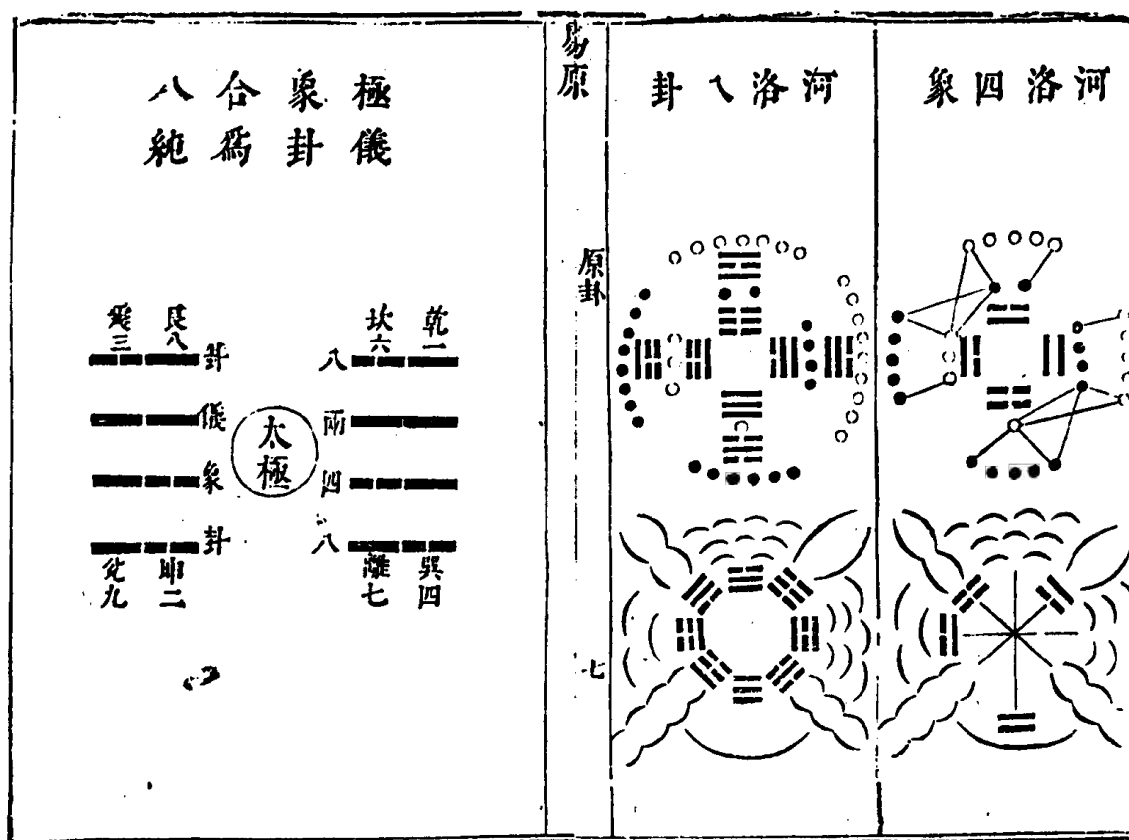
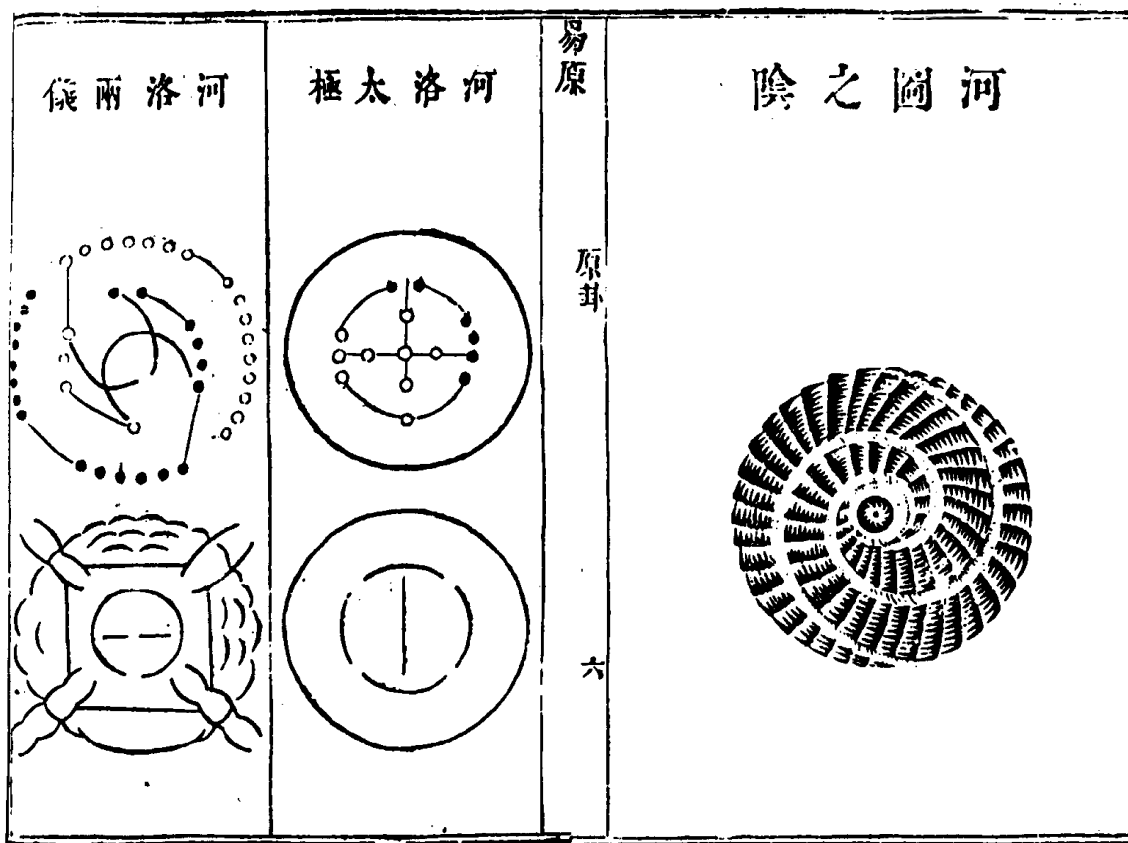
河圖之中十

原卦

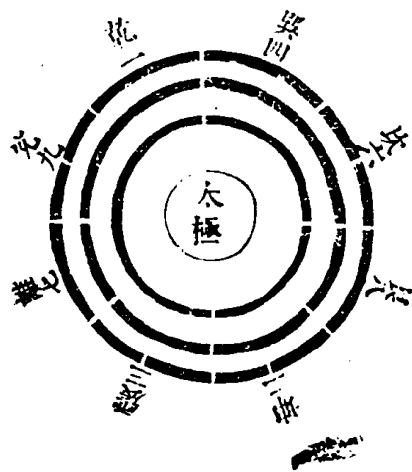

五

易原

極象卦合圖

原卦

八

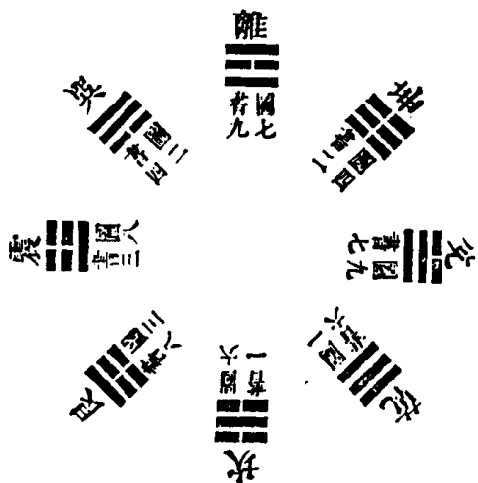
極象卦合圖

乾一 兌九 離七 震三 巽四 坎六 艮八 坤二

易原

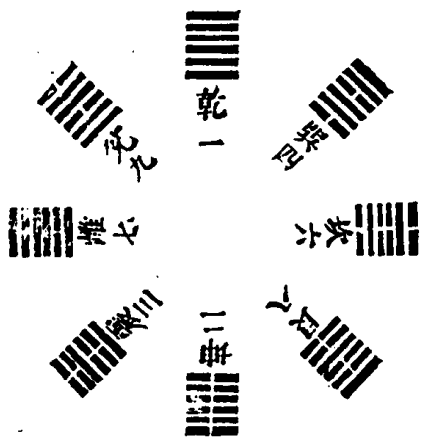
列八純之方位

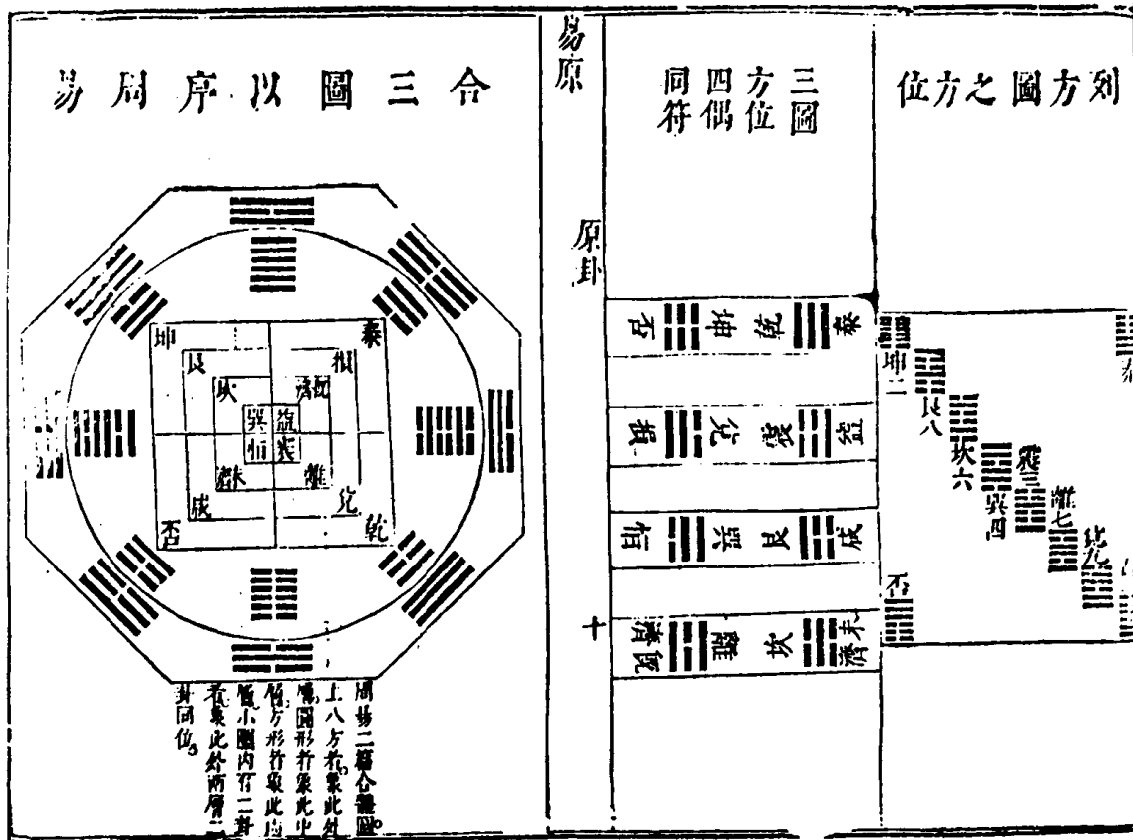

原卦

九

列八純之方位

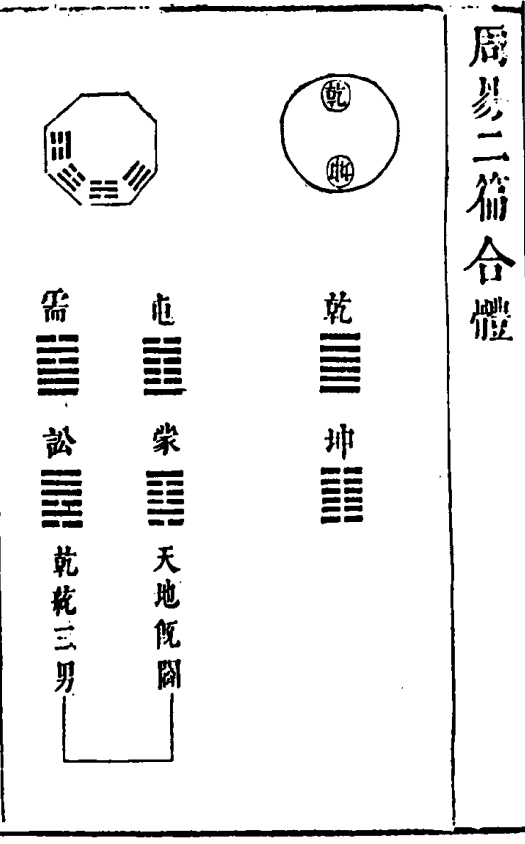
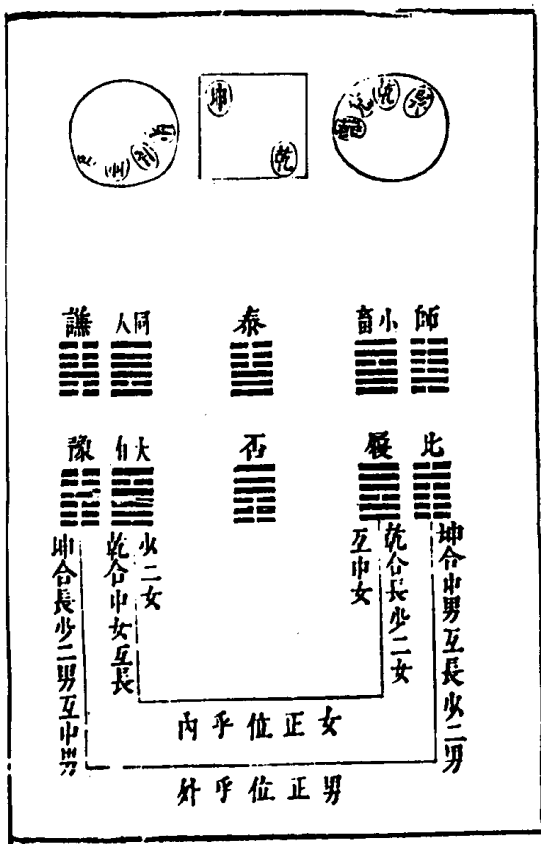
周易二				易原	篇分體			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> </div>				原卦	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> </div>				十一	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> <div> <p>比 師</p> <p>☲ ☵</p> </div> </div>			

周易二篇合體

易原

原卦

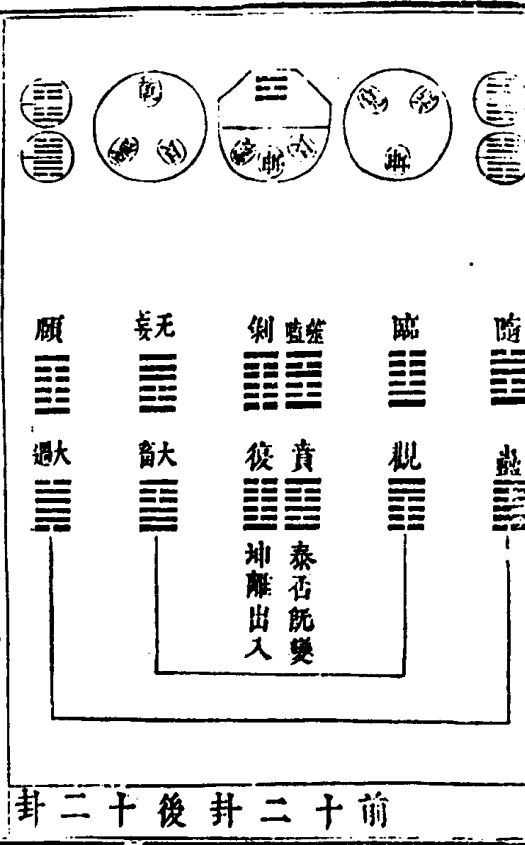
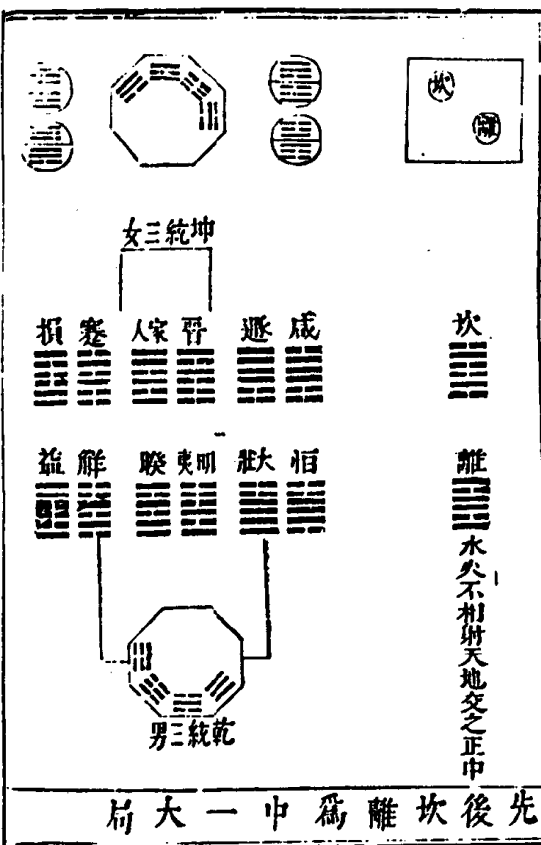
十二

易原

原卦

十三

局大一中爲離坎後先

卦二十後卦二十前

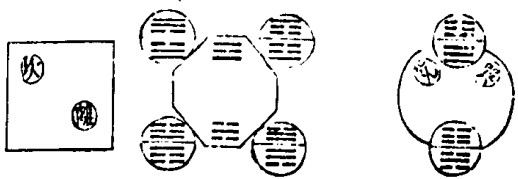
周 易 二 篇 總 體

比	師	需	屯	坤	乾
臨	隨	咸	大過	姤	遯
觀	剝	復	無妄	遁	否
泰	否	觀	剝	坤	乾
大過	姤	遯	否	坤	乾
咸	大過	姤	遯	否	坤
姤	遯	否	坤	乾	乾
遯	否	坤	乾	乾	乾
否	坤	乾	乾	乾	乾
坤	乾	乾	乾	乾	乾
乾	乾	乾	乾	乾	乾

易原

原卦

十四

乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌

八 純 之 變

乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌

易原

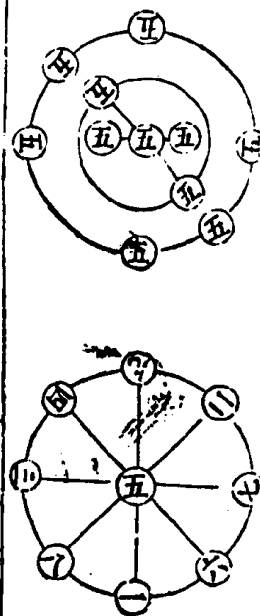
明變

十五

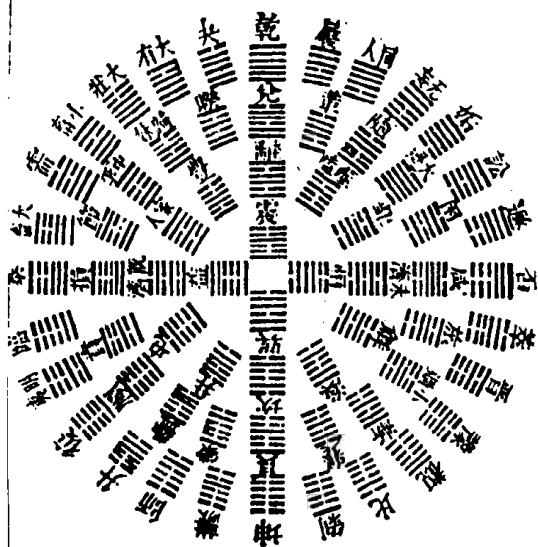
乾 坤 之 變

左陽	右陰
乾	坤
得坤初為巽	得乾初為震
得坤中為離	得乾中為坎
得坤末為兌	得乾末為艮
天地定位	左陰

圖 書 之 變

變之圖方

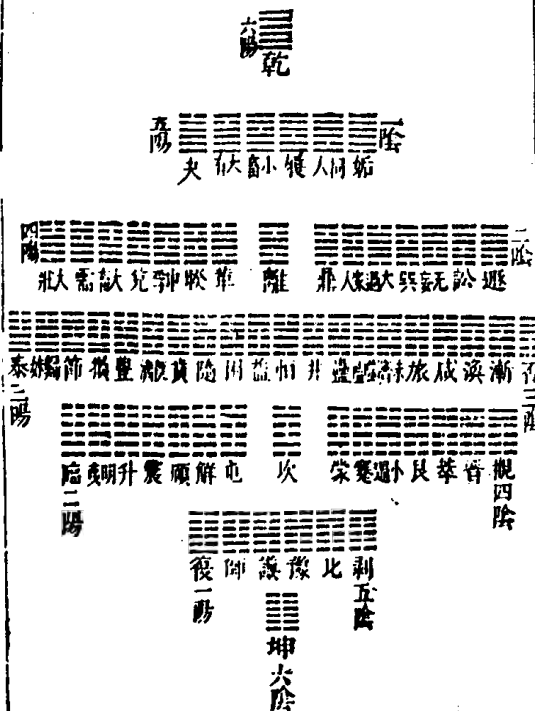

易原

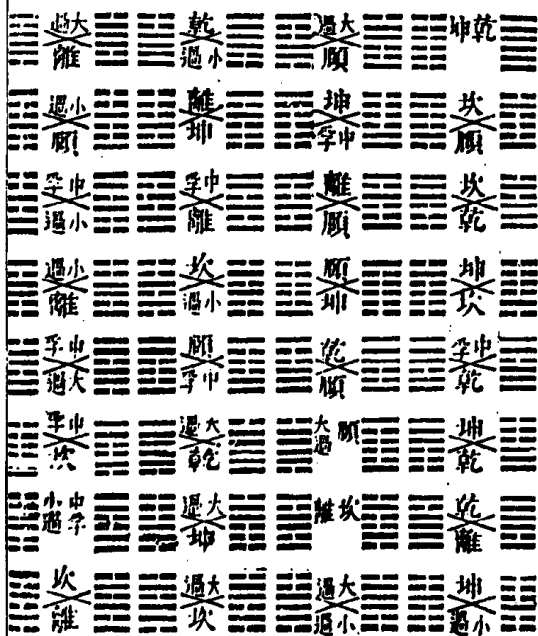
明變

十六

變之圖圓

變之序卦

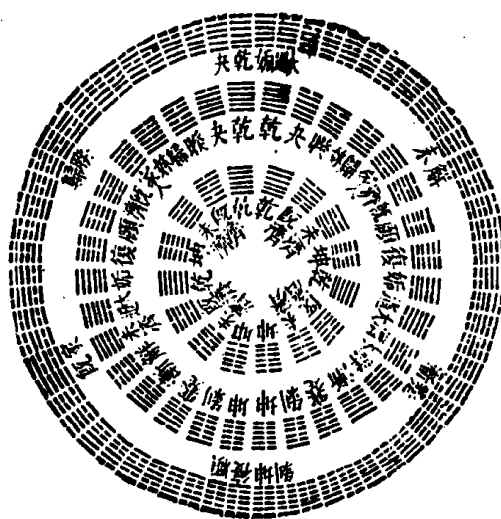

易原

明變

十七

變之爻中

合諸圖之變繫周易

明變

十八

乾

變法書

 夫
 有
 小
 履
 人
 同
 姤

變固固

坤

The diagram shows the hexagram symbol for Kun (Earth). It consists of six horizontal broken lines stacked vertically.

法書

 利
 比
 豫
 謙
 師
 復

屯

變法著

蒙
䷃
噬嗑
䷔
贲
䷖
困
䷮
大過
䷛
漸
䷴
歸妹
䷵
豐
䷶
旅
䷷

需

變法者

[illegible]

變易原

明變

十九

師

變法者

比 ䷇ 地水比 地 ䷁ 水 ䷜ 入 ䷈ 國 ䷍ 國 ䷍ 方 ䷆ 合 ䷥ 師 ䷆ 中 ䷄ 艮 ䷳ 坤 ䷁

畜小

變法書

卷之五
 小畜
 天
 風
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

<p>泰 <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>震兌</small> <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>否</small> <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>否</small></p>	<p>同人 <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>乾</small> <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>乾</small></p>	<p>謙 <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>坎</small> <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>坎</small></p>	<p>隨 <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>震</small> <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>震</small></p>
---	--	---	---

<p>臨 <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>坤</small> <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>坤</small></p>	<p>噬嗑 <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>坎</small> <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>坎</small></p>	<p>剝 <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>坤</small> <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>坤</small></p>	<p>妄无 <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>震</small> <small>變法若</small> <small>八純</small> <small>變</small> <small>同</small> <small>變</small> <small>方</small> <small>變</small> <small>中</small> <small>變</small> <small>震</small></p>
---	--	---	--

變乾中
 乾乾
 合乾
 變國同
 變國方

變	法	替
䷗	䷘	䷄
䷔	䷀	䷁
䷌	䷆	䷉
䷊	䷃	䷅
䷋	䷄	䷇
䷏	䷑	䷒
䷐	䷓	䷖
䷍	䷎	䷏
䷕	䷙	䷚
䷶	䷛	䷜
䷫	䷞	䷟
䷥	䷧	䷨
䷦	䷨	䷩
䷲	䷳	䷴
䷱	䷵	䷶
䷮	䷯	䷰
䷭	䷱	䷲
䷤	䷽	䷾
䷣	䷼	䷽
䷢	䷻	䷼
䷡	䷺	䷻
䷠	䷹	䷺
䷈	䷸	䷹
䷉	䷷	䷸
䷂	䷶	䷷
䷊	䷵	䷶
䷋	䷴	䷵
䷌	䷳	䷴
䷍	䷲	䷳
䷎	䷱	䷲
䷏	䷰	䷱
䷐	䷯	䷰
䷑	䷮	䷯
䷒	䷭	䷮
䷓	䷬	䷭
䷔	䷫	䷬
䷕	䷪	䷫
䷖	䷩	䷪
䷗	䷨	䷫
䷘	䷧	䷬
䷙	䷦	䷭
䷚	䷤	䷮
䷛	䷢	䷯
䷜	䷡	䷰
䷝	䷠	䷱
䷞	䷈	䷲
䷟	䷉	䷳
䷠	䷊	䷴
䷡	䷋	䷵
䷢	䷌	䷶
䷣	䷍	䷸
䷤	䷎	䷺
䷥	䷏	䷼
䷦	䷐	䷾
䷧	䷑	䷿
䷨	䷒	䷀
䷩	䷓	䷁
䷪	䷔	䷂
䷫	䷕	䷊
䷬	䷖	䷋
䷭	䷗	䷌
䷮	䷘	䷍
䷯	䷙	䷎
䷰	䷚	䷏
䷱	䷛	䷐
䷲	䷜	䷑
䷳	䷝	䷒
䷴	䷞	䷓
䷵	䷟	䷔
䷶	䷠	䷕
䷷	䷡	䷖
䷸	䷢	䷗
䷹	䷣	䷘
䷺	䷤	䷙
䷻	䷥	䷚
䷼	䷦	䷛
䷽	䷧	䷜
䷾	䷨	䷝
䷿	䷩	䷞
䷀	䷪	䷟
䷁	䷫	䷠
䷂	䷬	䷈
䷃	䷭	䷉
䷄	䷮	䷊
䷅	䷯	䷋
䷆	䷰	䷌
䷇	䷱	䷍
䷈	䷲	䷎
䷉	䷳	䷏
䷊	䷴	䷐
䷋	䷵	䷑
䷌	䷶	䷒
䷍	䷷	䷓
䷎	䷸	䷔
䷏	䷹	䷕
䷐	䷺	䷖
䷑	䷻	䷗
䷒	䷼	䷘
䷓	䷽	䷙
䷔	䷾	䷚
䷕	䷿	䷛
䷖	䷀	䷜
䷗	䷁	䷝
䷘	䷂	䷞
䷙	䷃	䷟
䷚	䷄	䷠
䷛	䷅	䷈
䷜	䷇	䷉
䷝	䷉	䷊
䷞	䷋	䷋
䷟	䷍	䷌
䷠	䷏	䷍
䷡	䷑	䷎
䷢	䷓	䷏
䷣	䷕	䷐
䷤	䷗	䷑
䷥	䷘	䷒
䷦	䷙	䷓
䷧	䷚	䷔
䷨	䷛	䷕
䷩	䷜	䷖
䷪	䷝	䷗
䷫	䷞	䷘
䷬	䷟	䷙
䷭	䷠	䷚
䷮	䷈	䷛
䷯	䷉	䷜
䷰	䷊	䷝
䷱	䷋	䷞
䷲	䷍	䷟
䷳	䷏	䷠
䷴	䷑	䷈
䷵	䷓	䷉
䷶	䷕	䷊
䷷	䷗	䷋
䷸	䷘	

[illegible]

八純變
 ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿
 圓圖變
 ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿
 方圖變
 ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿
 合臨
 ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿
 中爻變
 ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

變法著

䷗	否	䷋	豫	䷇	比	䷖	咸	䷌	困	䷐	隨
䷈	萃	䷬	震	䷳	屯	䷂	井	䷯	革	䷰	噬嗑

卷之六

升 ䷭
 受純八
 四
 受剛而
 受圖方
 有龍
 幸
 義中
 義元

明愛

廿四

變純入
 ䷗ ䷔
 初圖圓
 ䷗ ䷔
 變圖方
 ䷗ ䷔
 合飾
 ䷗ ䷔
 變爻中
 ䷗ ䷔

變法著
䷗ 訟
䷇ 解
䷔ 坎
䷗ 大過
䷗ 革
䷗ 兌
䷗ 漸

井 ䷯ 巽上 兌下 八 困 ䷮ 兌上 艮下 九 離 ䷝ 離上 離下 九

變純八
䷗
四
變圖方
䷗
合
變中
䷀
䷐

變法	巽
䷸	人同
䷮	豐旅
䷶	既濟
䷾	隨
䷐	夫
䷌	成
䷔	羊
䷉	鼎

[illegible]

變圓
中
坎艮

變法者
䷗ 嗟
䷔ 隨
䷖ 復
䷓ 謙
䷉ 姤
䷫ 豫
䷏ 噬
變法者

艮 ䷳

變純八
 歸國
 變國
 變國方
 合
 變
 變
 變
 離坎

變法若
䷗ 夬
䷔ 蒙
䷃ 比
䷇ 師
䷆ 臨
䷒ 觀
䷓ 剝
䷖ 泰
䷊ 否
䷋ 家人
䷤ 歸妹
䷵ 睽
䷥ 渙
䷺ 節
䷻ 中孚
䷼ 小過
䷽ 漸
䷴ 歸妹
䷵ 睽
䷥ 渙
䷺ 節
䷻ 中孚
䷼ 小過
䷽ 漸
䷴ 歸妹
變法若

妹歸 ䷵ 入 歸 國 方 濟 於 離 中

明變

廿五

八純變
 變圖圓
 方圖變
 唯否合
 旅
 中爻變
 兌巽

著法變

䷗	䷔	䷖	䷘	䷙	䷚	䷛	䷜	䷝	䷞	䷟	䷠	䷡	䷢	䷣	䷤	䷥	䷦	䷧	䷨	䷩	䷪	䷫	䷬	䷭	䷮	䷯	䷰	䷱	䷲	䷳	䷴	䷵	䷶	䷷	䷸	䷹	䷺	䷻	䷼	䷽	䷾	䷿	䷀	䷁	䷂	䷃	䷄	䷅	䷆	䷇	䷈	䷉	䷊	䷋	䷌	䷍	䷎	䷏	䷐	䷑	䷒	䷓	䷔	䷕	䷖	䷗	䷘	䷙	䷚	䷛	䷜	䷝	䷞	䷟	䷠	䷡	䷢	䷣	䷤	䷥	䷦	䷧	䷨	䷩	䷪	䷫	䷬	䷭	䷮	䷯	䷰	䷱	䷲	䷳	䷴	䷵	䷶	䷷	䷸	䷹	䷺	䷻	䷼	䷽	䷾	䷿	䷀	䷁	䷂	䷃	䷄	䷅	䷆	䷇	䷈	䷉	䷊	䷋	䷌	䷍	䷎	䷏	䷐	䷑	䷒	䷓	䷔	䷕	䷖	䷗	䷘	䷙	䷚	䷛	䷜	䷝	䷞	䷟	䷠	䷡	䷢	䷣	䷤	䷥	䷦	䷧	䷨	䷩	䷪	䷫	䷬	䷭	䷮	䷯	䷰	䷱	䷲	䷳	䷴	䷵	䷶	䷷	䷸	䷹	䷺	䷻	䷼	䷽	䷾	䷿	䷀	䷁	䷂	䷃	䷄	䷅	䷆	䷇	䷈	䷉	䷊	䷋	䷌	䷍	䷎	䷏	䷐	䷑	䷒	䷓	䷔	䷕	䷖	䷗	䷘	䷙	䷚	䷛	䷜	䷝	䷞	䷟	䷠	䷡	䷢	䷣	䷤	䷥	䷦	䷧	䷨	䷩	䷪	䷫	䷬	䷭	䷮	䷯	䷰	䷱	䷲	䷳	䷴	䷵	䷶	䷷	䷸	䷹	䷺	䷻	䷼	䷽	䷾	䷿	䷀	䷁	䷂	䷃	䷄	䷅	䷆	䷇	䷈	䷉	䷊	䷋	䷌	䷍	䷎	䷏	䷐	䷑	䷒	䷓	䷔	䷕	䷖	䷗	䷘	䷙	䷚	䷛	䷜	䷝	䷞	䷟	䷠	䷡	䷢	䷣	䷤	䷥	䷦	䷧	䷨	䷩	䷪	䷫	䷬	䷭	䷮	䷯	䷰	䷱	䷲	䷳	䷴	䷵	䷶	䷷	䷸	䷹	䷺	䷻	䷼	䷽	䷾	䷿	䷀	䷁	䷂	䷃	䷄	䷅	䷆	䷇	䷈	䷉	䷊	䷋	䷌	䷍	䷎	䷏	䷐	䷑	䷒	䷓	䷔	䷕	䷖	䷗	䷘	䷙	䷚	䷛	䷜	䷝	䷞	䷟	䷠	䷡	䷢	䷣	䷤	䷥	䷦	䷧	䷨	䷩	䷪	䷫	䷬	䷭	䷮	䷯	䷰	䷱	䷲	䷳	䷴	䷵	䷶	䷷	䷸	䷹	䷺	䷻	䷼	䷽	䷾	䷿	䷀	䷁	䷂	䷃	䷄	䷅	䷆	䷇	䷈	䷉	䷊	䷋	䷌	䷍	䷎	䷏	䷐	䷑	䷒	䷓	䷔	䷕	䷖	䷗	䷘	䷙	䷚	䷛	䷜	䷝	䷞	䷟	䷠	䷡	䷢	䷣	䷤	䷥	䷦	䷧	䷨	䷩	䷪	䷫	䷬	䷭	䷮	䷯	䷰	䷱	䷲	䷳	䷴	䷵	䷶	䷷	䷸	䷹	䷺	䷻	䷼	䷽	䷾	䷿	䷀	䷁	䷂	䷃	䷄	䷅	䷆	䷇	䷈	䷉	䷊	䷋	䷌	䷍	䷎	䷏	䷐	䷑	䷒	䷓	䷔	䷕	䷖	䷗	䷘	䷙
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

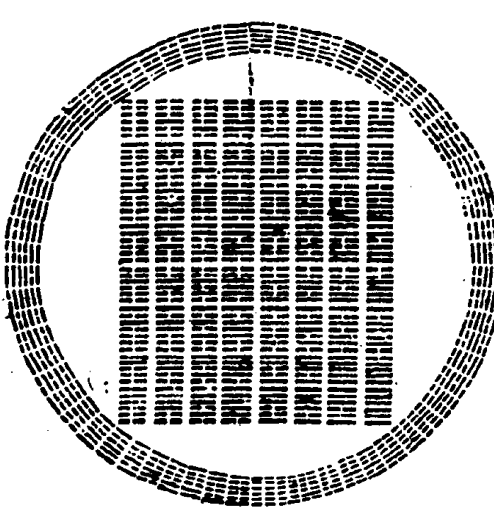
旅
巽卦
巽卦中
兌卦

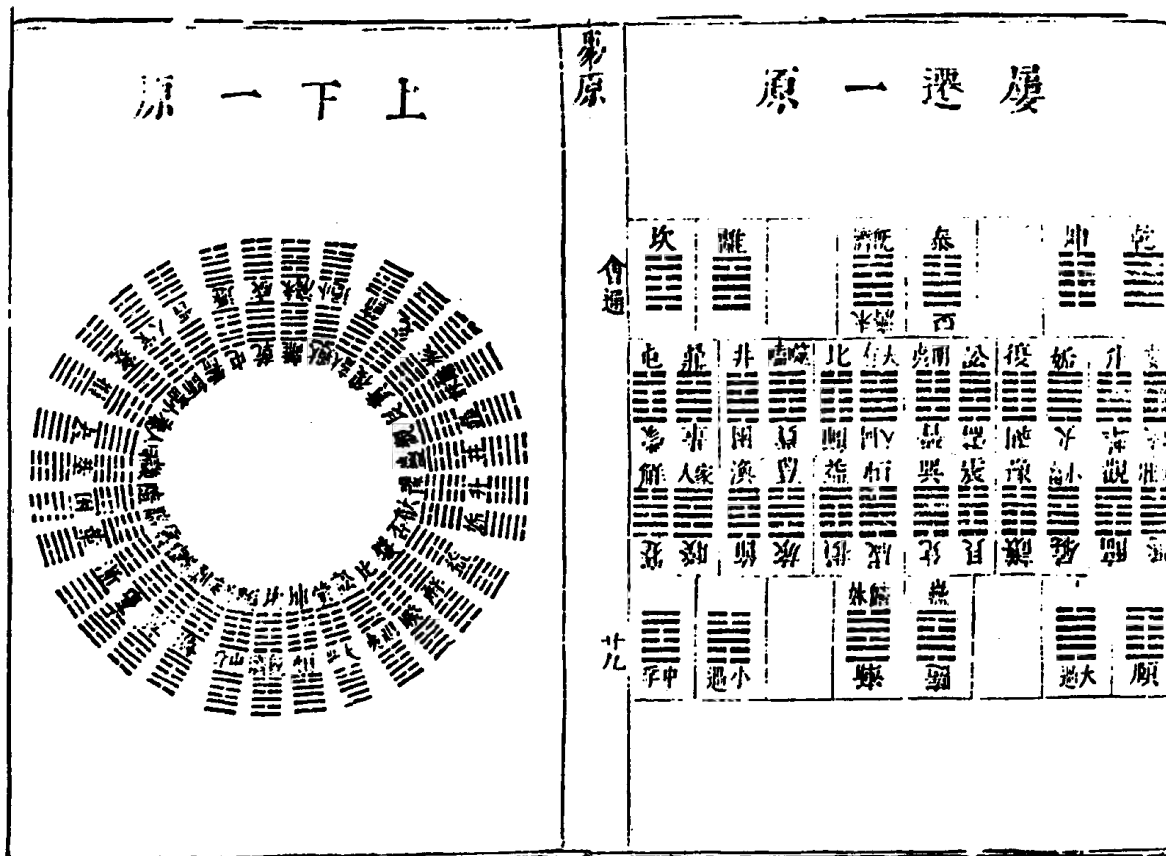
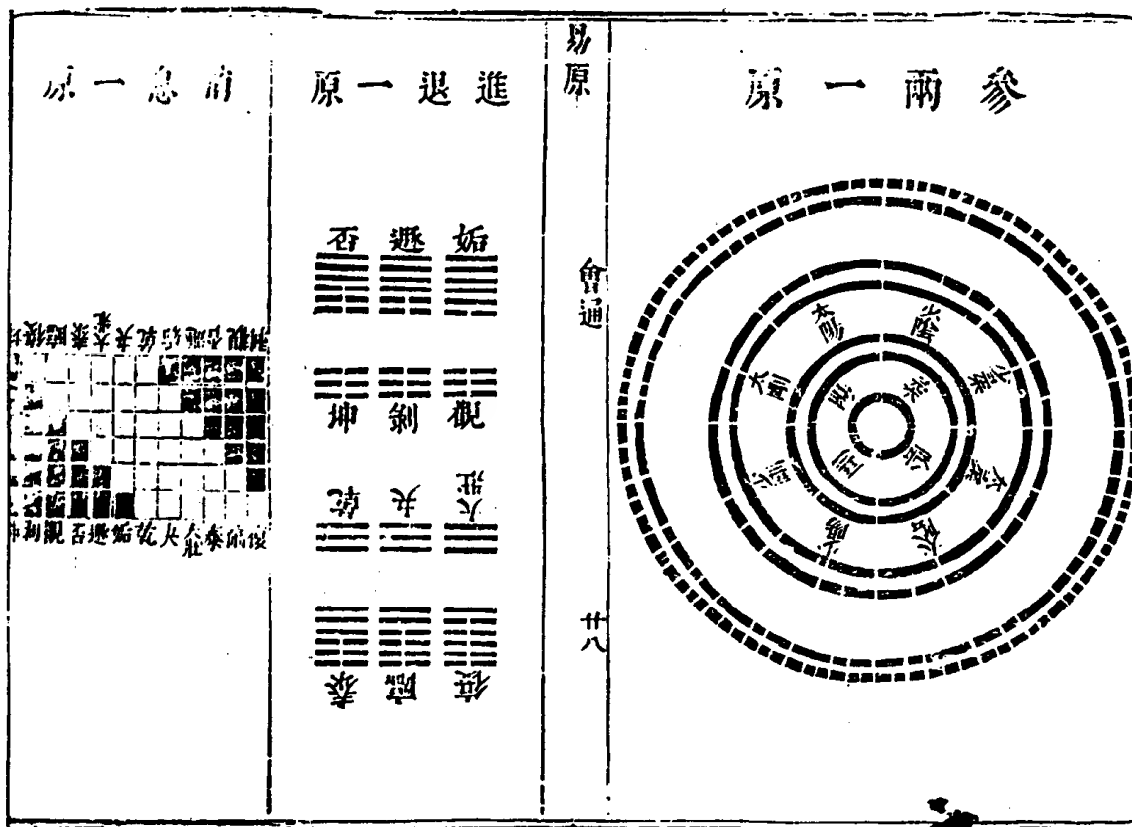
變中爻
離兌

變法
井 ䷯
豐 ䷶
解夫 ䷧
渙 ䷺
漸 ䷴
小 高 ䷵
變法

中 外 新 聞
 五 世 宗 師
 五 世 宗 師

<p>渙</p> <p>變法者</p> <p>八純</p> <p>五</p> <p>坎</p> <p>家</p> <p>中</p> <p>公</p> <p>兌</p> <p>觀</p> <p>中</p> <p>變法者</p> <p>中</p> <p>艮</p> <p>震</p> <p>中</p>	<p>中</p> <p>變法者</p> <p>八純</p> <p>四</p> <p>坤</p> <p>損</p> <p>復</p> <p>中</p> <p>益</p> <p>渙</p> <p>變法者</p> <p>八純</p> <p>四</p> <p>坤</p> <p>損</p> <p>復</p> <p>中</p> <p>益</p> <p>渙</p> <p>變法者</p> <p>八純</p> <p>四</p> <p>坤</p> <p>損</p> <p>復</p> <p>中</p> <p>益</p> <p>渙</p>	<p>易原</p> <p>明變</p> <p>廿六</p> <p>濟</p> <p>變法者</p> <p>八純</p> <p>四</p> <p>坤</p> <p>損</p> <p>復</p> <p>中</p> <p>益</p> <p>渙</p> <p>變法者</p> <p>八純</p> <p>四</p> <p>坤</p> <p>損</p> <p>復</p> <p>中</p> <p>益</p> <p>渙</p>	<p>原</p> <p>一</p> <p>逆</p> <p>順</p>
--	--	--	-------------------------------------

<p>河洛一原</p> <p>一</p> <p>二</p> <p>三</p> <p>四</p> <p>五</p> <p>六</p> <p>七</p> <p>八</p> <p>九</p> <p>十</p>	<p>大小一原</p> <p>一</p> <p>二</p> <p>三</p> <p>四</p> <p>五</p> <p>六</p> <p>七</p> <p>八</p> <p>九</p> <p>十</p>	<p>易原</p> <p>會通</p> <p>廿七</p>	<p>原一逆順</p>
---	---	-------------------------------	---

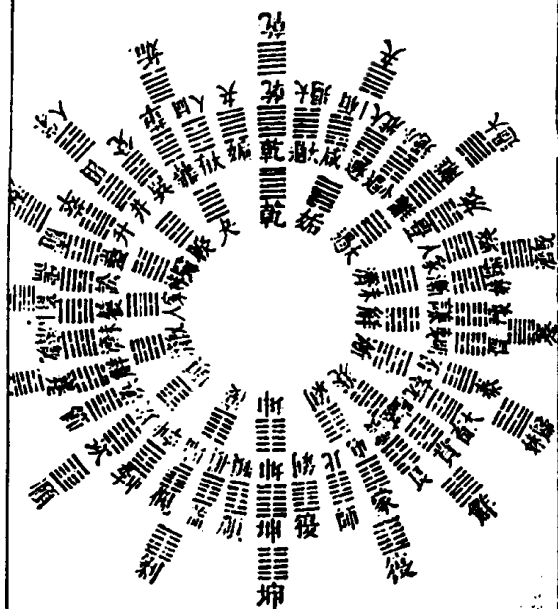
易原

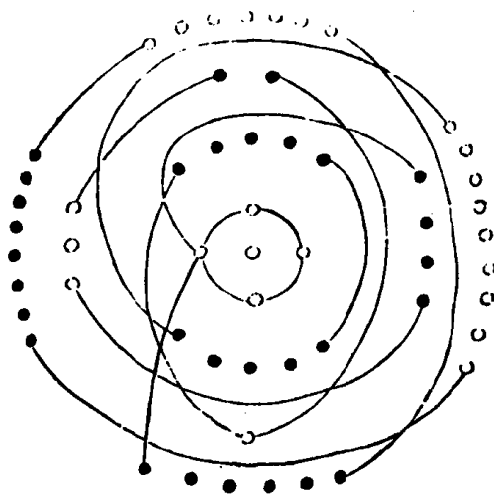
會通

三

易原

慕原

著法

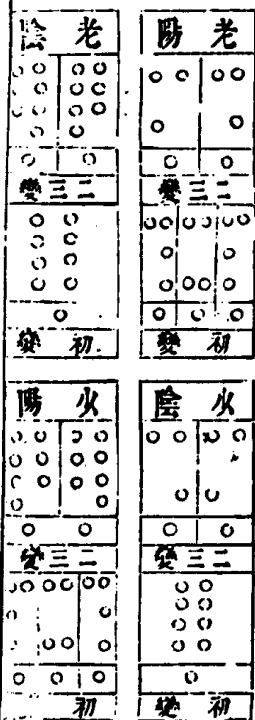
三十一

慕原

	六	●	●	●	●	一	○	○	○	○	○	○	○	九
七	○	○	○	○	○	二	●	●	●	●	●	●	●	八
八	●	●	●	●	●	三	○	○	○	○	○	○	○	七
九	○	○	○	○	○	四	●	●	●	●	●	●	●	六
十	●	●	●	●	●	五	○	○	○	○	○	○	○	五

圖書

慕原

策 筮 加 寄

經 緯 本 書

錯 綜 本 圖

六 爻 盡 變

本 卦 不 變

初 爻 變 二 爻 變 三 爻 變 四 爻 變 五 爻 變 上 爻 變

初 二 變 初 三 變 初 四 變 初 五 變 初 上 變

二 三 變 二 四 變 二 五 變 二 上 變

易 原

著 法

三 十 一

初 三 變 初 四 變 初 五 變 初 上 變

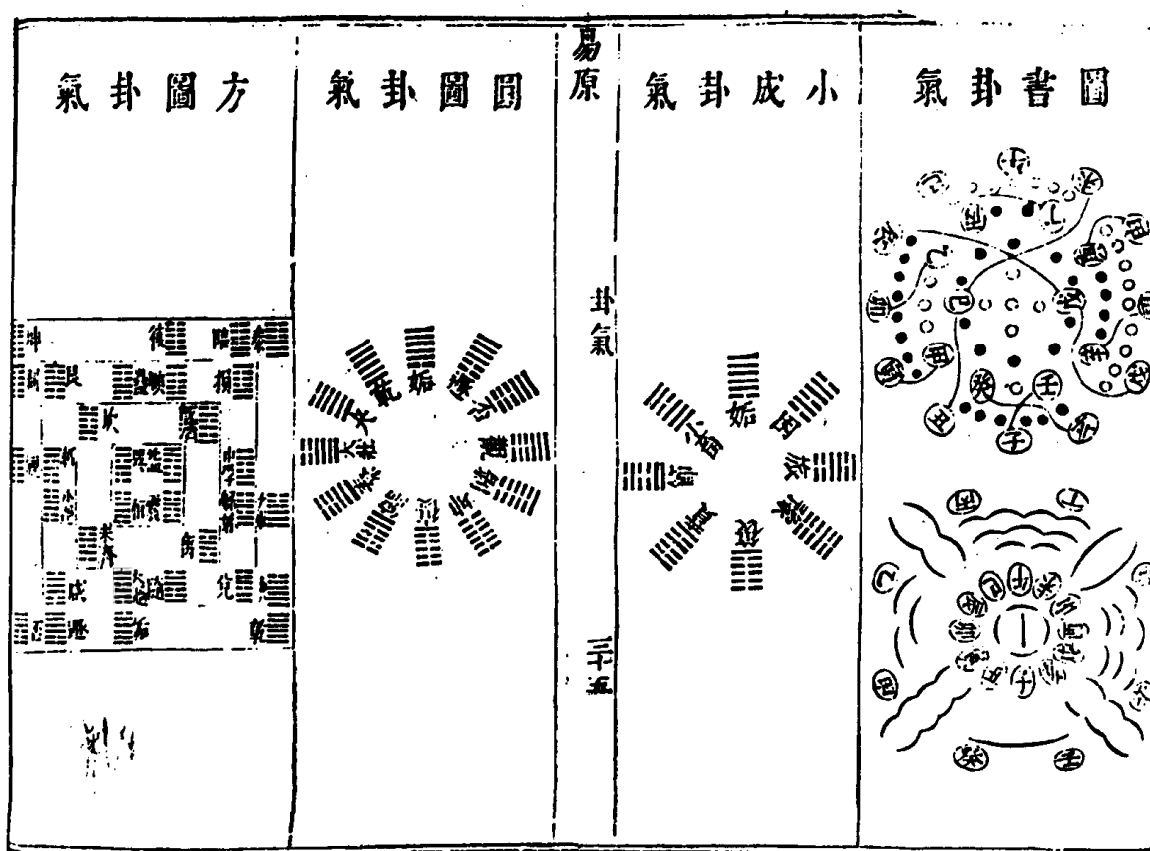
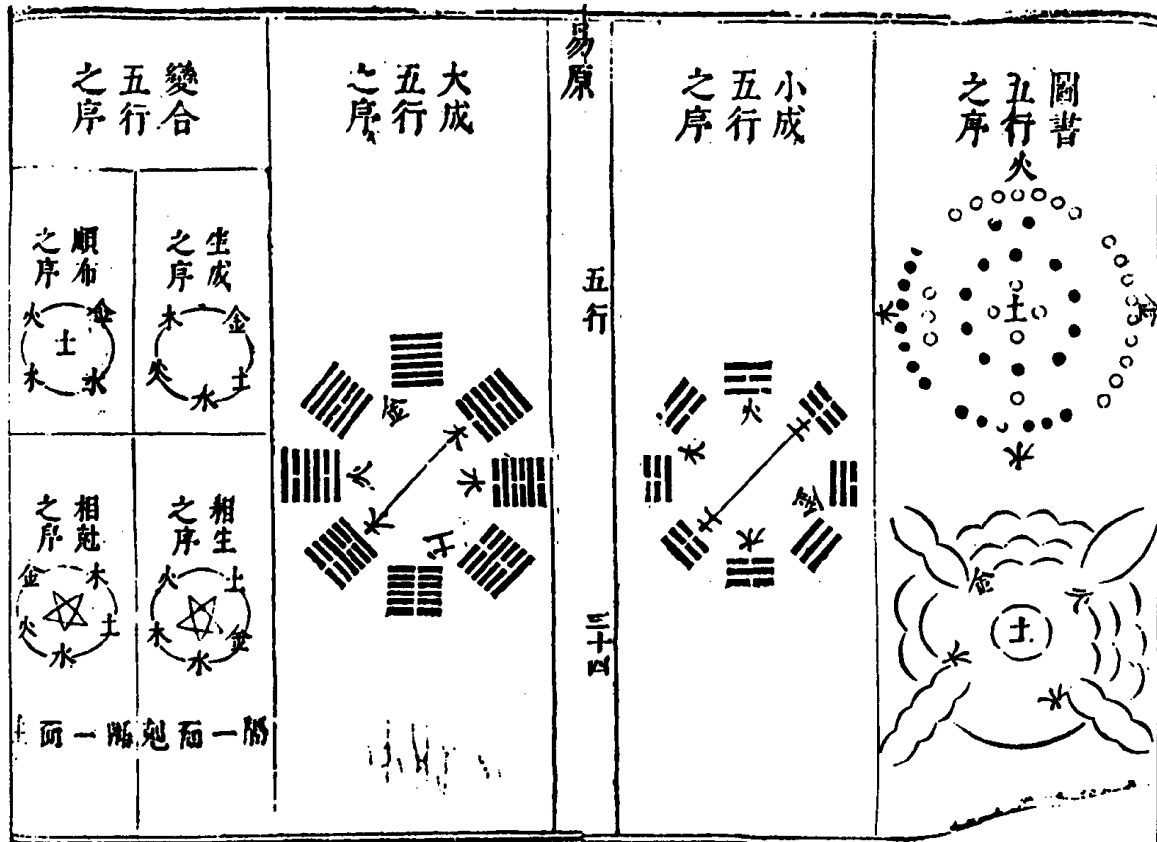
本 卦 不 變

初 三 變	初 四 變	初 五 變	初 上 變	三 四 變	三 五 變	三 上 變
二 三 變	二 四 變	二 五 變	二 上 變	四 五 變	四 上 變	五 上 變
初 三 變	初 四 變	初 五 變	初 上 變	三 四 變	三 五 變	三 上 變
二 三 變	二 四 變	二 五 變	二 上 變	四 五 變	四 上 變	五 上 變
初 三 變	初 四 變	初 五 變	初 上 變	三 四 變	三 五 變	三 上 變
二 三 變	二 四 變	二 五 變	二 上 變	四 五 變	四 上 變	五 上 變

易 原

著 法

三 十 二

音律統同

	羽	徵	角	商	宮	
	夷	蕤	始	太	黃	上宮
	南	林	仲	夾	大	商
	無	夷	蕤	姑	太	角
	應	南	林	仲	夾	徵
	黃	無	夷	蕤	姑	羽
羽	徵	角	商	宮		

音律辨異

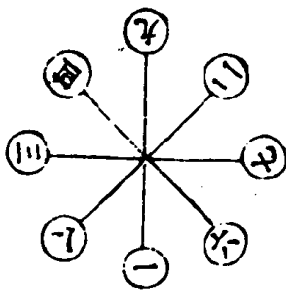

易原

律法

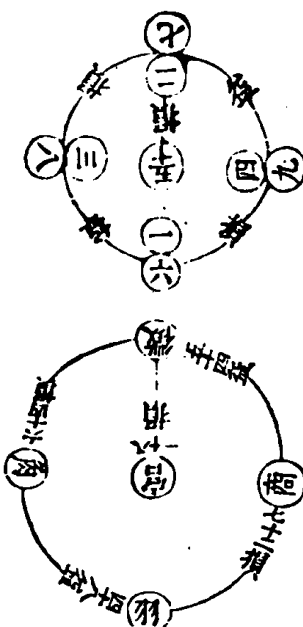
三六

六律唱和洛書

仲	蕤	林	夷
姑	南	大	黃
夾	應	太	南
太	應	太	南

五音清濁本河圖

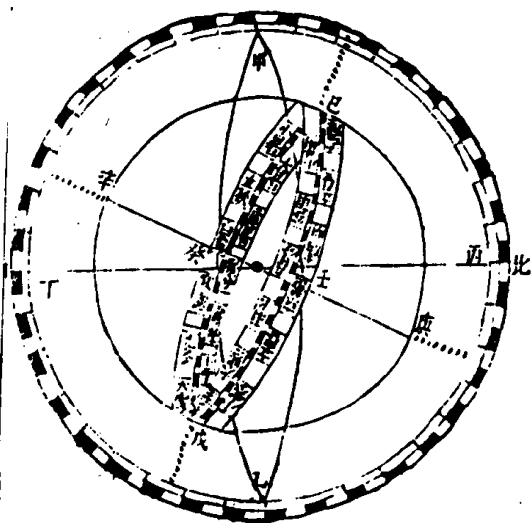

易原

律法

三十七

黃赤釋

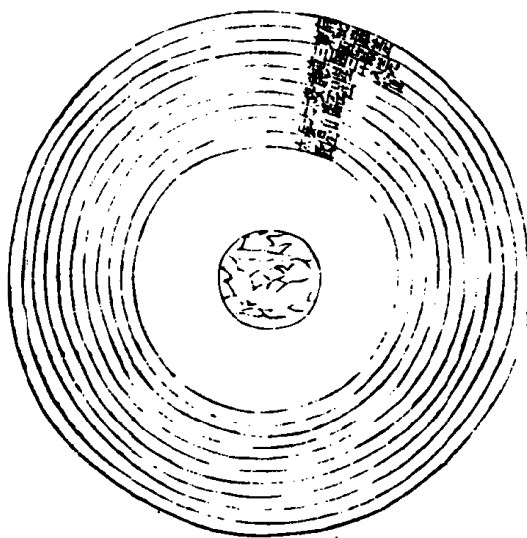

易原

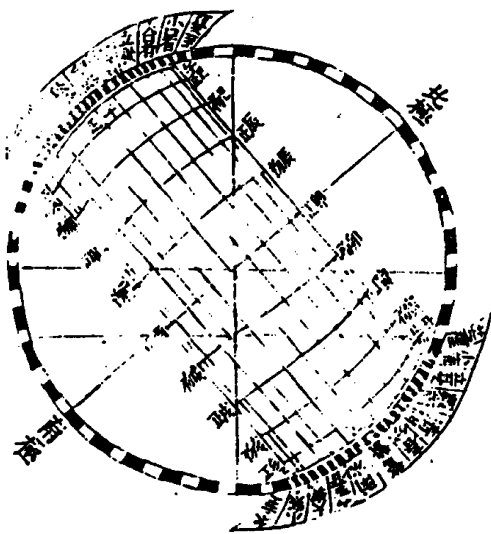
歷法

三十八

七政九差

日行南北

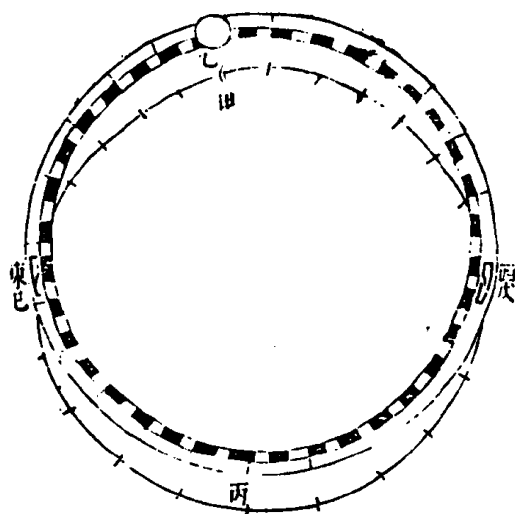

易原

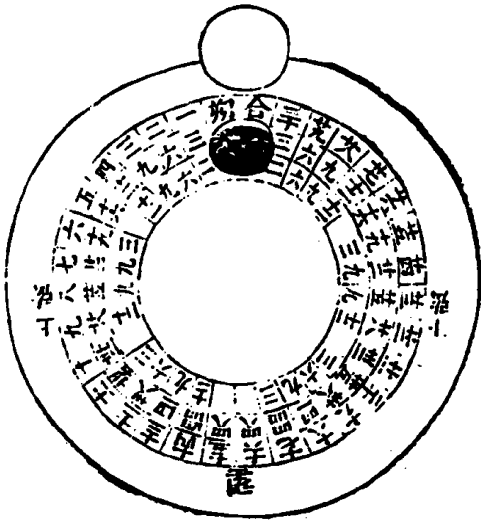
歷法

三十九

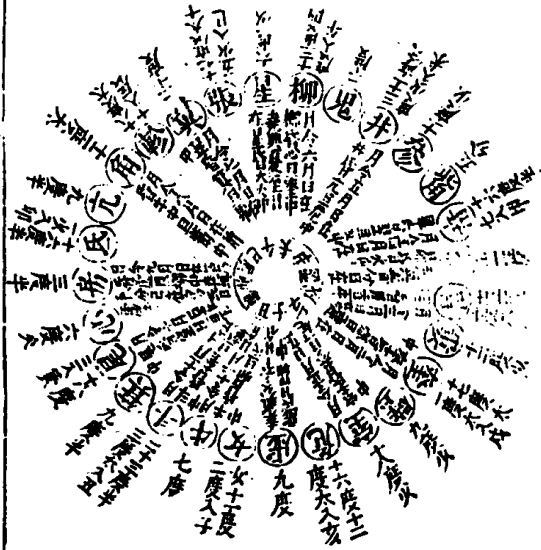
黃白釋道

月行朔望

考正中星

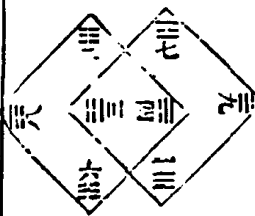
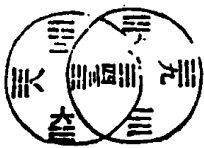

易原

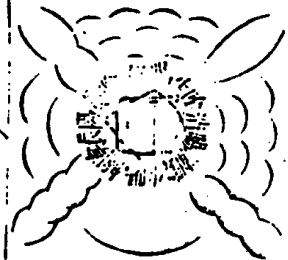
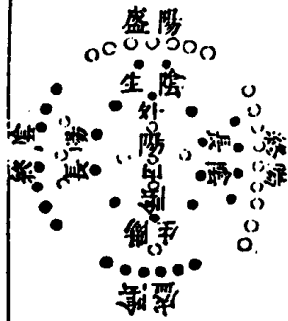
曆法

四十

陽施陰統諸圖

河圖
天地
交洛
書日
月交

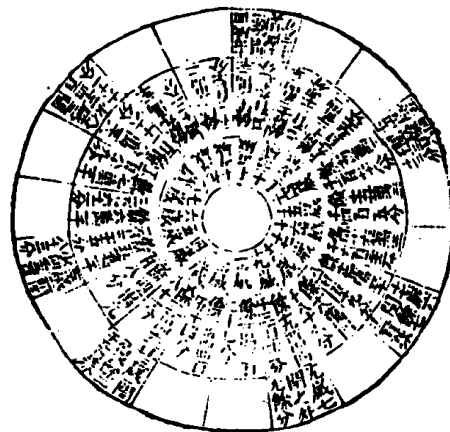

易原

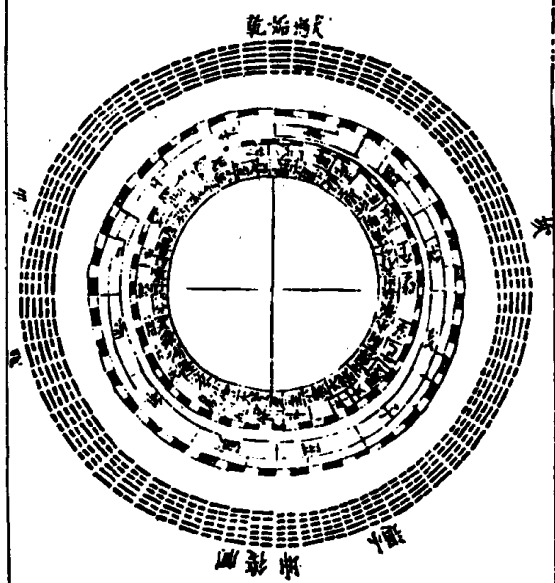
曆法

四十一

積算閏餘

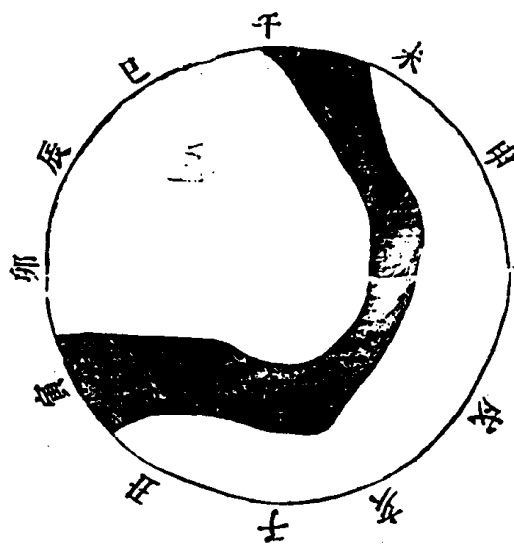

日合於天符圖

易原

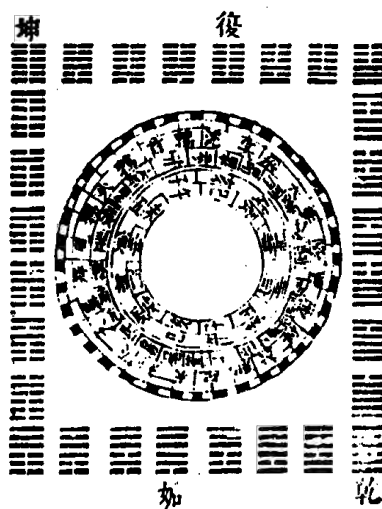
天網地紀原小成

天行地勢

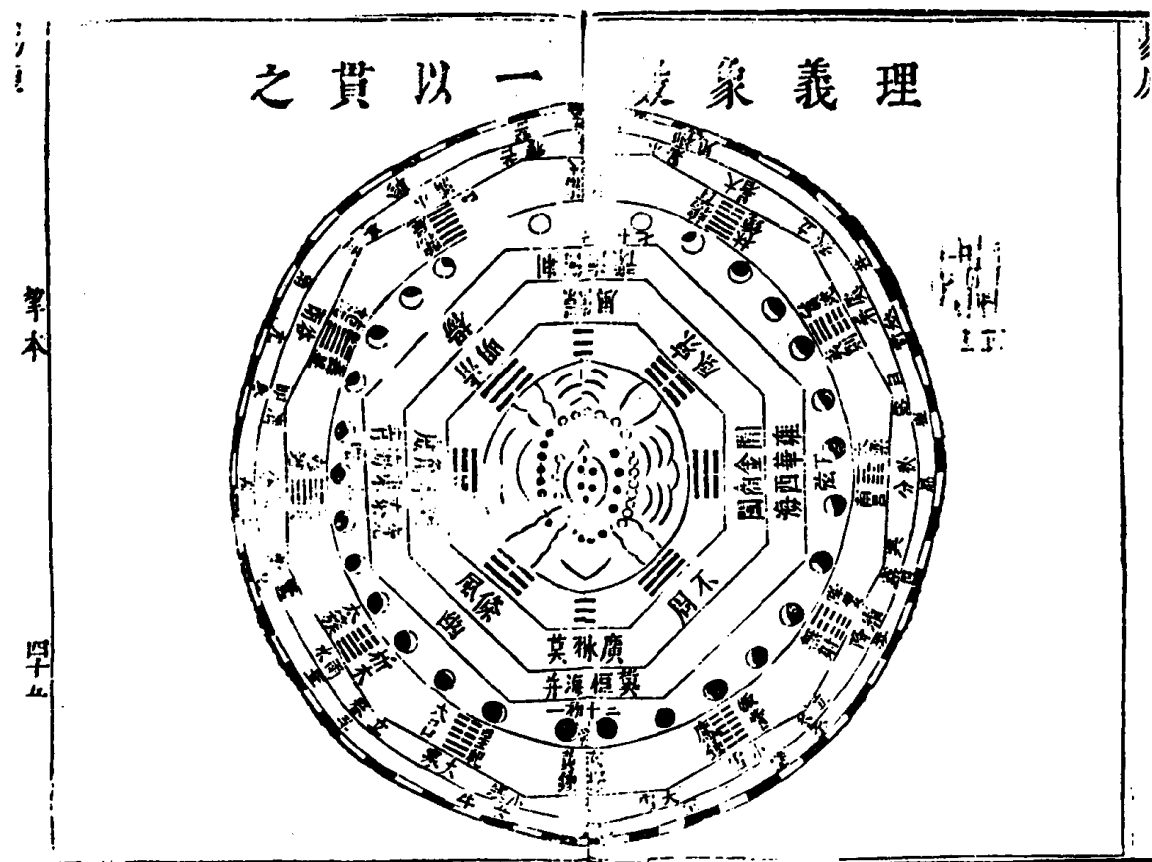
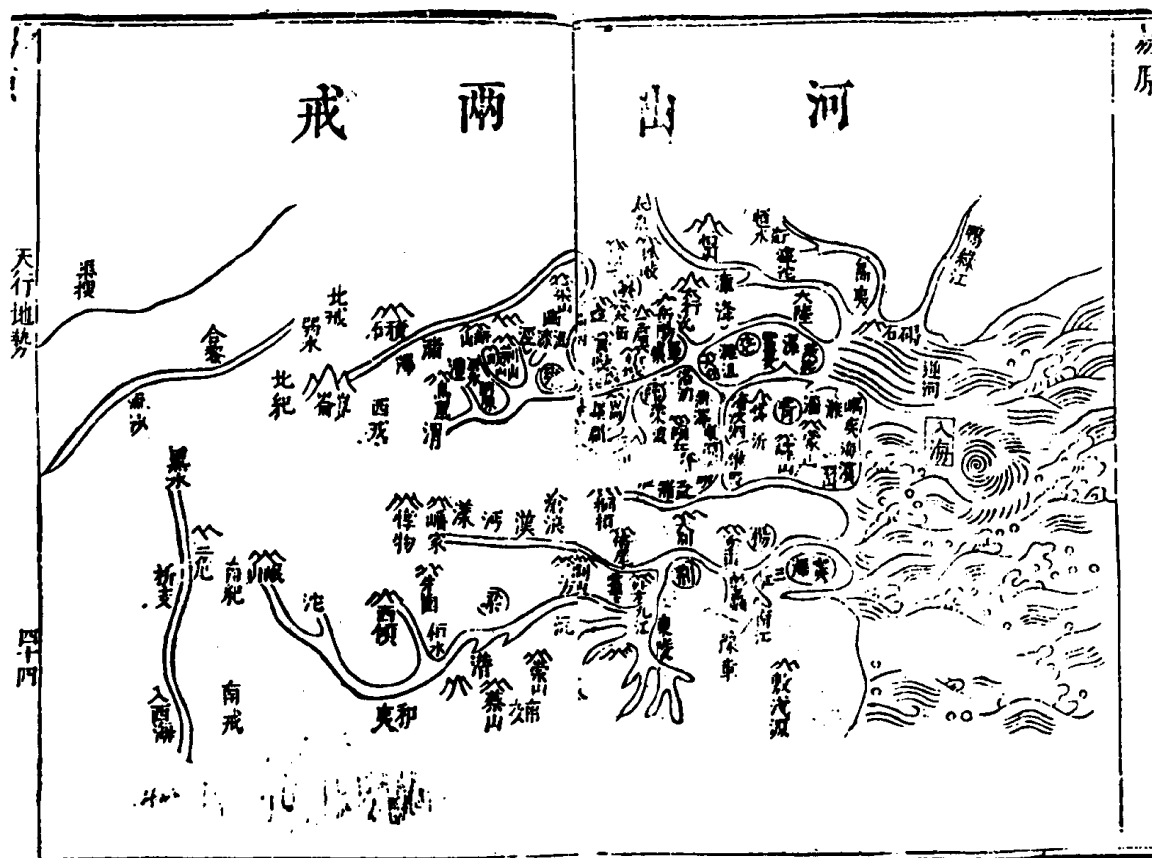
四十三

月會於辰方圖

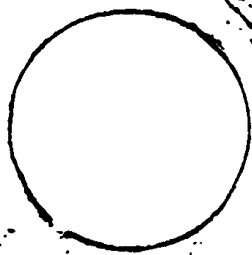

天行地勢

四十三

歸於无極

古周易

上篇

三三乾元亨利貞○初九潛龍勿用○九二見見龍龍在田利見如字下大人○九三君子終日乾

乾夕惕若按若字絕句與豐發若與紛厲說文作夕惕若厲若字絕句與豐發若與紛厲說文作夕

无咎之文則厲字不屬上宜另為句无此字則禮

亦盡用无字或咎○九四或躍在淵无咎○九五飛

作无非无音既史記龍在天利見大人○上九亢苦浪反說龍有悔

○用九見羣龍无首吉

易原

古易

三三坤古字作元亨利牝馬之貞君子有攸往

先迷句後得主利句一本後得主句以文言後得西

南得朋東北喪息浪朋安貞吉○初六履霜堅冰至

○六二直方大不習无不利○六三含章可貞或從

王事无成有終○六四括囊无咎无譽○六五黃裳

元吉○上六龍戰于野其血玄黃○用六利永貞

三三屯元亨利貞勿用有攸往利建侯○初九磐古

又作盤桓利居貞利建侯○六二屯如遭如乘馬班

如鄭玄本作般如匪寇婚媾鄭玄本作女子貞不字

十年乃字○六三郎鹿虞翻王肅无虞惟入于林中

君子幾鄭玄本作不如舍往客○六四乘馬班如

求婚媾往吉无不利○九五屯其膏小貞吉大貞凶

○上六乘馬班如泣血漣如

三三蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告古毒反再

三如字陸氏釋文濟說文濟則不告利貞○初六發

蒙利用刑人用說吐活桎梏以往吝○九二包曉德

作苞鄭康成云苞蒙吉納婦吉子克家○六三勿用

取上七反古女兄金夫不有躬无攸利○六四困蒙

易原古易三

吝○六五童蒙吉○上九擊馬鄭蒙不利為去聲寇利

禦寇

三三需鄭康成讀為秀云陽氣秀而不直前者畏

孚古本一光亨貞吉利涉大川○初九需于郊利用

恒无咎○九二需于沙鄭康成本作沙孟小有言終

吉○九三需于泥致寇鄭玄王肅至○六四需于血

出自穴○九五需于酒食貞吉○上六入于穴有不

速之吝三人來敬之終吉

三三訟有孚窒馬融鄭玄本俱作噬馬云訟有孚

初中吉終凶利見大人不利涉大川○初六不永所

事小有言終吉○九二不克訟歸而逋其邑人三

百戶无眚○六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

○九四不克訟復即命渝安貞吉○九五訟元吉○

上九或錫之鞶王肅本帶終朝三褫勅紙反鄭玄本

之

三三師貞丈人子夏傳吉无咎○初六師出以律否

有鄰馬融鄭玄王肅本皆作方有反非左傳可證臧凶○九二在師中吉无

咎王三錫鄭玄本命○六三師或輿尸凶○六四師

易原古易三

左次无咎○六五田有禽徐本利執言郭京舉正云

行書向下引脚精類言字遂誤无咎長子帥師弟子與尸貞凶○上

六六君有命開國承家小人勿用

三三比曉志反卦吉原筮元永貞无咎不寧方來後

夫凶○初六有孚比之无咎有孚盈缶終來存他古

吉○六二比之自內貞吉○六三比之匪人○

六四外比之貞吉○九五顯比王用三驅鄭玄本失

前禽邑人不誡吉○上六比之无首凶

三三小畜勅六反古本一作蓄亨密雲不雨自我西

郊○初九復自道何其咎吉○九二牽復古○九三

輿說吐活輻古本亦夫妻反自○六四有孚血道云

去惕出无咎○九五有孚擊子夏傳如富以其

鄰○上九既雨既處尚德京房虞翻子載婦貞厲月

幾子夏傳作近孟望君子征凶

三三履虎尾不咥人亨○初九繫素字履往无咎○

九二履道坦坦幽人貞吉○六三眇能視履能履履

虎尾咥人凶武人為于大君○九四履虎尾愬愬

終吉○九五夬履貞厲○上九視履考祥古本

湯原古易

其旋元吉

三三泰小往大來吉亨○初九拔茅茹其彙郭璞

云出也又傳氏注彙古律字美也征吉○九二包古

一作荒說文作荒水廣也虞翻用鴻書河不遐遺朋

亡得尚于中行○九三无平不陂无往不復艱貞无

咎勿恤句其孚于食有禍○六四翩翩古文作備偏

不富以其鄰不戒以孚○六五帝乙歸妹以祉元

吉○上六城復隍子夏傳本作墉勿用師自邑告命

貞吝

三三言卦內同之匪人不利君子貞大往小來○初

六拔茅茹以其彙貞吉亨○六二包承小人吉大人

否亨○六三包羞○九四有命无咎畴離祉○九五

休否大人吉其亡其亡繫于苞荀爽桑○上九傾否

先否後喜

三三同人于野亨利大川利君子貞○初九同人

于門无咎○六二同人于宗吝○九三伏戎于莽升

其高陵三歲不興○九四乘其墉郭玄本弗克攻吉

○九五同人先號平咷而後笑大師克相遇○上九

湯原古易

同人于郊无悔

三三大有元亨○初九无交害匪咎繫則无咎○九

二大車郭玄本以載有攸往无咎○九三公用亨香

反古字通用有亨无享左傳解于天子小人弗克○

九四匪其彭子夏傳本作无咎○六五厥孚交如威

如吉○上九自天祐之吉无不利

三三謙說文終下○初六

謙君子用涉大川吉○六二鳴謙貞吉○六三

謙君子有終吉○六四无不利○六五不

以其鄰利用王廣本作殺部伐无不利○上六鳴

謙利用行師征邑國古本作征國

三三豫利建侯行師○初六鳴豫凶○六二介古文

第玄云磨研也馬融本作拊云解小石聲于石不終日貞吉○六三肝子

傳作紆京房本作汙疑信本作肝云日始出也引詩肝日始豫悔遲有悔○九四

由馬融本作豫大有得勿疑朋盍簪古文作貨京

才云速也馬融本作滅荀爽本作宗虞房本作指蜀

翻本作義云發介也陸希聲本作恒不死○上六冥豫成有渝无咎

三三隨元亨利貞无咎○初九官馬才本有渝貞吉

易原古易六

匪門交有功○六二係小子失丈夫○六三係丈夫

失小子隨有求得利居貞○九四隨有獲貞凶有孚

在道以明何咎○九五孚于繫吉○上六拘係之乃

從維之王用亨許南于西山

三三蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日○初六

幹父之蠱有子考无咎厲終吉○九二幹母之蠱不

可貞○九三幹父之蠱小有悔无大咎○六四裕父

之蠱往見吝○六五幹父之蠱川舉○上九不事王

侯高尚其事

三三三六元亨利貞至于八月有凶○初九咸臨貞吉

○上六

九二臨大石

○上六

三三觀卦內作有孚

六二觀卦內作有孚

四觀國之步利用賓于王○九五

○上九觀其生君子无咎

易原古易七

三三三六元亨利貞至于八月有凶○初九咸臨貞吉

○六二噬膚滅鼻无咎○六三噬腊肉遇毒小吝无

咎○九四噬乾肺子要傳得金矢利艱貞吉○六五

噬乾肉說文得黃金貞厲无咎○上九何古本亦校

滅耳凶

三三三賁亨小郭京舉正作不云不利有攸往○初九

賁其趾古文一舍音車張本而徒○六二賁其須

○九三賁如濡如末貞吉○六四賁如皤鄭玄陸績

曰欲道而進退也

明引黃 于丘園來帛彥彥 各終吉○上九白

貢无咎

三三剝不利有攸往○初六剝牀以足蔑 作城 貞

凶○六二剝牀以辨蔑貞凶○六三剝之 陸德明本 无之字

无咎○六四剝牀以膚 京房本作 凶○六五貫魚以

宮人寵无不利○上九碩果不食君子得 京本並本 俱作德

輿 董本 小人剝廬

三三復亨出入无疾朋 京房本 來无咎反復 古本一 作朋

其道七日來復利有攸往○初九不遠復无祇 祇从 示氏

易原 古易 八

有兩音音祇神祇之祇音支訓適吳幼清作祇非祇

又作發與多 悔元吉○六二休復吉○六三頻 又作

頤鄭玄本作卑音 復厲无咎○六四中行獨復○六

五敦復无悔○上六迷復凶有災 明本云六五迷復

我正字災或 皆用行師終有大敗以其隲 隲文

十年不克征

三三无妄 史記 元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

○初九无妄往吉○六二不耕獲 陸德明云或作 耕而獲非下句

不菑畲則利有攸往○六三无妄之災或繫之牛行

人之得邑人之災○九四可貞无咎○九五无妄之

疾勿藥有喜○上九无妄行有眚无攸利

三三大過 歸藏 畜 古本又 利貞不家食吉利涉大川○

初九有厲利已○九二與 古本或 說吐活 輟 古本或

○九三良馬逐 鄭姚本俱 利聚貞曰 鄭本 閑輿衛利

有攸往○六四童 說文作使 牛之牯 說文及九家本

特 元吉○六五猶豕之孚吉○上九何天之衢亨

三三頤貞吉觀頤白求口實○初九舍爾靈龜觀我

朵 京房本作 頤凶○六二頤頤拂 子夏傳作弗 經于

易原 古易 九

丘頤征凶○六三拂頤貞 句程伊川楊敬 凶十年勿

用无攸利○六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐 子夏

攸攸蘇林音迪志林云攸當為逐逐書作激荀爽 无

本作悉劉瓛本作楚云遠也按說文楚各式六反

咎○六五拂經居貞吉不可涉大川○上九由頤厲

吉利涉大川

三三大過棟桷利有攸往亨○初六藉用白茅无咎

○九二枯楊生稊 鄭玄本作莢 老夫得其女妻无不

利○九三棟桷凶○九四棟隆吉有宅吝○九五枯

湯生華老婦得其士 舉止 夫无咎无咎○上六過涉

滅頂凶无咎

三三習舉正謂習字坎歸藏易卦名作有孚維心亨

行有尚○初六習坎入于坎窞凶○九二坎有險求

小得○六三來之坎坎險古文及鄭玄向秀本作檢

檢如桎反九家作劫入于坎窞勿用○六四

樽酒簋食用缶納約自牖陸本終无咎○

九五坎不盈祗說文京房本作既平无咎○上六係

用徽纆子夏傳作提劉瓛本作示云衆議于九

于鄭玄本書棘三歲不得凶

易原

古易

十

三三離古一利貞亨畜牝牛吉○初九履錯然敬之

无咎○六二黃離元吉○九三日昃說文作昃陸

離不鼓鄭玄本缶而歌則大奎京房本作經之嗟凶

古文及鄭辭本无凶字○九四突如其來如焚如死如棄如○

六五出涕沱古本一作沱若戚子夏傳作噉子嗟若

吉○上九王用出征有嘉折首句獲匪其醜无

咎

下篇

三三咸亨利貞七具反古女吉○初六咸其拇

傳作趾荀爽本作○六二咸其腓荀爽本作肥

凶居吉○九三咸其股執其隨往吝○九四貞吉悔

亡禮禮悔京房本作亡禮禮悔京房本作亡禮禮悔京房本作

悔○上六咸其輔頰孟喜本舌

三三恒與恒同朱子嘗亨无咎利貞利有攸往○初

六浚鄭玄本恒貞凶无攸利○九二悔亡○九三不

恒其德或鄭玄本作咸以承之羞貞吝○九四田无

禽○六五恒其德貞婦人吉夫子凶○上六振虞張

文作精恒凶

易原

古易

十一

三三遯亨小利貞○初六遯尾厲勿用有攸往○六

二執之用黃牛之革莫之勝音說吐○九三繫李

本俱作係辟陸德明遇有疾厲畜臣妾吉○九四好呼遯君

子吉小人否從象傳叶韻○九五嘉遯貞吉○上九

肥楊用修云古文肥遯无不利

三三三壯利貞○初九壯于趾征凶有孚○九二貞

吉○九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸羸

其角○九四貞吉悔亡藩決不羸

上于大輿之輹古文又○六五遇羊于易

羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

三三晉孟喜本作齊陸德明云齊子西反義同楊用修云齊亦進也康侯用錫馬

蕃庶晝日三接○初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母○六三

衆允悔亡○九四晉如鼫子夏傳鼠貞厲○六五悔

亡失得孟馬鄭虞工本皆作失得馬王云離爲失虞云失古誓字勿恤往吉无不

利○上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

三三明夷利艱貞○初九明夷于飛垂其翼君子于

易原

古易

十二

行三日不食有攸往主人有言○六二明夷夷子夏

躬鄭玄陸績同云易下左股也日隨天左行姚信本

有樂云云自川拯說文及了要本作折馬壯吉○九

三明夷于南狩得其大首不可疾貞○六四入于左

腹獲明夷之心于出門庭○六五箕子子夏本作其

爲箕子明夷萬物方蒙盜也晉鄭氏謂漫衍无經之

明夷利貞○上六不明晦舉正云晦字上說初登于

天後入于地

三三家人利女貞○初九閑有家悔亡○六二无攸

遂在中饋貞吉○九三家人嗃嗃荀爽作確確悔厲

爲二字吉婦子嘻嘻張栻作嬉嬉終吝○六四富家大

吉○九五王假更自反易中假音格有家勿恤吉○上

九有孚威如終吉

三三睽从目者目入也又日月相違从目小事吉○

初九悔亡喪息浪馬勿逐自復見惡人无咎○九二

遇主于巷无咎○六三見輿曳其牛掣說文作掣云

天且剿說文作剝王无初有終○九四睽孤遇元夫

易原

古易

十三

交孚厲无咎○六五悔亡厥宗噬膚往何咎○上九

睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說吐活之弧

古本一作空皮翻解曰說猶置也兌爲口離爲大腹大腹有口坎酒在中壺象

遇雨則吉

三三蹇利西南不利東北利見大人貞吉○初六往

蹇來譽○六二王臣蹇蹇匪躬之故○九三往蹇來

反郭京棟王○六四往蹇來連○九五大蹇朋來○

上六往蹇來碩吉利見大人

三三解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉○初

六无咎○九二田獲三狐得黃矢貞吉○六三負且乘致寇至貞吝○九四解而拇荀爽本勿至斯孚○六五君子維有解吉有孚于小人○上六公用射亦

反準于高墉之上獲之无不利

三三損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋荀爽本可用亨荀爽本初九已荀爽本事適荀爽本往无咎

酌損之○九二利貞征凶弗損益之○六三三人行

則損一人一人行則得其友○六四損其疾使遄有

喜无咎○六五或益之十朋之龜弗克違元吉○上

易原古易

九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

三三益利有攸往利涉大川○初九利用爲大作元

吉无咎○六二或益之十朋之龜弗克違求貞吉王

用亨荀爽本于帝吉○六三益之用凶事无咎有孚中

行告公用荀爽本主○六四中行告公從利用爲依

遷國○九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德○上

九莫益之或擊之立心勿恒凶

三三夫揚于王庭孚號荀爽本有厲告自邑不利

即戎利有攸往○初九壯于前趾荀爽本往不勝爲

咎○九二惕荀爽本號莫荀爽本夜有戎勿恤○九

三壯于頄荀爽本有凶君子夫夫獨行遇

雨若濡有愠无咎○九四臀无膚其行次七私反古

就文及鄭玄本同云倉卒也馬融七餘反馬云語

云邪行不前也又古本或作欺助也古本一作

起或牽子反本羊悔亡聞言不信○九五其正語胡

桓上从止是羊頭非羊頭下从見如陸蜀才本作

兔字非見字益山羊細角而入形者陸陸云親也

央中行无咎○上六无號終有凶

三三姤古文作遯鄭玄本同馮椅云王沐女壯勿用

七七喻反陸德女舉正元○初六繫于金柅子反傳

易原古易

手荀爽本作王肅本作貞吉有攸往見句凶羸豕

孚蹢古文作蹢○九二包古本一作有魚

无咎不利賓○九三臀无膚其行次且二音厲无大

咎○九四包无魚起凶○九五以舉正杞包瓜子反

作杞包瓜薛虞記云杞即杞柳含章有隕自天○上

九其角吝无咎

三三萃亨馬融鄭玄陸績虞王假更白有廟利見大

人亨利貞用大牲吉利有攸往○初六有孚不終乃

亂乃其若號荀爽本一荀爽本爲笑勿恤往无咎○六

二引吉无咎孚乃利用禴劉本本作禴○六三萃如

嗟如无攸利往无咎小吝○九四大吉无咎○九五

萃有位无咎匪孚元未貞悔亡○上六齋咨與細李鼎卦本

資涕洟无咎

三三升卿玄本元亨用古本或見大人勿恤南征吉

○初六允說文升大吉○九二孚乃利用禴无咎○

九三升虛邑○六四王用亨許兩于岐山吉无咎○

六五貞吉升階○上六冥升利于不息之貞

三三困亨貞大人吉无咎有言不信○初六臀困于

揚原

株木陸德明作木入于幽谷三歲不覿○九二困于

酒食朱紱鄭玄本方來利用亨許兩祀征凶无咎○

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶○九

四來徐徐子曼傳作茶茶于玄本同云困于金車

吝有終○九五劓刑荀王陸本作劓刑說文云斷也

爲悅仇未詳困于赤紱乃徐有說說文利用祭古本

祀○上六困于葛藟古本又于臲臲說文作別

本作日動悔有悔征吉

三三井改邑不改井无咎息浪无得往來井汔至

亦未繙井羸劉本其瓶凶○初六井泥不食舊井

无禽○九二井谷射荀爽本射說文作事云汲

器也倣○九三井渫不食爲我心恻可用汲王明

並受其福○六四井甃无咎○九五井冽寒泉食○

上六井收荀爽本勿幕有孚元吉

三三革已日乃孚元亨利貞悔亡○初九鞶用黃牛

之革○六二已日乃革之征吉无咎○九三征凶貞

厲革言三就有孚○九四悔亡有孚改命吉○九五

大人虎變未占有孚○上六君子豹變小人革面征

易原

凶居貞吉

三三鼎元吉亨○初六鼎顛趾利出否得妾以

其子无咎○九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉○

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉○九

四鼎折足覆公餗其形渥形渥古本作刑到凶○六

五鼎黃耳金鉉利貞○上九鼎玉鉉大吉无不利

三三震歸震亨震來虩虩荀爽本笑言古本亦啞啞

震爲百里不喪息浪反七咥○初九震來虩虩後笑

言言古本又密貝古本又

于九陵勿逐七日得○六三震蘇蘇震行无咎○九
四震遂泥荀爽本○六五震往來厲億无喪有事○

上六震索索視矍矍征凶震不干其躬于其鄰无咎
婚媾有言

三三艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎○初
六艮其趾荀爽本无咎利未貞○六二艮其腓古本

肥義陸德明其隨其心不快○九三艮其限列
其夤鄭玄本作腓說文引作腓詩外傳其夤荀爽

其夤鄭玄本作腓說文引作腓詩外傳其夤荀爽
動云互體震為動震動本作聞心○六四艮其身无
易原古易十八

咎○六五艮其輔言有序虞翻李鼎悔亡○上九敦
艮吉

三三漸女歸吉利貞○初六鴻漸于干小子厲有言

无咎○六二鴻漸于磐史漢武紀引作磐修是以
鴻不飛石此四飲食衍衍吉○九三鴻漸于陸夫征

不復婦孕荀爽本不育凶利禦寇○六四鴻漸于木
或得其桷无咎○九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫

之勝平吉○上九鴻漸于陸本義陸當作其利可用
為儀吉

三三歸妹征凶无攸利○初九歸妹以娣鄭玄能役征
吉○九二眇能視利幽人之貞○六三歸妹以須荀

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望荀爽

既吉○上六女承筐鄭玄本无實士刲
羊无血无攸利

三三豐亨王假廣白之勿憂宜日中○初九遇其配
作配鄭玄本主雖旬荀爽本无咎往有尚○六二豐

其部鄭玄本主雖旬荀爽本无咎往有尚○六二豐
其部鄭玄本主雖旬荀爽本无咎往有尚○六二豐

日中見沫漢書字林子夏傳鄭玄本云星之小者薛云
日中而昏也折其右肱姚信本无咎○九四豐其蔀

日中見斗遇其夷主吉○六五來章有慶譽吉○上

六豐說文其屋蔀其家闕說文其戶闕吳大

三三旅小亨旅貞吉○初六旅瑣瑣斯鄭玄本其童僕貞

其所孔災○六二旅即次懷其資古一木其童僕貞
其童僕貞

厲○九四旅于處得其資咎子夏傳及案案並作齊

云齊齊也應節云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋或入廟而受斧與卦同我心不快○

六五射食亦雉一矢亡終以譽命○上九鳥焚其巢

旅人先笑後號戶美咷息服牛于易凶

三三翼說文作翼小亨利有攸往利見大人○初六

進退利武人之貞○九二翼在牀下用史巫紛若吉

无咎○九三頻翼吝○六四悔亡田獲三品○九五

貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

○上九翼在牀下喪其資斧貞凶

易原 古易 二十

三三兌亨利貞○初九和兌吉○九二孚兌吉悔亡

○六三來兌凶○九四商兌未寧介疾有喜○九五

孚于剝有厲○上六引兌

三三渙亨王假庚白有廟利涉大川利貞○初六用

拯子夏傳作馬壯吉○九二渙奔其机古文一作机

文單狐之山多机木似榆又悔亡○六三渙其躬无

悔○六四渙其羣元吉渙有丘姚信本匪夷荀爽本

所思○九五渙汗其大號戶美渙王居无咎○上九

渙其血句去逖出无咎

三三節亨苦節不可貞○初九不出戶庭无咎○九

二不出門庭凶○六三不節若則嗟若无咎○六四

安節亨○九五甘節吉往有尚○上六苦節貞凶悔

亡

三三中孚豚黃作魚吉利涉大川利貞○初九虞吉

有他陸德明錄載不燕○九二鳴鶴在陰其子和

之本俱作它我有好爵吾與爾靡古本一作靡爾靡本

射楊用修云靡音磨叶其子和之相觀而善謂之靡

鴉鳴以相和成音好爵以相靡成德子夏易說也

之○六三得敵或鼓或罷楊用修云罷音音叶歌易

易原 古易 二十一

或泣或歌○六四月幾京房本作近望馬匹亡无咎

○九五有孚攣如无咎○上九翰音登于天貞凶

三三小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不

空上左下大吉○初六飛鳥以凶○六二過其祖遇

其妣不及其君遇其臣无咎○九三弗過防之

從或戕之凶作一○九四无咎弗過遇之往句

厲必戒勿用未貞○六五密雲不雨自我西郊

公弋取彼在穴○上六弗遇過之飛鳥離之凶是

三三既濟亨小利貞初吉終亂○初九曳其輪濡其

尾无咎○六二婦喪息浪反其茀子夏傳作茀前矣勿

逐七日得○九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

○六四繻釋文作繻子夏王虞有衣衾說文作絮云

本作繻說文作需終日戒○九五東鄰殺牛不如西鄰之禴

漢書祭實受其福○上六濡其首厲

三三未濟亨小狐汔濟濡其尾史記引作狐无攸利

○初六濡其尾吝○九二曳其輪貞吉○六三未濟

征凶利涉大川○九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年

易原 古易 二二

有賞于大國○六五貞吉无悔君子之尤有孚吉○

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

古周易十翼

彖上傳

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大

明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧凡象辭

抑韻○古一本大明御天

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆

含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞

君子攸行先迷失道後願得常西南得朋乃與類行

易原 古易 廿三

東北喪朋乃終有慶讀如羌文官傳必有餘慶安貞

之吉應地无疆

屯剛柔始交而難去聲生動乎險漢劉修碑中大亨貞

雷雨之動滿盈天造草昧玄建侯而鄭讀而不寧

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求

童蒙童蒙求我志應也初筮告古毒反以剛中也再

三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有

孚元亨貞吉位前音乎天位以正中也利涉大川往

有功也

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

師衆也貞正也能以衆正可以王陸德明云如字物歸往也古徐註及程傳皆作往况反 矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

比毗志反吉也郭京王昭素皆謂誤增也字非比輔也下順從也原

筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫

易原

古易

廿四

凶其道窮也

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

履柔履剛也說音悅而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

剛中正履帝位而不疚陸績本作疾光明也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交

而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外

小人君子道長丁文反小人道消也

否備鄙反之匪人不利君子貞大往小來則是

交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長丁文反君子道消也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰本義云三字衍

文同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健

而文明應乎天而時行是以元亨

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧馬融本作

易原

古易

廿五

盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福京房本作

富後漢劉謙人道惡烏路反盈而好呼報反謙謙餘而光

卑而不可踰君子之終也

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而

况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

忒京房本作資聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義

大矣哉

隨剛來而下柔動而說音悅隨大亨句古一本貞无

咎而天下隨時王肅本作之鄭德傳云隨時之王

言之時 大矣哉

盛剛上而柔下與而止止 盛元亨而天下治也利涉

大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

也

臨剛浸而長丁丈說音悅 而順剛中而應大亨以正天

之道也至于八月有凶消不久也

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚

顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以

神道設教而天下服矣

易原

古易

廿六

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電令

而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往郭京舉正據王弼本 天文也文明以止人文也觀

乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

剝剝舉正有落字 也柔變剛也不利有攸往小人長丁丈反

也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

復亨剛反句 動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長丁丈反

復其見天地之心乎

无妄剛自外來而為主于內動而舉正有愈字 健剛中而

應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无

妄之徒何之矣天命不祐性德明本作佑馬融本作右云天不右行 行矣

哉

大畜剛健篤實句虞翻如此讀 輝光日新句鄭玄虞翻如此讀 其德剛

上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大

川應乎天也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

易原

古易

廿七

其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

大過大者過也棟桡本末弱古本一作過 也剛過而中巽

而說音悅 行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

習舉正按王弼本 坎重性德反 險也水流而不盈行險

而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其

國險之時用大矣哉

離麗古作麗說 也日月麗乎天百穀興正謂 小

麗乎土王肅本作地重通龍明以麗乎正乃化成天下柔

麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

彖下傳

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說音悅男

下女是以亨利貞七反女吉也天地感而萬物化

生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物

之情可見矣

恒久也剛上而柔下雷風相與異而動剛柔皆應恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已

易原古易廿八

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時

變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所

恒而天地萬物之情可見矣

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而

長丁丈反也遯之時義大矣哉

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正

大而天地之情可見矣

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以

康侯用錫馬蕃庶書曰二侯也

明入地中明夷內文李鼎祚本外柔順以蒙大

難乃旦反文王以鄭玄謂之王肅本作惟利艱貞

晦其明也內難而能正其志箕子以鄭荀本之

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義

也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說音悅

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而

易原古易廿九

其事類也睽之時用大矣哉

蹇難也險在前也見險而能止知音智矣哉蹇利西南

往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也

當位貞吉以正邦也荀陸本邦作蹇之時用大矣哉

解險以動動而免乎險解利西南往得衆也李鼎

有无所往二字其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也

大地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲拆古本

馬融鄭玄陸績本俱作宅鄭解之時大矣哉

云皮日甲拆日宅宅居也

下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利

有攸往曷之用二簋可用亨許兩反二簋應有時損剛

益柔有時損益盈虛與時偕行

益損上益下民說悅无疆自上下下其道大光利有

攸任中正有慶利涉大川木道乃行益動而與日進

无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

夫決也剛決柔也健而說悅決而和揚于王庭柔乘

五剛也孚號反有厲其危乃光也告自邑不利即

戎所尚乃窮也利有攸往剛長丁丈反乃終也

姤遇也柔遇剛也舉正也下勿用孔女舉正无不可

易原古易三十

與長也長丁丈反天地相遇品物咸章也剛遇中正天下

大行也姤之時義大矣哉

萃聚也順以說悅剛中而應故聚也王假更白反有廟

致孝亨許兩反也利見大人亨舉正據王獨本聚荷典

以正也九家易及李鼎祚本也下有利貞字用大牲吉利有攸往順

天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿

恤有慶也南征吉志行也

困剛掩也又作險以說困而不失其所亨其進

君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃寤也

翼乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井舉正

井未有功也有井字乃以剛中也荀李本此有汔至亦未繙

革水火相息說文二女同居其志不相得曰革已日

乃孚革而信之古一本文明以說悅大亨以正革而

當去其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天

而應乎人革之時大矣哉

鼎象也以木巽火亨善庚反下亨以大亨之亨俱同

易原古易三一

亨許兩反上帝而大亨以舉正无而養聖賢與而耳目

聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

震亨震來虩虩恐致禍也笑言古本一啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇也舉正此下有出可以

守宗廟社稷以爲祭主也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也

漸句之進也女歸吉也王本有進得位往有功也進

以正可以正邦也其位剛得中也止而與動不窮也
歸妹天澤之大義也天地不交而萬物不興歸妹人
之終始也說音悅以動所古一本所歸妹也征凶位不
當也無攸利柔乘剛也

豐大也明以動故豐王假庚白之尚大也勿憂空日

中宜照天下也日中則昃孟喜本月盈則食陸德明

非錄天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小

亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

易原 三二

重龍與以申命剛與乎中正而志行柔皆順乎剛

是以小亨利有攸往利見大人

兌說音說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而

應乎人說以先民民忘其勞說以犯難乃且民忘其

死說之大民勸矣哉

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假庚白有

廟王乃在中也利涉大川郭本此下乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說音悅

以行險當位以節中正以通郭本此下乃亨也何云誤入註

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

中乎柔在內而剛得中說音悅而與乎乃化邦也豚魚

吉信及豚魚郭本此下也利涉大川乘木舟虛也中

孚以利貞乃應乎天也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是

以小事吉也吳澄云不經作是以剛失位而不中是

以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉上逆而下順也

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當侯果李鼎祚

易原 三三

也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸

利不續終也雖不當位剛柔應也

象上傳

天行健健是氏作乾趙氏解開云君子以自強不息

○潛龍勿用陽在下音戶與詩在也分附爻下惟乾

○見賢遍龍在田德施普也○終日乾乾及復

○或躍在淵進无咎音咎辭之也○

飛龍在天大人造郭本此下至也故象辭皆上下應明也

之義去其義也○亢龍有悔盈不可久也○用九六
德不可為首也

地勢坤君子以厚德載物○履霜堅冰魏志太史記
芝引此句

霜上有句六字下无堅冰陰始凝也馴致其道至堅

冰也○六二之動直以方也不習无不利地道光也

○含章可貞以時發也或從王事知音光大也○括

裳无咎慎不害也○黃裳元吉文在中也○龍戰于

野其道窮也○用六未貞以大終也

雲雷屯君子以經綸古本作論鄭云綸也作
禮樂施政事或作倫○雖磐

易原古易三四

桓志行正也以貴下賤大得民也○六二之難乘剛

也十年乃字反常也○卽鹿无虞舉正據王輔嗣
康伯本此有何字

以從禽也君子舍音之往吝窮也○求而往明也○

屯其膏施未光也○泣血漣說文
作漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德○利用刑人以正法

也○子克家剛柔接也○勿用取女行不順本義作
慎非

也○困蒙之吝獨遠于萬
反實本義上辭
時月切也○童蒙之

吉順以巽也巽卦名鄭
作進非○利用禦寇上下順也

雲上於天王肅本作
上需君子以飲食宴樂○需于郊

不犯難乃反行也利用恒无咎陸德明本
无咎字未失常也

○需於沙衍在中也雖小有言以吉終也○需于泥

災在外也自我致寇敬慎不敗也○需于血順以聽

也○酒食貞吉以中正也○不速之客來敬之終吉

咎不當都浪反或
作平聲位未大失也

大與水進行訟君子以作事謀始○不求所事訟不

可長也雖小有言其辯明也○不克訟歸逋逋音
窞也

自下訟上患至掇鄭玄本
作攬也○食舊德從上吉也○

復即命渝安貞不失也○訟元吉以中正也○以訟

受服亦不足敬也

地中有水師君子以容民畜訓聚物六反訓養許六
反應訓聚與大畜小畜

通作畜○師出以律失律凶也○在師中吉承天寵

王肅本作也王三錫命鄭玄本
作賜懷萬邦也○師或與

尸大无功也○左次无咎未失常也○長知兩
切子帥

師以中行也弟子與尸使不當平聲
叶也○大君有命

以正功也小人勿用必亂邦也

地上有水比毗志反先王以建萬國親諸侯○比之

初六有他吉也○比之自內不自失也○比之匪人

不亦傷乎○外比於賢以從上也○顯比之吉位正中也音拾逆取順失舉正據王弼本作失邑前舍舍逆取順也

人不誠上使中也○比之无首无所終也

風行天上小畜君子以懿文德○復自道其義吉也

○牽復在中亦不自失也○夫妻反目不能正室也

○有孚惕出上合志也○有孚桀如不獨富也○既

雨既處德積載也君子征內有所疑張鼎思作也

上天下澤履君子以辯上下定民志○繫素本履之

往獨行願也○幽人貞吉中不自亂也○眇能視不

易原 三六

足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶能

當知也武人爲于大君志剛也○愬愬終吉志行也

○夬履貞厲位正當毛是云易當位不當位皆平聲

也○元吉在上大有慶也

天地交泰后以財符爽本作成天地之道輔相息亮天

之宜以左右錢一本云左右即民○拔茅征吉志

正外也○包荒得尚于中行以光大也○无往不復

○德本作无平不波无往不復天地際也○翩翩不

言失舉正實也不戒以孚中心願也○以祉元吉

中以行願也○城復于隍其命亂也

天地不交否音同君子以儉德辟音難反且不可

祭以祿○拔茅貞吉志在君也○大人否亨不亂羣

也○包羞位不當也○有命无咎志行也○大人之

吉位正當也○否終則傾何可長也

天與火同人君子以類族辨物○出門同人又誰咎

也○同人于宗吝道也○伏戎于莽敵剛也三歲不

與安行也○乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

○同人之先以中道也大師相遇言相克也○同人

易原 三七

于郊志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命○大有

初九无交害也○大車以載積中不败也○公用亨

于天子小人害也○匪其彭无咎明辯哲王應

信以發志也威如之吉易以鼓而无備也○大有上

吉自天祐也

地中有山謙君子以裒鄭荀董蜀本作多益寡稱

物平施○謙謙君子卑以自牧也○鳴謙貞吉中

反

心得也○勞謙君子萬民服也○无不利撝謙不違則也○利用侵伐征不服也○鳴謙志未得也可用行師征邑國也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷京房本薦古文又

之上帝以配祖考○初六鳴豫志窮凶也○不終日

貞吉以中正也俞氏作正○肝豫有悔位不當也○

由豫大有得志大行也○六五貞疾乘剛也恒不死

中未亡也○冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮王肅本作晦入宴息○官有

易原古易 三入

渝從正吉也出門交有功不失也○係小子弗兼與

也○係丈夫志舍音下也○隨有獲其義凶也有孚

在道朋功也○孚于嘉吉位正古一本作也○拘

係之上窮也

山下有風蠱君子以振民育德○幹父之蠱意承考

也○幹母之蠱得中道也○幹父之蠱終无咎也○

裕父之蠱往未得也○幹父用譽承以德也○不事

王侯志可則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆○咸臨

貞吉志行正也○咸臨吉无不利未順命也○甘臨位不當也既憂之咎不長也○至臨无咎位當也明云或作○大君之空行中之謂也○敦臨之吉志

在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教○初六童觀小

人道也○闕觀古一本女貞亦可醜也○觀我生進

退未失道也○觀國之光尚賓也○觀我生觀民也

○觀其生志未平也

雷電索隱石經及李鼎噬嗑先王以明罰敕俗从勅

易原古易 三九

非法○履校滅趾古不行也○噬膚滅鼻乘剛

也○遇毒位不當也○利艱貞吉未光陸德明本也

○貞厲无咎得當也○何校滅耳聰不明也

山下有火賁君子以明勅才本庶政无敢折獄○舍

車而徒義弗乘也○賁其須與上與也○永貞之

吉終莫之陵也○六四當位疑也匪寇婚媾終无尤

也○六五之吉有喜古音許意反也○白賁无咎上

得志也

山附于地剝上以厚下安宅○剝牀以足以滅下也

○剝牀以辨未有與也○剝之无咎失上下也○剝牀以膚切近災也○以宮人寵終无尤也○君子得與民所載也小人剝膚終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方○不遠之復以修身也○休復之吉以下仁也○頻復之厲義无咎也○中行獨復以從道也○敦復九悔中以自考也○迷復之凶反君道也

天下雷行物與句張清子胡旦王說无妄先王以茂對時育萬舉正无萬字云今本見王弼註中萬字誤增物○无妄之往

易原

古易

四十

得志也○不耕舉正有獲未舉正富也○行人得牛邑人災也○可貞无咎固有之也○无妄之藥不可試也○无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識知字劉瓛本作志前言往行下反以畜其德○有厲利已不犯災也○輿說吐活中无尤也○利有攸往上合志也○六四元吉有喜也○六五之吉有慶也○何天之衢舉正有道大行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食○觀我朵

頤亦不足貴也○六二征凶行失類也○十年勿用李鼎道本作德大特也○頤頤之上上施光也○居貞之吉頤以從上也○由頤厲吉十八有慶也

澤滅木大過君子以獨立不與遯世无悶○藉用白茅柔在下也○老夫女妻過以相與也○棟桡之凶不可以有輔也○棟隆之吉不桡乎下也○枯楊生華何可久也老婦士舉正夫少可醜也○遇涉之凶不可咎也

水洊京房本作臻至習坎君下以常德行下習教

易原

古易

四一

事○習坎入坎失道凶也○小不得未出中也○之坎坎終无功也○樽酒簋無剛柔際也○坎不盈中未大也○上六六道凶三歲也

明兩作句離大人以舉正繼明照于四方○履錯之敬以辟古咎也○黃離元吉得中道也○日昃之離何可久也○突如其來无所咎也○六五之吉離舉正王公也○王用出征以正邦也

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人○咸其拇志在外也○

雖凶居吉順不害也○咸其股亦不處也志在隨人

所執下也○貞士悔亡未感害也憧憧往來未光大

也○咸其脢志末也○咸其輔頰舌滕九家作乘虞翻本作腰鄭

玄云口說也

雷風恒君子以立不易方○浚恒之凶始求深也○

九二悔亡能久中也○不恒其德无所容也○久非

其位安得禽也○婦人貞吉從一而終也夫子制義

從婦凶也○振恒在上大无功也

易原

古易

四二

天下有山遯君子以遠于願切小人惡而嚴○遯尾

之厲不往何災也○執用黃牛固志也○繫遯之厲

有疾德也畜臣妾吉不可大事也○君子好如遯小

人否也○嘉遯貞吉以正志也○肥遯无不利无所

疑也

雷在天上大壯君子以非禮弗履○壯于趾其孚窮

也○九二貞吉以中也○小人用壯君子罔也○藩

决不羸尚往也○喪息浪反羊郭京舉于易位不當也

○不能退不遂不許也鄭玄王肅也艱則吉咎

也

明出地上晉說文晉作晉君子以自昭明德○晉如摧如獨

行正也裕无咎未受命也○受茲介福以中正也○

衆允之志上行也○顯貞厲位不當也○失得勿

恤往有慶也○維用伐邑道未光也

明入地中明夷君子以晦衆用晦而明○君子于行

義不食也○六二之吉順以則也○南狩之志乃大

得也○入于左腹獲心意也○箕子之貞明不可息

也○初登于天照四國也後入于地失則也

易原

古易

四三

風自火出家人君子以言有物而行下孟切有恒○閑

有家志未變也○六二之吉順以巽也○家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也○富家大吉順在位也

○王假有家交相愛也○威如之吉反身之謂也

上火下澤睽君子以同而異○見惡人以辟音避咎也

○遇主于巷未失道也○見輿曳位不當也无初有

終遇剛也○交孚无咎志行也○厥宗噬膚往有慶

也○遇雨之吉羣疑亡也

山上有水蹇君子以反舉正據王身修德○往蹇來

晉安待也張本本作時字 ○王臣蹇蹇終无尤也

○往蹇來反舉正內喜之也 ○往蹇來連當位實也

○大蹇朋來以中去聲節也 ○往蹇來碩志在內也利

見大人以從貴也

雷雨作解君子以赦過宥京房本作尤罪 ○剛柔之際義

无咎也 ○九二貞吉得中道也 ○負且乘亦可醜也

自我致戎古本一作寇又誰咎也 ○解而拇未當位也 ○

君子有解小人退也 ○公用射食亦反隼以解悖也

山下有澤損君子以懲古文作微陸德明云止也鄭玄劉瓛云清也蜀才本作懲

易原古易 四四

忿窒鄭劉本俱作憤云止也孟欲孟作已李鼎祚

事過往尚合志也 ○九二利貞中以爲志也 ○一人

行三則疑也 ○損其疾亦可喜也 ○六五元吉自上

祐古本亦也 ○弗損益之大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改 ○元吉无咎下

不厚事也 ○或益之自外來也 ○益用凶事固有之

也 ○告公從以益志也 ○有孚惠心勿問之矣惠我

德大得志也 ○莫益之偏孟喜本辭也或擊之自外

來也

澤上于天夫君子以施祿及下居德則王肅注忌 ○

不勝而往咎也 ○有戎勿恤得中道也 ○君子夫夫

終无咎也 ○其行次七私反且七餘反位不當也聞言不

信聰不明也 ○中行无咎中未光也 ○无號戶羔反之

凶終不可長也

天下有風姤后以施命誥鄭本作詔四方 ○繫于金柅柔

道牽也 ○包有魚義不及實也 ○其行次七私反且七餘反

反行未牽也 ○无魚之凶遠民也 ○九五含章中正

也有預自天志不舍音命也 ○茹其角上窮吝也

易原古易 四五

澤上於地萃君子以除古本一作錯又作戎器戒不

虞 ○乃亂乃萃其志亂也 ○引吉无咎中未變也 ○

往无咎上與也 ○大吉无咎位不當也 ○萃有位志

未光也 ○齎咨李鼎祚本作資涕洟未安上也

地中生木升君子以順王肅本作慎德姚信本作得積小以

高大 ○允升大吉上合志也 ○九二之孚有

吉也 ○升虛邑无所疑也 ○王用亨許南反于岐山順

事也 ○貞吉升階大得志也 ○冥升在上消不富也

澤无水困君子以致命遂志 ○入于幽谷幽泉正无

不明也○困于酒食中有慶也○據于蒺藜乘剛也
入于其宮不見其妻不祥也○來徐徐志在下也雖
不當位有與也○剝剝志未得也乃徐有說音以中
道也利用祭祀受福也○困于葛藟未當也動悔有
悔吉行也

木上有水井君子以勞力報民勸相息竟○井泥不
食下也舊井无禽時舍音也○井谷射鮒无與陸德

有之也○井甃无咎修井也○寒泉之食中正也○元

易原古易四六

吉在上大成也

澤中有火革君子以治歷虞翻李鼎明時○鞶用黃

牛不可以有爲也○己日革之行有嘉也○革言三

鼎又何之矣○改命之吉信志也○大人虎變其文

炳也○君子豹變其文蔚說文也小人革面順以從

君也

木上有火鼎君子以正位凝崔玄本命○鼎顛趾未

悖也利出否悲已以從貴也○鼎有實慎所之也我

仇有疾終无尤也○鼎耳革失其義也○覆公餗信

如何也○鼎黃耳中以爲實也○玉鉉在上剛柔節

也

洊雷震君子以恐懼修省○震來虩虩恐致福也笑

言啞啞後有則也○震來厲乘剛也○震蘇蘇位不

當也○震遂泥未光也○震往來厲危行也其事在

中大无喪息汲反也○震索索中未得也雖凶无咎

長鄰戒也

兼山艮君子以思不出其位○艮其趾未失正也○

不拯其隨李本此句上未退虞李本聽也○艮其限

易原古易四七

危虞翻心也○艮其身止諸躬也○艮其輔以中

正朱子云正字義文也○敦艮之吉以厚終也

山上有木漸君子以居賢德善王弼本善俗○小子

之厲義无咎也○飲食衎衎不繫繫本也○夫征

不復離羣羣也婦孕不育失其道也利用禦寇順相

係也○或得其桡順以巽也○終莫之勝平吉得所

願也○其羽可用爲儀吉不可亂也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝崔玄本○歸妹以

娣以恒也跛能履吉相承也○利南人之貞未變常

也○歸妹以須未當也○愆期之志有待古本一作時而
行也○帝乙歸妹不如其娣之袂良也郭京本無也其位
在中以貴行也○上六无實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑○雖旬无咎過旬災
也○有孚發若信以發志也○豐其沛不可大事也

折其右肱終不可用也○豐其蔀位不當也日中見
斗幽不明也遇其夷主吉郭京本吉下有志字行也○六五之

吉有慶也○豐其屋天際翔郭京本王孟喜李鼎祚本俱作祥王孟喜李鼎祚本俱作祥也陶其戸罔其无人自藏也王鄭俱作衆

易原

古易

四八

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄○旅瑣瑣
志窮災也○得童虞翻李鼎祚本本作僮僕貞終无尤也○旅焚

其次亦以傷矣以旅與下其義密息派反叶如字也○旅于

處未得位也得其資斧心未快也○終以譽命上建

也○以旅在上其義古一本其義作宜其焚也譽息派反牛于易

陸明德本于終莫之間也

隨風巽君子以申命行事○進退志疑也利武人之

貞志治也○紛若之吉得中也○頻巽之吝志窮也

○田獲三品有功也○九五之吉位正中也○與左

牀下上竊也息派反其資斧正于內也

麗郭京本一作離澤兌君子以朋友講習○和兌之吉

行未疑也○孚兌之吉信志也○來兌之凶位不當

也○九四之喜有慶也○孚于剝位正當也○上六

引兌未光也

風行水上渙先王以享許兩切于帝立廟○初六之吉

順也○渙奔其机李鼎祚本作机得願也○渙其躬志在外

也○渙其羣元吉光大也○王居无咎正位也○渙

其血遠虞翻反害也

易原

古易

四九

澤上占本或作中有水節君子以制數度議德行下孟反○

不出戶庭知遯塞也○不出門庭凶失時極也○不

節之嗟又誰咎也○安節之亨承上道也○甘節之

吉居位中也○苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死○初九虞吉志未

變也○其子和郭京本反之中心願也○或鼓或罷位不

當也○馬匹亡絕類上也○有孚攴如位正當也○

翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行下孟反過乎恭喪過乎哀用

過乎命○飛鳥以凶不可如何也○不及其君臣不可過也○從或戕之內如何也○弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也○密雲不雨已上鄭玄本作尚郭京據王本作也○弗過過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之○曳其輪義

无咎也○七日得以中道也○三年克之德陸績作德云當

也○終日戒有所疑也○東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也○濡其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辨物居方○濡其尾亦不

易原 五十

知極也○九二貞吉中以行正也○未濟征凶位不

當也○貞吉悔亡志行也○君子之光其暉吉也○

飲酒濡首亦不知節也

繫辭上傳古本或作繫辭上或只作繫辭傳唯王肅本作繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑古本又作卑高以鄭玄本陳賁賤

位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶

生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩

古本又作八卦相盪古本又作鼓之以雷霆潤之以風雨

日月運姤信本行一寒一暑之道成男坤道成女乾

知大始王肅本作始坤作成物乾以易以說反

荀董本坤以簡能易則易知簡則易從易知則有

親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢

人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天

下之理得而馬融王肅本成位乎其中矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶虞本有剛柔相推

而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之

象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象虞本作晝夜者

之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安

易原 五十一

者易之序虞本也所樂音洛陸音音云適而玩者交

之辭也是故君子居則觀其象而玩鄭玄本其辭動則

觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其

失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是

故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存

乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有

小大辭有陰易以說辭也者各指其所之

易與天地準故能彌陸德明綸天地陸本之道仰以

於天文俯以察古本一作觀於地理是故知幽明之故

原始反終鄭康本作及終故知死生之說精氣為物游魂為

變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知音周

乎萬物而道濟天下故不過窮行而不流京房本作樂

音洛虞翻天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍

馬王本作犯違天地之化而不過曲成萬物而不遺

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見

之謂之仁知音智下者見之謂之知百姓日用而不

易原古易五二

知故君子之道鮮鄭玄本作矣顯諸仁藏鄭本作藏諸

用鼓萬物而不與聖人同愛盛德大業至矣哉富有

之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成蜀本作象之

謂乾效陸德明本作法之謂坤極數知來之謂占

通變之謂事陰陽不測之謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而

正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專陸績本作

其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是

以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日

月易以鼓反簡之善配至德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知

音崇禮崇禮蜀才本作卑古本亦崇效天卑法地天地設位

而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物爻是

故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之

至賾而不可惡烏路反拘爽本也言天下之至動鄭

音賾云當為動九家又作謂俱難通而不可亂也擬之而後言議諸家

易原古易五三

本作之而後動擬議以成其變化

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛

一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛京房本作卦云再扚而後布

五接之自天一至地十在後章子曰大易何為之首

文義不相聯屬據理固律歷志及衛元嵩元包連著

篇引此皆在天數五之上程朱從之又後天一至行

鬼神也在大衍之數之上而于再扚後掛之下即接

以乾之策何玄子謂班固引天一地二天三地四天

五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相

得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數

五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策

二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六

千當期古本之日二篇之策萬有一千五百二十當

萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八

卦而小成引而伸古本又之觸類而長知兩之天下

之能事畢矣顯道神德行下孟是故可與酬酢可與

祐荷爽本神矣子曰吳幼清云子曰字後人欲分此

章知變化之道者其知神之所作舉正為乎

易有聖人明倫解本之道四焉以言者尚其辭以

易原古易五四

以動下三動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者

尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言

其受命也如蓍古本一无有遠近幽深遂知來物非

天下之至精其孰能與音韻於此參伍以變錯綜其

數通其變遂成天地古本一之文虞翻陸績極其數

遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无

思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下

之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研

也唯深也故能通天下之志唯幾

也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

子曰夫易何為者也夫易古一本无開王肅本物成

務且天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下

之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓

而神卦之德方以知音智下知六爻之義易如以貢

京房陸績虞翻本京荀爽董張本心

退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏藏本

往其孰能與音於此哉古之聰明唐知神武而不殺

易原古易五五

如字王弼鄭玄王肅者夫是以明於天之道而察於

民之故是與神物以前民用聖人以此齊反戒以

神明其德夫古一本是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見音通反下乃

謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民

咸用之謂之神是故易有大音極是生兩儀兩儀生

四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法

象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎

日月崇高莫大乎富貴備物致用立音成

器以為天下利莫大乎聖人探吐南 闢九家 索隱鈎

溪致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大陸

明本作善 乎者龜是故天生神物聖人則之天地變化聖

人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛王肅本

出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告

也定之以吉凶所以斷也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見

乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以

盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其

易原古易 五六

易之繼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无

以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上

者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而

行之謂之通舉而錯古本文 之天下之民謂之事業

是故夫象聖人有以見天下之亹而擬諸其形容象

其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其

會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之亹者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而

裁古本文 之存乎變推而行之存乎通神而明之存

乎其人誠而成之不言而信存乎德行去

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重直龍 之爻在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命孟喜本 之動在

其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也

爻道者趨時者也吉凶者貞勝姚信本 者也天地之

道貞觀古喚 者也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也夫乾確說文 然示人易以鼓 矣夫坤隤王

作陸重 然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此

易原古易 五七

者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之

情見乎辭

天地之大德曰生聖人之道曰仁孟喜本 曰位何以守

位曰仁王肅王伯玉桓玄明僧 何以聚人曰財理財

正辭禁民為非曰義程傳本義在 古者包古文又 犧

本又作義孟 氏之王于况 天下也仰則觀象于天

京房作戲 俯則觀法于地觀鳥獸之文與地王昭素謂地上有

補引此 之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以

通神明之德以類萬物之情作結繩而為網古

以仙古本亦以漁古本亦益耳諸離包犧氏沒

神農氏作斲木為耜株木為耒陸德明云或作株木為之耒耜非

耒耨之利以教天下益耳諸益日中為市致天下之

民聚天下之貨交易而退各得其所益耳諸噬嗑神

農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通古一本无通則久是以

自天祐古本亦之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天

下治益耳諸乾坤剝陸作木為舟剝陸本木為楫古

又作舟楫之利以濟不通致遠以利天下古一本无此句益

耳諸渙服說文牛乘馬引重致遠以利天下古一本无此四

字益耳諸隨重直龍門擊析說文以待暴客益

耳諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟益

耳諸小過弦木為弧剡木為矢矢失之利以威天下

益耳諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室

上棟下宇以待風雨益耳諸大壯古之葬者厚衣於

反之以薪養之中野不封不樹喪期無數後世聖人

易之以棺槨益耳諸大過上古結繩而治後世聖人

易之以書契百官以治萬民以察益耳諸夫

是故易者象也象也者像孟京虞重也象者材也爻

也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德

行下孟何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也

子曰乾坤其易之門古本又邪乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之

德其稱名也雜而不越說文於稽其類其衰世之意

邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當句名辨物

易原古易五九

正句言斷辭則備矣其稱名也小其耳類也大其旨

遠其辭文其言曲而中丁仲其事肆而隱因貳以濟

民行下孟以明失得之報

易之興也其於中古乎作易者其有愛患乎是故履

德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損

德之修馬融本也益德之裕也困德之辯也井德之

地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辯於

物恒雜而不厭損先難而後易以鼓益長丁丈裕而

不設困窮而通井居其所而遷巽稱反而隱履以

和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠千萬害

益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於愛患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為賁也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之

易原

古易

六十一

終若夫雜物撰鄭玄本

作義

德辨是與非則非其中爻不

備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知音者觀其象辭

則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽

四多懼近也

舉正義王弼註云懼近也誤將近也字作經

柔之為道不利

遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三

多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道

焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道

有變方以日交交有等故曰物物相雜故曰文交不

當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之威德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易以破者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恒易

以破

以知險夫坤天

下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能併諸侯

之

程朱俱云二字衍文非疑誤

慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天

易原

古易

六十二

地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與去聲能八卦以象

告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利

言吉凶以情遷是故愛惡

鳥影反

相攻而吉凶生遠近

相親而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而

不相得則凶

句

或害之悔

句

且吝將叛者其辭慚

中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之

人其辭游失其守者其辭屈

文言傳

梁武帝云文王言也文王所制今按彖乃文王之言而九子特為之傳自為一編乃乾

坤二卦王輔嗣本附其

元者善之長謂大以下也亨者嘉之會也利者義之

和也貞者事之幹也此二字體仁左傳无遇本京房有來體信

足以長人嘉會足以合禮利物本京有陸本利之足

以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元

亨利貞○初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱

者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶

樂音則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也○九

二曰見賢龍通反下龍在田利見大人何謂也子曰龍

德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善

易原 古易 六二

世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德

也○九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也

子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠

所以居業也知至至之可與幾也既依知終終之可

與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾

乾因其時而惕雖危无咎矣○九四曰或躍在淵无

咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離

力力也君子進德修業欲及時也故无咎○九五

曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作馬駟而

萬物觀本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也○上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而

无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也○潛龍

勿用下也見龍在田時舍上聲從井卦下也終日乾

乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天本義平上治也

○潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾

乾與時偕行或躍在淵乾道乃章飛龍在天乃位乎

易原 古易 六三

天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則○乾

元者始而亨者也利貞者性情性也乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中

正純粹精也六爻發揮古文一作旁通情也時乘六

龍以御天也雲行雨施天下平也○君子以成德為

行如字日可見之行也潛之為言也隱而未見賢通

行而未成是以君子弗用也○君子學以聚之問以

辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人

君德也○九三重直直而中上不不

下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣○九四

重剛而不中七字上不在天下不在田中不在人故

或之或之者疑之也故无咎○夫大人者與天地合

其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉

凶先悉焉天而天弗違後胡豆天而奉天時天且弗

違而况於人乎况於鬼神乎○亢之為言也知進而

不知退知存而不知亡知得而不知喪息其唯聖

人王肅本作愚人乎知進退存亡而不失其正者其

唯聖人乎

易原 六四

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主程傳謂此下

而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行○

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其

君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由

辯音義云之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順

本義作也○直其正謂未作政事也方其義也君子

敬以直內義以方外敬義立而德不孤張倫本此下

直方大不習无不利則不疑其所行也○陰雖有美

句含之以從王事句弗敢成也地道也妻道也臣道

也地道无成而代有終也○天地變化艸木蕃天地

閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也○君子黃

中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業

美之至也○陰疑荀虞姚信蜀於陽必戰為于其

嫌荀虞陸董本作嫌本亦作嫌荀虞姚信蜀於陽必戰為于其

陽也故稱龍焉猶未離力智其類也故稱血焉夫玄

黃者天地之祿也天玄而地黃程沙隨云漢書易

理差之宅程沙隨云漢書易引左氏傳為春秋也近儒舉此附坤文言中書大

非之而黃事直是

易原 六五

鳴鶴在陰其子和胡之我有好爵吾與爾靡古本

本亦作之子曰君子居其室出其言善則千里之外

應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外

違之况其邇者乎言出乎身加乎民行下反發乎

邇見賢乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之

主也言行君子之所以動天地也可不慎乎○同人

先號戶咷而後笑子曰君子之道或出或處或默

古本或或語二人同心其利斷金同心之言其臭如

蘭○初六藉用白茅无咎子曰苟錯古本亦諸地而

可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄

而用可重也慎古本一作斯術也以往其无所失矣○

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德鄭本作道

謙也者致恭以存其位者也○亢龍有悔子曰貴而

无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而將悔

也程朱俱云此節重出恐誤交言傳諸爻辭屬象不

為階疑信本君不密則失臣臣不密則失身幾事不

密則害成是以君子慎密而不出也○子曰作易者

其知盜乎易曰負且乘致寇古本或作至至負也者

小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之

器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨虞翻

盜冶鄭玄及諸家本作客誨注易曰負且乘致寇

至盜之招也鄭玄及諸家本作客誨注易曰負且乘致寇

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助

者順也人之所助者信也履信思乎順又鄭本以尚

賢也是以自天祐之吉无不利也今本作一章下子

獨夫易章後以結上文與第二章

自天祐之語遙應非錯簡亦文旨

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月

來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑

往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信

也古屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍

蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用

安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德

之盛也○易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其

要凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身

必危既辱且危死期陸德明將至妻其可得見邪○

易曰公用射余亦反隼于高墉之上獲之无不利子

曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於

身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲

語成器而動者也○子曰小人不恥不仁不畏不義

不見利不勸陸德明不威不懲小懲而大誡此小人之

福也易曰履校滅趾无咎此之謂也○善不積不足

以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而

弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩
罪大而不可解易曰何河可反校滅耳凶○子曰危者

安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是

故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑○子

曰德薄而位尊知智小而謀大力小而任重鮮作本

不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任

也○子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其

知幾乎幾者動之微吉有凶字之先見者也君子

易原古易六八

見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如

石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛

萬夫之望○子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未

嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

○天地絪縕古本又作氣萬物化醇男女構鄭本作觀

精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得

其友言致一也○子曰君子安其身而後動易以其

其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也

危以動則民不與與正也懼以語則民不應也无交

而求則民不與也莫之與則凶之者至矣易曰莫益
之或擊之立心勿恒凶

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊古本作講於神明而生著參天

兩說文地而倚周禮注數觀變於陰陽而立卦發揮

於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以

至於命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之

道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與

易原古易六九

義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用

柔剛故易六位古本又作畫而成章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射食亦反八

卦相錯數色主往者順知來者逆是故易逆數如字也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄古本又作暄之艮

以止之兌以說之乾以君之居之坤以藏之今本作兩

古本不分梅

仰出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說音悅言乎

兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者
明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下
嚮明而治益取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉
故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言
乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水
也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎
坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰
成言乎艮

神也者妙王肅本作眇
董云眇成也萬物而為言者也動萬物者

易原

古易

七十

莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥徐本作
作燥乎火說音悅
下同萬物者莫說乎澤潤萬物者

莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火陸德
明本

有不字相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成

萬物也何玄子云自天地定位
至此總是一篇本意

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止

也兌說音悅

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為
狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為
手兌為口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男
故謂之長丁文反男與一索而得女故謂之長女坎
再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中
女艮三索而得男故謂之少詩照反男兌三索而得
女故謂之少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤

為良馬為老馬為瘠京房荀爽
本作朱馬為駁通作駁陸德
明本作駁

易原

古易

七一

馬為木果荀九家此下又有推廣按荀爽集九家易
解十九卷朱介夫云漢淮南王所聘九人

明易者探遺二

坤為地為母為布為釜為吝京房本
作進晉為均為子母

牛為大與為文為衆為柄其於地也為黑

震為雷為龍虞翻于寶本作龍虞云蒼色干云裸色
李鼎祚本作駝亦云蒼色震東方故為

為玄黃為毋古本又作專姚信云專一也虞李本
同李云陽在初隱靜未出偏坤故事

為大塗為長丁文反子為決躁為蒼筤古本或
作根

竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵京房本作朱荷足
東同云陽在下為作足為的說文
作助顙其於稼也為反虞翻本作反
云凌阪也生

其究為健為蕃鮮

既為木為風為長丁丈女為繩直為工為白為長為

高為進退為不果為臭虞本作嗅云氣也其於人也

為寡馬君以宜為寡其也李本同按考工記車人之

事半矩謂之宜注頭髮髮為廣鄭本穎為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯古本一輶宋夷王廣本

房本作柔符爽本作梳為弓輪鄭信本其於人也為

加愛為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊

易原

為亟荀作極心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多

背為通為月為盜其於木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也

為大腹為乾音干或云和卦為龍為蟹為贏京房本

信本為蚌占本又為龜其于木也為科虞翻本上槁

鄭玄本作柔

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏京本為閑寺

古本亦作為指為狗虞本作拘云為鼠為黔鄭玄本

虎豹之屬喙之屬其于木也為堅古一本多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地

也為剛固為妾為羊鄭玄本作陽陽泰无妄又行賈

陽如之何即此虞翻本

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受

之以屯屯者盈也屯者物之始生也物鄭京本生必

蒙故受之以蒙蒙者蒙郭本蒙下也物之穉古本或

也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟惟一行易纂引孟喜序卦

易原

之君臣養萬民亦訟訟必有衆起故受之以師師者

衆也衆必有所比晁志反故受之以比比者郭本者

比也比必有所畜古本亦作故受之以小畜物畜

然後有禮故受之以履吳初清云舊本无履者禮也

則引此四字是後履而泰本義引姚氏云然後安故

受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否備

同反下物不可以終否故受之以同人與人同者物必

歸焉故受之以大有大有者不可以盈故受之以謙

有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以

隨以音隨人者必有事故受之以盡盡者事也
而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀
引地可觀者莫可觀於木今易所无故受之以觀可觀而後有所合故
受之以噬嗑李本噬者合也物不可以苟合而
已故受之以賁賁者飾也致飾然李本後亨則盡矣
故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下
故受之以復淮南子引云剝之不可復也復則不妄矣故
受之以无妄无妄然後可畜故受之以大畜物畜
然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可
李本

易原

古易

七四

動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎
者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
王昭果本麗也
下增麗必有所感故受之以咸二句非

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然
後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦
之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可
以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
故受之以大壯物不可以終遯故受之以晉晉者進

也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外
必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽
睽者乖也乖必有難乃旦反下同故受之以蹇蹇者難也
物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失
故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已
必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故
受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃
者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必
困故受之以困困于上者必反下故受之以井井道

易原

古易

七五

不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎
鼎者象也象者法也故受之以震震者動也物不
動不可以終震故受之以艮艮者止也
音悅之故受之以旅旅者眾也進必有所歸
大也窮大者小也居故受之以旅旅而无所容故
受之以巽巽者入也入而後說下同之故受之以兌
兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不
可以終離故受之以節節而信之故受之以中

古周易跋

余童習易即聞韋編三絕功在十翼及問易於何而翼其數未能屈指也趙子夙叅古本自石經籀文以下凡數十家一一攷訂靡遺予幸得窺藏稿始知經之為經翼之為翼也自商瞿傳至田何古易十二篇以上下經二篇合十翼也漢費直以彖象文言雜入卦中至後漢而古本亡矣王弼又以彖傳宜繫彖辭後彖傳宜附當文後魏晉而下益淆其序唐詔孔穎達等參議註疏於易獨取王弼是合經傳為一者始於費申于鄭與王而穎達成之也不知古者凡經傳皆各為一書朱子亦以分經合傳為非吳仁杰稅與權咸編周易古經是皆深于古學者也今徐子既從今本而述易或究融通合一之妙矣趙子乃仍合諸家舊本而攷其異同復古易而弁之首庶幾靡盬於四聖也予謬執校讐之役謹識其後與同志者進求古學若以是為無裨舉業而贅疣之是欲為負荷子

而先忘前人析薪之勞也是大可嘆也

遼山後學方國和敬跋

易原圖說

胥山 趙振芳 述

練溪 徐在漢 參

祝峰 孫錫蕃 編

潭陽 黃儀廣 校

原卦第一

河圖中五之一

楊止菴云。中象太極。有此極而陰陽乃生。象陰

陽交會。左陽右行交會陰中。右陰左行交會陽中。左

陽旋入陰中而極。極則右之少陰生。陽盛所生之

易原

原卦

陰必消陽。陽消陰亦消。所謂陽在陽中者為陽之陽。

陽在陰中者為陽之陰也。右陰旋入陽中而極。極則

左之少陽生。陰盛所生之陽必消陰。陰消陽亦消。

所謂陰在陰中者為陰之陰。陰在陽中者為陰之陽

也。

愚按諸書之理。雖六合萬化。不越此圖也。天氣自外

入。地氣即自北升。納即出也。地氣即內出。天氣即自

南降。吐即入也。故吸一升一降。呼亦一升一降也。水

火之升降。聽命於呼吸。精之升降。又聽命於氣之出

入。陰從陽。地從天也。雲漢自坤抵艮為地紀。北

乾撓異為天綱。而潮汐之理。亦以一日兩度往復。既

自北而南。亦自南而北。人身之吸。由鼻入膈後。下脊

背。達精府。而微於踵。則氣自腎提於頂前。隨呼轉以

降於臍。呼由鼻出下喉管。注三焦。入於氣海。散於四

肢。則氣自臍後轉入腎。隨吸以升於頂。交錯輪迴。所

謂往致順。來成逆。即此一圖。天地陰陽五行之變化。

皆包其中。統而觀之。凡天陽數。必自左順而往。凡地

陰數。皆自右逆而來。至於陽在陰中。亦左順而往。陰

在陽中。亦右逆而來。往來皆行也。皆定體也。中一如

是。全圖如是。小成大。成効法之。無不如是。即此一圖。

易原

原卦

而全易亦在其中。故易莫學於太極。而河圖莫學於

中五之一。天數一三五七九。合之反為陰。地數二四

六八十。合之反為陽。陰陽互根而皆主于陽。故天地

萬物。陽來則生。陽去則死。陰陽雖對。而其實則一。所

謂為物不夷。生物不測者也。夫極包陰陽。而以陽為

主。故其數一。一者萬之始。奇者偶之君。始畫一而入

卦齊應。萬象拱會。所以為奇。奇本音其。莊生所稱神

奇者也。一分兩。兩函一。如形影相偶。而一起於象。

偶不能弁。所以為奇。儀象而下。皆偶矣。

河圖中五之四

楊氏云左陽天數白自後而生。往前爲順。順生反來於陰之內。而旋窩於其中。白旋窩於中。卽陽之入而爲主也。右陰地數黑自前而生。旋於陽窩之外。卽陰之環而從陽也。天以陽爲主。而陰從之。故爲天數。

河圖中十

楊氏云右陰數黑自前而生。來後爲逆。逆旋復往於陽內。而窩其中。皆黑也。卽陰之入而爲主也。左陽數白亦自後而生。旋於陰窩之外。卽陽之環而從陰也。地以陰爲主。而陽從之。故爲地數。

河圖之陽

易原

原卦

三

楊氏云。在左自後而生。往前爲順者。陽中之陽。右自前而生。來後爲逆者。陽中之陰也。同一白也。惟以逆而來者爲陰。陰數逆。所謂陰在陽中。陰逆行也。

河圖之陰

楊氏曰。在右自前而生。來後爲逆者。陰中之陰。左自後而生。往前爲順者。陰中之陽也。同一黑也。惟以順而往者爲陽。陽數順。所謂陽在陰中。陽順行也。

○游議溪曰。統觀河圖。天地之法象。無不具焉。自一至十。天地之成數也。大塊凝聚於中。四氣順布於外。一行氣之局也。以五生統五成而同處。天地

之序也。以四位連四數而互藏。陰陽無始之象也。陽始北而終東南。在內皆陽位。而在外皆陰數。陰始南而終西北。在內皆陰位。而在外皆陽數。四時消息之幾也。愚按。天地之撰。理氣主之。而數者理氣之紀。故揭其全以示人。十者最全。九書八卦七著。皆十之用。十而九而入而七。用日著。體日藏。而變化極。故洛書以下皆用也。而河圖之體。卽在洛書以下之中。洛書以下之用。亦卽在河圖之中。此讀易者。先求詳於河圖。思過半矣。

河洛太極

易原

原卦

四

天地萬物皆始於一。一者無端。纔動卽偶。偶倍而四。存本之一。合四得五。倍五得十。共成參伍。故盈於四。隅而居中最尊。天數五。地數亦五。五十有五皆五也。雖十亦五。五卽水火金木之氣互藏其宅。十卽水火金木之質互結其形。故中五所建。圖書宗之。奇一爲乾。偶二爲坤。函三爲震。布四爲巽。長老司權。二氣妙合。開闢天地。化生萬物。中五之一。發外爲六。水取成焉。是爲北坎。中五之二。發外爲七。火所成焉。是爲南離。中五之三。發外爲八。木所成焉。是爲東艮。中五之四。發外爲九。金所成焉。是爲西兌。是故五行之生成。

中五所出無偏不中。亦無數不五。二四之陰得五而陽一三之陽得五而陰動靜無端。顯微無間。莫不歸此。又凡陽皆九。一三五所積也。故自北而東而西。以成於四之外。凡陰皆六。二四所積也。故自南而西而北。以成於一之外。七則六之進一而南者也。八則九之退一而東者也。是九者十分一之餘。六者十分四之餘。八者十分二之餘。七者十分三之餘。太少合成於十。而皆本於中五。以是不用十而用六。不用五而用九。用九以示陽之主進。用六以示陰之主退。九六七八之合。皆為十五。以合中宮。所謂參伍並全。

易原

原卦

易皆所不喻。故一五為天地之主數。二五為天地之網數。三五為天地之變數也。

河洛兩儀

河圖陽自下左而上。則乾陽主始。統震坎艮之象。陰自上左而下。則坤陰作成。統巽離兌之象。中一如是。全圖如是。小成如是。大成自震而離兌以統於乾。自巽而坎艮以歸於坤。以太少之理處之。亦無不如是也。然而互藏之妙。間不容髮。河圖洛書亦非二義合。諸儒之說而論之。河圖東北陽方。則主之以奇。而與合者偶。西南陰方。則主之以偶。而與合者奇。且

而東乃陽生之進數。而其自東而北者。陰成之退數。已寓其中。自南而西。陰生之進數。而其自西而南者。陽成之退數。亦寓其中。洛書西北六老陰。一合五亦六。南九老陽。四合五亦九。一九對待。即河圖太陽居一而連九。四六對待。即河圖太陰居四而連六也。西七少陽。二合五亦七。東八少陰。三合五亦八。二八對待。即河圖少陰居二而連八。三七對待。即河圖少陽居三而連七也。蓋河圖以五生數。統五成數。而同處其方。陰陽相協以生成。而著其常數之體。洛書以五奇數。統四偶數。而各居其所。主於陽以統陰。而肇其

易原

原卦

六

變數之用。河圖主全。故極於十。而奇偶之位均。論其積實。然後見其奇乏而偶贏。洛書主變。故極於九。而其位與實。皆奇贏而偶乏也。必皆虛其中。然後陰陽之數。均於二十而無偏耳。以是謂之兩儀。儀匹也。然而兩儀者。天地之祖。不止為天地而已。原其始。陰居陽中。為陽所統。合而未分。故其畫為一。陽在陰中。為陰所合。分而有受。則其畫為二。一者萬之合於一者也。一者一之散為萬者也。合於一則用不見其為有。而其體則實。散於萬則用不見其為無。而其體則虛。嗚呼微矣。

河洛四象

後人泥於一生六成之語。遂拘拘於六置一外。七置二外。以爲相成之義。遂使四維之位闕。不知四維者。辰與土之位也。辰與土何處無之。亦無間於四正。故六七八九之水火木金。比生數皆多五焉。正謂其係於辰與土耳。予故以中五散之於外。而列入純之方位。又以一二三四歸之於隅。以見理道之圓通。不當過執也。今就河圖而對待觀之。一太一少皆並峙。滾行觀之。一五一十皆變合。今就洛書而對待觀之。一盈一虛相乘除。滾行觀之。一生一克相消息。亦造化易原

原卦

七

河洛八卦

全中甫曰。列卦陽不用五。陰不用十。雖云虛中不用。亦生成之極也。而先儒亂之。以巽爲五。則無中矣。無中則無九矣。棄九者非二用之全數。用五者非圖書之本原。天一生水。地六以成。天數當一。坎當其六。地二生火。天七以成。地數當二。離當其七。震爲長男。當三次乾。巽爲長女。當四次坤。艮兌二少。少者末也。故長當八而兌當九。九者陽極。以動當之。澤體也。八者陰極。以靜當之。山體也。陽末當靜。陰不當動。亦互以

之。而馬合觀圖書。圖以乾數居正北。左兌後坎。一不離乎九。六而巽同處其西。坤數居正南。前離右艮。二不離乎七。八而震同處其東。書則乾居正北。連六對九。巽四輔之。坤處西南。連七對八。震三比之。數各相得。卦亦因焉。愚故以卦配數。悉本全子之說。以其至當。不可易也。

極儀象卦合爲八純圓方三圖總論

太極初不在陰陽外。弁不在八卦六十四外。繞動即陽。繞靜即陰。未嘗有意生之。而一時俱足。如形影之相附。有一即有二。一二相函而爲三。以至無窮。故先

易原

原卦

八

儒云。太極之妙。幾乎無窮。萬物無所不稟。則謂之命。萬物無所不本。則謂之性。萬物無所不主。則謂之天。萬物無所不通。則謂之理。非惟無形。亦並無體。氣機所乘。因以爲其形體。至其冲漠無朕。聲臭泯然者。仍終古之如斯。然而體物不遺。非物外有體也。圖儀象卦而太極卽寓其中。隨物而圖之。而太極亦在其中。雖動靜成列。列而最著者。天乘陽。垂日星。地乘陰。窺於山川。至其陰陽互宅。大用滾行。又未嘗判而二之也。至哉全子之論小成口。衆列乎四。對化爲兩。同一太極也。一奇上升則爲乾。一偶下降則爲巽。故乾與

巽對同一少陽也。一偶上升則為坎。一奇下降則為離。故坎與離對。同一太陰也。一奇上升則為艮。一偶下降則為坤。故艮與坤對。同一少陰也。一偶上升則為震。一奇下降則為兌。故震與兌對。繇是而推之。象矣。巽本乾也。一陰虛於下則為風。艮本坤也。一陽互於上則為山。震本離。地中火也。一陰通於上則為雷。兌本坎。地中水也。一陽固於下則為澤。二氣所以變通者。太極為之也。故乾交於巽。坤交於艮。四維縱橫。萬物化中。是為開闢。予因而釋之。論其體。則自上而下如天地。故象平於儀。論其用。則自東而西如四時。

易原

原卦

九

故乾終於兌。兩儀則奇先而偶後。四象則太先而少後。八卦之陽。則奇先而偶後。八卦之陰。則偶先而奇後。五位四正。太極握中。雖圓方二圖。莫不因是為變通也。八卦錯陳。圓圖以成。八卦橫陳。方圖以成。一二引乎兩端。一三七九。倚乾而行。二四六八。倚坤而極。乾坤往來。易道大備。小成。陰陽之體各據其方。而用互藏於天地。大成。乾震之中有離兌。坤巽之中有坎艮。用各從天地。體則交陰陽也。

列八純之方位

全氏曰。圖書相換。而易之名起焉。故乾坎以一六易。

艮震以三八易。陽道從奇。故水易木。木易水。法圖書東北之定位也。坤巽以二四易。離兌以七九易。陰道從偶。故金易火。火易金。法圖書西南之互換也。其為方數。圖一則書六。圖六則書一。圖三則書八。圖八則書三。圖二則書四。圖四則書二。圖七則書九。圖九則書七。圖書相成。造化示機。圖有五位。以兩生成。書有九位。以三開闢。乾對化乎巽。而為健順。以合天奇之五。坤對化乎艮。而為剛柔。以合地偶之十。乾坎艮震。陽道之方。巽離坤兌。陰道之方。震兌之間。陰陽兩分。故乾統乎坎。坤統乎離。而氣化形化。相禪不窮。天一

易原

原卦

十

生水。金亦生之。故兌從乎乾。艮山生木。水亦生之。故坎從乎艮。巽風生火。木亦生之。故震從乎巽。坤土生金。火亦生之。故離從乎坤。五性變合。從其端氣也。夫火何以生金。合火於坤。金乃益盛。中央所以成己也。列河圖之八位。何也。四時之序。成功者退。退不遽退。而為冲氣。冲氣融合。而後進者始著。所謂五行四氣。發於隅孟也。此相浸不斷之妙。不獨於艮之成始成終見之。蓋始微而終著。五行四氣皆有之。故生道動而有爻。以處四隅。成道靜而自育。以處四正。且萬物本乎土。其性不能後。故成數之位不易。以生數乘五。

而得者也。此資始各正之所以終始與。

列圓圖之方位

全氏曰。艮列西北。氣通寅亥。稽之天道。斗柄指析木。日月則會於營室。歲之首也。重艮者。連山之象。以徵河圖。則一與二對。三與四對。六與七對。八與九對。洛書。則一與九對。二與八對。三與七對。四與六對。故圓方二圖。八卦之對同於河圖。分陰分陽而並立也。四象之對同於洛書。二太二少而相含也。愚因謂造化至陽藏於陰中。至陰藏於陽中。小成效之。乾起坎而終離。則陽之所極也。乾故居正南。坤起離而終坎。則

易原

原卦

十一

陰之所極也。坤故居正北。木能生火。離居震位。金能生水。坎居兌方。而四正定矣。艮道成終成始。反之則震。天乎正北。則出入之所管也。巽道潔齊萬物。反之則兌。夾乎正南。則發欽之所統也。陽堅於三。故震自左升而漸盈。陰凝於四。故巽自右降而漸虛。然先儒皆以南北為上下。故謂小成為陰陽之交。愚則以大成為陰陽之交。小成陽東北。而陰西南。符天地之體。合圖書之位。謂之陰陽相循可也。謂之陰陽相交則不可。其欲謂陰陽之交者。以卦畫言。則全易皆所不論。若分男女言。則小成適得其體耳。至大成重卦之

義原取八卦相錯。乾不必居西北。坤不必居西南。一和易而為圓圖。一合體而為方圖。乃謂之交耳。所以圓圖之北。陽仍夾之以象乾施。圓圖之南。陰仍夾之以象坤受。乾坤定于午之位。坎離列東西之門。天地闔開。日月出入。春秋冬夏。晦朔弦望。晝夜長短。行度盈縮。蓋莫不繇此矣。

列方圖之方位

全氏以西北天樞。三易皆首之。瞿庸夫以月卦坤當西北。乾當東南。并移方圖乾坤之位。愚則疑而未敢信也。自愚論之。小成之易。于三才無所希屬。而無所

易原

原卦

十二

不統。方圓二圖。則似分屬天地。西北既為天樞。則坤豈必居之。管合二圖以求其說。或者天以西北為上。故圓圖艮位西北。地以東南為下。故方圖坤位東南。所謂天尊地卑也。若以連山歸藏為此二圖。則坤艮對待。圓方各法小成。正天地之道也。經且起於東南角宿。而閭闔為天門。崑崙亘於西北乾樞。而東南薄大海。江河之源。實在中國西南。而其淦漸大於正西。兌則處之。水源之所發。即地脈之所起。亦猶天之北極。故小成坤居之。圓圖以艮能終始萬物。故代乾居西北。則方圖當以泰居西南。代坤位。而易否於東北。

泰者實卦也。亦有成終成始之義。且地脈自西南而北。逆流入中原。逕入東海。而南海又處其下。則固所謂地之滙也。坤宜處之。又以徵之河圖。天氣自北而東而南而極乎西。地氣自南而西而北而極乎東。二圖各有合焉。天地之氣。皆始於復。而終於坤也。且天地間六陰六陽不可增減。有屈伸而無偏枯。偏枯則物死。偏盛則物亦死。未有陽至而陰不至者。亦未有陰極而陽息者。是故圓之復。正對方之姤。圓之坤。正對方之乾。一陽用於上。則五陽伏於下。六陰用於上。則六陽伏於下。所以重陰之後。陽從地起。測律

易原

原卦

十三

之管。藏於地中。十月謂之陽月。若如宋人所論。陰極陽消。則坤之上六。亦何恃而與陰戰乎。至如邵子舊圖。天自左旋。地自右轉。陰陽各爲造化。又似無是理。然天在上。以東爲左。地在下。以東爲右。安知傳於方伎家者。不因圓圖之東西。而遂以泰居東北。否處西南耶。且嘗因橫圖而思之。先儒皆以爲圓圖之所自始。愚則以爲圓圖之序。皆自上下。方圖之序。皆自下上。圓圖之序。陽左陰右。橫圖之序。陰左陽右。是圓圖與橫圖。迥乎不同。而橫圖與方圖。若合符節。斷宜以圓圖爲方圖之所自始矣。乾坤位乎兩端。震巽處乎

中。樞兌離坎艮。以次而布。則自乾終坤。每歷八別而後。繼非其理乎。矩而方之。乾故最下。坤故最上耳。以今觀之。二氣互因。四時合用。天有陰陽。地有柔剛。二氣變合。極於三十有二。八物縱橫。統於二十有八。地之四方。天之列宿。豈有外焉者乎。

楊止菴曰。觀圖者。不可因簡策之北在下。南在上。便以北爲下。南爲上。先儒謂天與人皆背北而南。凡物皆然。凡圖象如之。合圖書而觀。則有東西南北。而無上下。若究其實。則北爲上。南爲下。觀天之北高南下是也。凡卦圖亦如圖書。背北而南。畫卦

易原

原卦

十四

時自懷中起。凡起處卽北。卽背。自北盡向前去。卽南。卽面。隨見其在左爲東。在右爲西。若然。陽左陰右之義。就畫成之後。見陽之自北中而左。而止於南中。爲一二陽。以至乾六陽。乾爲天。天在上。故以南爲上。見陰之自南中而右。而止於北中。爲一二陰。以至坤六陰。坤爲地。地在下。故以北爲下。此其取象則然。非果以圖自下上其畫卦之初。便果乎陰陽乾坤等早之分也。此與九道之內。外上下。圖相同。當如橫果所謂。因北爲南耳。若橫圖折爲六十四卦。則初下上上。其位不易。至方圖以乾北在

下。坤南在上。寧可以為天下地上哉。

三圖方位四偶同符

朱子曰。以卦畫言。震一陽居下。兌一陰居上。故相對。坎一陽居中。離一陰居中。故相對。但不知四隅之卦。却如此對何也。朱升云。入卦方位。無有異同。蓋因卦畫自然之對。取用於交易而已。乾三陽。對坤三陰。坎中陽。對離中陰。震初陽。對兌末陰。艮末陽。對巽初陰。此造化自然之理。諸圖一致者也。圓圖除四正外。四隅四卦。必兩縱相對。則不特陰陽相偶。亦且長少適均。然後合而為純氣。為中氣。而造化進退升降。自然

易原

原卦

十五

交互之法。象具焉。若震巽相對。皆一索之長。艮兌皆三索之少。不可以合為中氣。若六子橫取為對。則巽兌俱女。而震艮皆男。猶不可合為中氣。故必兩縱相對。而後與入純無異。且與天地定位等語。并行不悖。合三圖以序周易。

愚按邵子曰。天地定位。否泰反類。山澤通氣。咸損見義。雷風相薄。恒益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十六事。八卦相盪。為六十四。俗儒讀之。以為僅言方圓耳。愚觀四偶之同符。而知小成圓圖。卦卦互易。爻爻反對。左右橫觀。上下縱觀。無不然也。合八卦

互易以觀。中有天地水火雷風山澤之體。以成否泰損益咸恒既未之用。周易所以序也。故合三圖以觀之。造化之理。用於南而等於北。小成。乾上則坤下應之。坎前則離後應之。四正雖非無陰。而以陽為主。故上經列四正之正體。卽主以四正。而全體皆陽。圓圖艮巽為對。而巽用於南。震兌為對。而兌用於南。又本小成而東西互易。有交之義。有陽從乎陰之象。則四反又當以陰為主。故下經列四反之變體。卽主以四反。而全體皆陰。方圖正反錯綜。既不從入純之體。又大異圓圖之用。以既未否泰八交之卦。與入純相經

易原

原卦

十六

緯。而散見於上下經。以著互藏之理。則兩在不測。陰陽相成。是以入純之變。乾連坎而飛離。坤連離而飛坎。坎亦連乾而飛坤。離亦連坤而飛乾。四正所以互為終始也。震偶巽而飛兌。兌偶艮而飛震。巽亦偶震而飛艮。艮亦偶兌而飛巽。四反所以互為現伏也。且上經首乾坤。下經首咸恒。則震艮巽兌。未嘗不與乾坤同化。特不敢尚成耳。是故二篇之序。凡首乾坤者。終巽兌。如乾坤之受以畜履。否泰之受以臨觀。是也。首震艮者。終坎離。如噬嗑賁之受以坎離。震艮之受以既未濟。是也。咸恒損益者。震艮巽兌之雜。然咸恒

則受以蹇解之坎損益則受以革鼎之離。又未始不以坎離為化樞也。咸恒先艮而後震。陽卦也。則以坎終之。損益先兌而後巽。陰卦也。則以離終之。然皆先少而後長。蓋化氣必繇釋而壯也。

周易二篇分體

漢中蕭氏曰。邵子謂天地之體數四。用者三。不用者一。朱子謂體數常均。用數則陽三陰一。乃知乾坤內外十六體。雖各以十三居上。四體若下。其實乾之用體在上。經坤之用體在下。經也。故上經以陽統陽。下經以陰統陰。坤之合下經者。三女之外不與焉。會統

易原

原卦

十七

觀之。偏者取正於中。四反之卦。視坎離為進退。陰者效法於陽。離之分體。又視坎為進退。故上經自坎入。震艮七。而離六。巽兌四。陽卦加一。陰卦加二。一者奇數。二者偶數。下經諸體。反上經為進退。坎獨陽中。上下兩均。合八卦視之。四正與四正合。四反與四反合者。各重見。四正與四反合。四反與四正合者。各不重見。上經四正外。隨蠱頤大過四卦為附體。皆四反所自合也。包上經之後半體。下經四反外。晉夷既未四卦為附體。皆四正所自合也。包下經之全體。陰中有陽。陽中有陰。而其權又分輕重。失。上經自觀謙豫隨

大過五卦外。下經自損益漸歸中孚五卦外。震兌陽畫在下。則二卦於上。經為下卦。以合陽。陰畫在上。於下。經為上卦。以合陰。巽艮陽畫在上。則二卦於上。經為上卦。以合陽。陰畫在下。於下。經為下卦。以合陰。上經乾坤交。父母之象。六子不交。男女之象。故上經否泰外。長中少各不合體。下經六子交。夫婦之象。故二長恒益。二中既未。二少咸損。各以對體偶合。先乾坤而後男女。尊卑之序也。先震艮而後巽兌。男女之序也。先震而後艮。先巽而後兌。長少之序也。獨坎離分於上。經。似中先於長。合於下。經。似中後於少。何以言

易原

原卦

十八

序。然少不及中。則力微。長又過中。其力衰。惟坎離之體。兼長兼少。坎離之用。成長成少。觀頤乎二過。皆似坎離。而以坎離之正體終之。則中男女。不特終父母之事。抑亦終長少之事。以為父母終。雖然。上經乾坎為主。下經兌巽為主。而乾又統乎坎。兌又先乎巽者。重卦乾一兌九。同立太陽之上。餘不得與。此所以敵體而為上下經之主。以處六十二卦之先也。與。

周易二篇合體

蕭氏述大傳曰。天卑地卑。乾坤定矣。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。皆以乾上坤下為義。非以乾自為乾。

坤自爲坤也。又上卦爲外，下卦爲內。乾上坤下。天有地外，故觀象於對，而乾主坤從。坎前離後之旨始明。乾坤之後，之以坎，而以乾與巽兌終之。否泰之後，繼之以離，而以坤與巽兌終之。陰陽迭用，終始相成也。故自屯至比，爲坎之用體。夫坎之正體，在上經後，而用體最先者，所以承接乾坤而統攝六子也。天地既開，三男用事，以示其所以乾之後。接跡屯蒙，天一生水，地六成之，以示其用。所以需訟之後，接跡師比，自師至豫，凡十卦，奇偶三十。陰陽適平。否泰全體之交著焉。旁八卦爲乾坤分體之交。此乾坤交而

易原

原卦

十九

生六子之象。交泰之前，乾南坤北。有坎無離。交泰之後，乾北坤南。有離無坎。益水一火二，同人大有接跡焉。由是而謙豫之交，上經中分。隨蠱用事，陰體漸進。前十五卦，四正體多，四反體少。四正中，乾三多於坤。坎多於離。均之爲主，而陽勝陰。後十五卦，四正體少，四反體多。四反中，震多於巽，艮多於兌者，仍存上經主陽之義也。

黃元公曰：屯蒙之先震艮，何也？震艮，乾坤之繼體也。乾坤十卦中，震艮一見，泰否十卦中，震艮二見，益賁十卦中，震艮三見。有微著之漸焉。震陽本陽

水，火之胎也。火生於木，禍發必克，有用獄之象焉。艮陽土，陽土，火之相也。轉生子氣，還以泄藏，貴之所以小利往也。剝復四卦，艮震與乾坤互交其子，承父母之志乎。自是而咸恒損益二十卦，皆先震艮。於是乾坤化訖，而父母之事終。震艮之首六十，二其以此與。

蕭氏曰：合坎艮震，仍爲純乾。故上經屯蒙需訟，乾統三男，合巽離兌，仍爲純坤。故下經晉夷家睽，坤統三女。坤在下經，雖無正體，隱持其權。乾在下經，雖尊，各以一體合四反者，不自用，爲陰所用也。故以遯蹇二

易原

原卦

二十

卦。包晉家人四卦，坤離唱而乾坎和也。咸損二對復，包之。巽兌唱而震艮和也。乾坤在上經十二體，兌巽在下經亦十二體，有均敵之勢焉。自重卦而觀，兌巽夾乾皆用於南，故二長二少，雖併重於下經，而二陽猶重於二陰。咸損之所以先恒益，自夬至鼎之所以有兌巽而無震艮也。然而咸恒，長少各互一乾行父事，損益，長少各互一坤行母事。是以震艮與兌之正體，仍有陽先陰後之義，而其前後左右者，豐旅以震艮包離而巽兌具焉。三女全矣。渙節以巽兌包坎而艮具焉。三男全矣。是四主卦之互體也。漸歸以巽

艮震兌交乎過以巽兌震艮別其變備矣。是四主卦之錯體也。且自中乎至未濟六子之卦俱全。亦同於上經之末四卦。然上經不交而下經交。交終於既未者。乾坤之中畫。交而為坎離。是坎離者。本得乾坤之中畫。而坎離又互交。則又各得乾坤之上下畫。而乾坤之體以全。非特各全其本體也。原有乾坤之上下畫。而又互交其中畫。則坎離者。又各兼有乾坤之六畫。故乾坤體全。而用也中。坎離體中。而用也全。且以四象論之。乾純乎陽。二坤純乎陰。二既濟純乎柔。二未濟純乎剛。二全經之所為始末與。至於上經陽體

易原

原卦

二十二

而離處最後。下經陰體。而坎處最後。陽極用陰。陰極用陽。則坎之一體。聖人已屬意於屯乎。

黃元公曰。序卦自乾坤咸恒後。屯與蒙對。坎離之再變也。遯與壯對。乾坤之再變也。而二篇亦列之。第二對中。需與訟對。乾合坎也。而為坤離之游魂。晉與明夷對。坤合離也。而為乾坎之游魂。文王次需訟於屯蒙之後。次晉明夷於遯壯之後。其以寄明飛伏反生之變乎。咸恒之後。即繼之乾坤。乾坤化始也。歷兌巽而次離。歸藏於坎而以艮震統其始終。陽為政也。八純震兌居正。艮巽居隅。咸恒震

兌三變之卦。損益艮巽三變之卦也。遯壯則乾與艮震交夫婦則乾與巽兌交。晉夷萃升則皆坤也。家睽則離與巽兌交。困井則坎與巽兌交。蹇解居坎而以艮震緯之。章鼎居離而以巽兌緯之。何卦位之適配也。歷艮震而次坎。歸藏於離。而以兌巽統其始終。陰為政也。震艮六卦。震艮為經。而以離緯之。然未嘗無巽兌也。巽兌六卦。巽兌為經。而以坎緯之。然未嘗無震艮也。此陰陽互根之機也。上篇需訟願過。下篇晉夷乎過。皆八卦游魂之位也。或繼乾坤咸恒之後。或開坎離既未之先。而始以

易原

原卦

二十二

乾坤坎離之伏焉。終以震兌艮巽之伏焉。文王之說變精矣。

周易二篇總體

黃元公曰。六十四卦。反對只成三十六卦。皆圖書中五之乘除也。河圖五十有五。增陽之九數為六十四。洛書四十有五。虛陽之九數為三十六。卦數六十四。百數中虛其三十六也。五行二十有五。增陽之九。亦為三十六。亦與圖書同。上下經各得十八。則陰陽屈伸之妙也。三六十八。二九亦十八。二九天數。三六地數。參兩互因。亦合三十六。陰應六六。陽應四九。乾至

展六卦泰否受之。泰至賁六卦。剝復受之。自剝復至坎離。而乾坤之中氣周矣。故上篇終焉。咸恒冠下篇之首。則震兌乘權也。咸至益六卦。夫姤受之。夫至漸六卦。豐旅受之。自豐旅至既未。而乾坤之化事大周。此用六之序也。乾至謙九卦。隨蠱受之。隨至離九卦。乾坤之小終也。咸至困九卦。鼎革受之。鼎至未九卦。乾坤之大終也。此用九之序也。又以三大段分之。自乾至賁十二。終於三陰三陽之變。剝復繼焉。自剝至益十二。亦終於三陰三陽之變。夫姤繼焉。自夫至未濟十二。又終於三陰三陽之變。而乾坤又環渌矣。三

易原

原卦

二十二

明變第二

圖書之變

數莫變於三五。故曰參伍以變。錯綜其數。即圖之中五。與一四合五。二三合五。已成三五。圖之中五與十亦為三五。七八合十五。九六亦合十五。又皆三五。洛書縱橫斜正。皆成十五。亦為三五。且三其九。為二十七。三其六。為十八。以成四十有五。乾遂得其九。以爲九。坤遂得其六。以爲六。而仍成三五。河圖三五藏於中。洛書三五微於外。是故天五地十。爲易之樞。而四象無五。八卦無十。然易之所以範圍曲成者。正繇假

易原

明變

二十四

此天五與地十之虛數。以行其實用於四象八卦之內。不當倣世俗置五虛懸於圖中。而附之以十。謬云五十。又謬云五十虛。而不用。而不知其所以用也。四方有中。中無定體。而四象八卦以之止。四時有五。五無定位。而五氣萬化以之行。蓋圖書除五十不用。尚餘八五而分八卦。八卦合五有五。即有一二三四。而參兩參伍。即寓焉。則一卦之中。各具太極陰陽五行之理矣。且中宮之五。加一倍於中宮。即爲成數之十。加一倍於二宮。即爲生數之十。合中宮十五。加一倍於三宮。則爲成數之三十。是即中宮之五。倍於四方。

而四象八卦各得五以相成。以是五加六爲十一。加七爲十二。加入爲十三。加九爲十四。加十爲十五。除一爲極。而六十四卦之數亦備矣。總生成之數而各倍之。則一加一矣。二二爲四。三三爲九。四四十六。五五二十五。六六三十六。七七四十九。八八六十四。九九八十一。十十成百。除一爲極。而三百八十四爻之數又備矣。此天下之萬數萬卦。皆始於中宮之倍數。卦所繇重。經世書所由作也。

乾坤之變

素問云。天不足西北。故西北陰方。而人右耳目不如

易原

明變

二千五

左明地不滿東南。故東南陽方。而人左手足不如右強。故論卦體。則左陽右陰。如東西卯酉之序。陰陽之定位。位之所以尚左也。以用言。則右陽左陰。右常用事。故天地定位。則左陽右陰。天地交泰。則右陽左陰。此體用之義也。今此圖左乾逆行至巽。得九畫奇。右乾順行至艮。得六畫偶。左坤逆行至震。得九畫偶。右坤順行至兌。得六畫奇。應九六之用也。小成八卦。原只奇畫十二。偶畫十二。其二十四氣之應乎。陽數九。陽畫十二。共得一百零八。陰數六。陰畫十二。共得七十二。七十二者。乾坤之大數。而其七十二。即坤之

百四十四。三其七十二。即乾之策二百一十六。一百零八。進老陽三十六。爲坤策百四十四。兩其一百零八。爲乾策二百一十六。十二其一萬零八百。即十二萬九千六百。爲元會運世之總數。通合二十四畫。共得一百八十。又乾坤之大數。日度。自冬至至夏至。自夏至至冬至。皆一百八十。一百八十。進老陽三十六。又爲乾策二百一十六。退老陽三十六。又爲坤策百四十四。此萬變之所自起也。

章本清曰。卦變之說。篇嘗疑之而未究其義。夫自畫卦言之。六十四卦。一時而成。固非以此而變彼

易原

明變

二千六

也。以揲者言之。一卦可爲六十四。其變固無定也。若如朱子卦變圖。五陰五陽之卦。卽一陰一陽之卦。既自復姤來。又自夬剝來。又如无妄大畜睽之類。皆四陰之卦。據圖皆自大壯觀來矣。而本義復云。無妄自訟來。大畜自需來。蹇自小過來。自與圖背。且睽成於離中。孚家人三卦。解升彼此互易。與他卦又別。蓋獨取比爻相變。而執以爲例。但非聖人本意。且一卦必自一卦來。則六十四卦。皆當有變。今本義所指。不過訟泰否隨蠱噬賁无妄大畜。或曰。睽晉蹇解升鼎漸渙十九卦而已。不知聖人

何獨取此數卦之變。他不復言耶。又如損益之損上益下。損下益上。與賁之文剛文柔何異。小畜柔得位。與睽之柔進上行何異。皆不以變言。皆可疑也。程子又以乾坤變爲六子。六十四卦。皆乾坤之變。自卦成之後言之。倡亦可通。若畫卦之始。乾坤六子。固無先後也。夫易本以明變。自六十四觀之一卦一義不同也。自三百八十四觀之一爻一義不同也。而位則六而已矣。故曰變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。此卦爻之通義也。故謂卦無變。不可也。謂某卦變自某卦。不可也。某卦變某

易原

明變

二十七

卦不變。不可也。蓋易道無窮。聖人觀象取義。亦非一側。隨其卦之所重。與象之易見者。各指以示人。非特以其變言。亦非特以一變言也。凡曰往曰來。曰上曰升之類。皆自成卦後觀之。似有此象耳。非真自外而之內。自此而之彼也。要之六十四卦。卽入純之變。八純六子。卽乾坤之變。坤又卽乾之變耳。然而自乾而坤。自乾坤而六子。自八純而六十四者。不牽於數。不惑於氣。而後可知也。義海亦云。易固有數。而入卦之成列。不可以數言。卦固有氣。而六爻之適變。不可以氣言。以數言者。求八卦

先而未至於象。以氣言者。述六爻之後。而不歸於象。求於八卦之先。而牽於數。故謂坎離先天地。述於六爻之後。而惑乎氣。故謂卦候起中孚。蓋數與象與氣於卦之相生。其迹甚近。而其理甚微。蓋有數而後有象。有象而後有氣也。有數而後有象。是以三奇爲乾。三偶爲坤。而用九用六。則卦之相生。不可以數言。而可以象言也。有象而後有氣。是以有復之象。而後明之曰七日來復。有臨之象。而後推之曰八月有凶。則卦之相生。可以象言。不可以數與氣言。可以象言者。卦成之後。而見其有往來

易原

明變

二十八

升降之象耳。苟質之於經。以乾坤爲之始。以六子爲之次序。一本於象。以求六十四卦始終之變。其誰曰不然。說卦所謂一索再索三索。此諸卦相生之法也。夫陰陽者相求之物。由其相求而後有生。生之用。成萬物之象焉。是以乾坤之位定。八卦之爻重。始於一陰一陽之相求。而彼此錯綜。上下順逆。極於三百八十有四奇偶之變。與乾坤之變不殊。震巽之變。與復姤之變無異。乃可同條而共貫矣。

八純之變

大傳云。剛柔相推而生變化。至變之中有至定者存。故合諸圖之變觀之。天與地。雷與風。水與火。山與澤。彼此相推而一致者也。卽如此圖。乾爲天。天爲主矣。然天地既合以後。則皆以地承天。故一世爲天風姤。四世乃風地觀。二世爲天山遯。五世乃山地剝。其偶相推不相離。八卦皆然。則圓圖之變之所自始也。八卦之位。乾坤相反。坎離相反。艮巽相反。震兌相反。故乾之姤。反坤之夬。乾之遯。反坤之大壯。六十四卦。無不皆然。則卦序之變之所自始也。其遊歸二卦。不在八宮正變之例。則乾統離。坤統坎。震統兌。兌統震。坎

易原

明變

三十九

統坤。離統乾。艮統巽。巽統艮。則錯綜參伍。著法之變之所自始也。八交之卦。各居八純之下。適當其中。則方圖之變之所自始也。愚故以小成爲卦圖之最始。卽以此圖爲六十四卦變之最始。嗚呼。其義廣矣。

圓圖之變

獨陽不生。獨陰不成。故卦有兩儀。迭相爲旋。始於一變。與五變同。次於二變。與四變同。中於三變。陰陽相同。陽變入陰。故乾從乎姤。陰變入陽。故坤從乎復。復姤者。乾坤之初索。臨遯者。乾坤之再索。泰否者。乾坤之三索。三當其壯。故生變爲獨多。陽主進。自復而進。

升陰主退。自姤而右降。自寅至申。皆賁也。而乾實始之。自酉至丑。皆夜也。而坤實成之。往來斜易。仍遇本。如復與姤應。夬與剝應是也。左右橫取。復遇本。如復與剝遇。姤與夬遇是也。乾坤坎離。處乎四正。震艮巽兌。處乎四隅。子午卯酉。不失其位。亥潤尊卑。不失其體。此與圓圖若合符節。而變通其間。自生自變。陰陽兩在。猶人道之男女也。後世卦變之說。從陽則離陰。從陰則離陽。列辟有十二。則乾坤失其尊。是使天下多君矣。原生有十二。則乾坤失其親。是使天下多父矣。而况乾坤皆生於復姤。豈常理哉。重卦原無

易原

明變

三十

此義也。

方圖之變

愚友張聖初爲此圖。以方圖斜豎。八純縱立。兩旁視之。既得內外相易之體。此本易辭。益言恒履言夬爲之。恒益風雷之相易。夬履天澤之相易。亦易中之一例也。自復至乾。自姤至坤。成十二月。適合辰序。上下縱交。左右橫交。成十六事。不失化常。其理亦從中起。自震巽一陰一陽。歷坎艮震離之二陰二陽。乾坤之三陰三陽。自內而外。內一層四卦。縱橫震巽。第二層十二卦。縱橫坎離。第三層二十卦。縱橫艮兌。第四層

三氣五行往來交錯。陽變陽。陰變陰。事物之道也。八卦爲經。五十六卦爲緯。五十六卦變而八卦行其間者也。夫變有上下左右。乾坤坎離。左右上下。其變盡同。顧中大小。左右上下。各居其半。是故序卦者有見乎此。入正之卦。相爲終始。蓋以水火爲乾坤之用。無水火則乾坤之體不行。然必山澤通氣。雷風相薄。而後乾坤之水火可交。順大者。山澤雷風之卦也。既未爲男女之交。無既未則男女之用亦不行。然亦必山澤通氣。雷風相薄。而後男女之水火可交。中小者。山澤雷風之卦也。蓋自屯蒙至无妄大畜。皆震原始艮

易原

明變

三十三

要終。而合之故爲順。順盡變爲大過。大以自下建長爲義。故先震後艮。大者過中。要於坎離之中而止。自成恒至渙。節皆兌要終。巽原始。而合之故爲中孚。中孚盡變爲小過。小以自上退消爲義。故先兌後巽。小者過中。要於坎離之濟而止。何其非八正之卦。經緯於其間哉。

楊止菴云。文王設兩卦。互變盡道。如乾天坤地方全。缺一不全。屯君蒙師方全。缺一不全。咸夫婦婦乃全。缺一不全。既濟已過未濟將來乃全。缺一不全。每二卦相對皆此。以二卦則曰闔闢往來。以一卦則曰

承此應乃如謙豫初上。損益二五。既未三四。皆二卦闔闢往來。其辭相同。而取象則異。何居。曰。辭同而其象則取本卦本爻之乘承比應也。所居之位。所往來之爻不同。當因卦爻取義。不可盡拘。要之二卦以本爻相變。義亦不甚遠。知易者求之畫焉。其於他卦爻無此辭。而獨於謙豫損益既未三卦言之者。亦以卦中之象相同。而示之以卦變如此也。

著法之變

傳雲林曰。聖人言用九用六矣。未嘗言用老不用少也。聖人言陰陽變化矣。未嘗言老陽變少陰。老陰變

易原

明變

三十四

少陽也。蓋日月陰陽也。就日月之升沉。各自有變化。非日能變月。月能化日。而後爲變化也。成象成珎。陰陽也。就形象之中。亦各有變化。非以天之象變而爲地。地之象化而爲天。而後爲變化也。故著法所謂之者。以彼証此之謂。爻有七八九六之異。今欲計某爻屬九六。某爻屬七八。則難以一言而括。惟陽爻之屬九者。則以他卦之陰爻証之。陰爻之屬六者。則以他卦之陽爻証之。如泰豐遇乾之坤。則知六爻皆九矣。觀猷子遇乾之同人。則知二爻獨九矣。南漸遇坤之比。則知五爻獨六矣。陳牧仲遇觀之比。則知上爻獨

六矣非以此卦之爲彼卦也

合諸圖之變繫周易

愚合觀諸圖小成有均和之體與滾行之用而圓圖有往來之象方圖有升降之義卦序有順逆之數中爻有參伍之妙著法有錯綜之奇其實就逐卦觀之凡有陰陽卽有滾行而乾與坤變震與兌變八純以之有滾行卽有往來而復與姤變遯與臨變圓圖以之有往來卽有順逆則就倒卦而以上體之半合下體之半又成一體方圖以之有順逆卽有參伍截中四畫又成兩體中爻以之有參伍卽有錯綜逐爻進

易原

明變

三十五

退各成六體著法以之然乾坤屯蒙兩兩並立則兩卦之變亦互相符節周易故兼此數者以爲變而并因此數者以繫辭各舉所重隨在發之大抵不越數端也然易之本體每不明言於本卦本爻其明言者皆變體也卽如乾天卦辭不言天坤地卦辭不言地震不言元坎不言貞其虛之以爲體乎損爻言益鼎爻言革本卦相綜卦序變也歸妹兌之歸魂故曰女之終八純變也同人爻言師三同人三師圓圖變也蒙三言困三上體圓圖變也恒益之爻言中方圖中於恒益也益三言恒三履三言夫三上下相易亦方

易原

明變

三十六

圖變占泰三言歸妹三師三言長子益三言十朋之龜中爻變也離三二三五爻則言履三歸妹三五上變亦言履三大有三五爻亦言履三臨三初二三四五變則言咸三咸初三變則言隨三噬嗑三四變則言頤三頤三二變則言噬三遯三初上變則言革三未濟三初二上變則言震三皆著法變也且一變之中復有兼變者如小畜三言復三風天小畜內外互易爲姤三與復相錯是圓圖而兼方圖也艮三言隨三上體艮兌相錯下體震艮相綜是圓圖而兼卦序也復四言中圓方皆始復而爲中也一變之中復有兼他意者小過三得坎三體乃取飛鳥離三象中孚三得離三體乃取豚魚坎三體者水火互藏圓圖變而兼參兩之道矣若觀三得艮三體象宮闕而取與薦三得兌三體有羊象而取低觸頤三象離而取靈龜過三象坎而取滅頂臨三得震三體取動而進臨三得巽三體取入而伏藏則純乎參兩之道矣至於夫三言壯三兌三言剝三則又卦氣之理此皆變之所不能盡者也且變之中又有變焉如蒙之順以巽爲蒙三之觀三乾三之乾道乃革三爲乾之小畜三小畜之中互離兌有革象也是故變不可以一

例拘亦不可以衆例拘也。但卦爻之所繇繫。皆有其本。每不離此數端。而神明其間。無不得焉。故不明變。不可以玩辭。其詳悉各卦爻中。此特示其例耳。

易原

明彖

三十七

會通第三

河洛一原

此圖自一至十。順而布之。斜互爲圖。自一六以至五十也。對互爲書。自一九以至四六也。河圖數偶。偶者靜。靜以動爲用。故河圖之位。合皆奇。一合六以至五合十。靜者必動而後生也。洛書數奇。奇者動。動亦以靜爲用。故洛書之位。合皆偶。一合九以至四合六。動者必靜而後成也。合而觀之。陽數以五爲中。五居四六之間。而倍十。左右皆五之所合也。陰數以六爲中。六居五七之間。而倍十二。左右皆六之所合也。由是推之。自一三夾二。以至八十夾九。無不各得倍數。故卦始小成。以六爲極。理始太極。以兩爲極。

易原

會通

三十八

小大一原

王龍谿曰。先後一揆。體用一原。四圖著八純之體。八純涵四圖之用。上下左右。四正相交。四隅不相交。交者變其卦體。不交者易其方位。乾下交坤。得其中爻而爲離。坤上交乾。得其中爻而爲坎。離非自東而之南。坎非自西而之北也。離爲火。西交於坎。坎爲水。東交於離。水潤下。故變兌。離乾位。而上交之坤。延置西南。坎居坤位。而

下交之乾遂置西北乾坤非退而不用也坤既
巽位則巽不得不移置東南乾既處艮位則艮不
得不移居東北皆造化自然之法象也象沙亦云
乾陽坤陰相為消息則泰不則否坎陽離陰相為
消息則濟不則未國岡之乾陽超陰上陰不為消
且為不生之孤陽入純之坎陽孕陰中有坎之息
方為成列之乾坤列為乾乾道成男乾動上運而
二少一說一止於其上百坎之尚行之義列為坤
坤道成女坤靜下處而二長一動一入於其下皆
坎之祇平之義蓋乾主施即消不消不虛中虛
為離故乾之離即陰消白上之象殆消盡成坤而
坎即息於坤中坤主受又即息不息不盈中盈為
坎故坤之坎即陽息自下之象息極成乾而離即
消於乾中君子尚消息盈虛而曰天行即此愚按
兩說皆以圓圖為先天入純為後天而釋之者也
然就其說統觀二圖乾離同位陽中含陰坤坎同
位陰中含陽離震同位陽之升於下者起於東坎
兌同位陰之見於上者盡於西震艮同位陽有始
而有終兌巽同位陰雖終而後始艮乾同位陽極
於上即為純陽巽坤同位陰萌於下即為純陰蓋

不踰夫二氣之往復而五行之互藏也是故著法
之變純奇即陰純偶即陽亦此理耳至其定位之
理圓圖乾連兌小成乾合九圓圖坤連艮小成坤
對艮圓圖震對巽小成震巽而坎離為中氣之
始先後大小皆若四正以示之機無不一道無不
通也大傳妙萬物章極與此合首卷列圓圖之方
位論此理極詳當合觀之

順逆一原

大傳天地定位至坤以藏之古易數本皆合為一章
其說莫傳於梅氏考原辨邵子以八卦三畫至相錯

為六十四是以相錯為相重也凡此往彼來謂之錯
加增其上謂之重若以相錯為相重則下文言方圖
者無相錯之文是圖運者每六畫卦而方布者僅有
三畫卦矣邵子自以方圖純圓圖中何不即是以明
之耶合觀二圖天地居首震巽亦居首皆起圖中是
天地與雷風相錯也山澤居二兩日亦居二是山澤
與水火相錯也雷風居三日月亦居三是雷風與山
澤相錯也水火居四乾坤亦居四是水火與天地相
錯也言此以見人物之用互相表裏如人之體皆運
於心而五官四肢互相周旋也分觀之則二圖之化

南坤北者亦乾北坤南是乾坤相錯也兌東南艮西
北者兌亦西北艮亦東南是兌艮相錯也離東坎西
者亦坎東離西是坎離相錯也震東北巽西南者震
亦中於西北巽亦中於東南是震巽相錯也亦如人
之一體皆運於心而五官四肢皆以兩用也因八卦
相錯之言渾而未詳故以順逆詳之而并言方圓之
序又合觀之圓圖自上而下皆為數往之順方圖自
下而上皆為知來之逆經卦別卦無不如是又分觀
之往者視來者為逆來者視往者亦為逆經卦別卦
無不如是故總之曰逆數也逆如春秋逆女之逆也

易原

會通

四十一

也二圖往來陰陽相迎也夫小成之陰陽以八卦為
對待則一氣之流行而分為兩儀大成之陰陽以兩
卦為對待則兩儀之變合而統於四象此劉氏大綱
相為乘除乾坤坎離反覆十體而卦序之所蘊藏其
變之所自起是故陽息於姤至坤而剛已返陰息
於復臨至乾而女已壯一息一生往來不窮造化皆
以逆而成則陰陽之互根而方圓之一體也故二氣
之相成天陽在南陰在北地陽在北陰在南而雷澤
雷風水火皆以兩而相用合之則兩分之則四皆自
之道也

參兩一原

余氏曰三才成象六位成章孔子不言圖圖在其
中矣才位象數若合符節極從中立陰陽妙合奇
偶相舍分之為四左為陽剛右為陰柔地道也陽
剛之中有陰柔而儀於左陰柔之中有陽剛而儀
於右人道也一陽一剛一陰一柔四象周旋八卦
順布天道也蓋雜卦曰乾剛復之初曰剛反是故
兌宜為太剛以從乎乾離當為少剛以從乎震雜
卦曰坤柔姤之初曰柔遇是故艮宜為太柔以從
乎坤坎當為少柔以從乎巽震為少陽巽為少陰

易原

會通

四十二

繼乾坤之始也乾為太陽坤為太陰庚與父母之
旨協耳大傳又云立天之道曰陰與陽立地之道
曰柔與剛若如宋人之論止有天道而無地道矣
以言乎數河圖對待洛書流行以言乎位象從三
立爻從兩象小成可積為重卦重卦亦可兼為小
成分陰分陽迭用柔剛觀二篇之終始四象相繫
乾則純陽坤則純陰未濟純柔既濟純剛造化自
然之法象也然爻兼而卦相雜者爻不兼則內外
之氣不連而一體之妙隱矣小過密雲願龜壯羊
之類皆兼爻也其詳悉各卦中

進退一原

全氏曰卦之生也一必有二二必有四四端立而卦體全如人之有四肢也二者對立四者旁輔一卦相繫統相為體如言天統則日子以子統午卯酉也言地統則日丑以丑統未辰戌也言人統則日寅以寅統巳申亥也子主復丑主臨寅主泰以三統九十二歲備其為爻也六六之數雖有乘除其分自定除於下者乘於上長於內者消於外動靜無端陰陽無始若有消息實無損益六出俱竭七則反初出入乎二變化乎四陰陽相積而皆三

會通

四十三

易原

會通

四十四

凡制之所以云天行也朱子嘗謂天氣俱從地中透出一氣升降就其分限分為六層邵子所謂生死一於陽皆是此理然而一氣之往復不過呼吸而已其呼也呼盡而兩間始盈盈極將縮乃暑方其吸也火盡而兩間始虛虛極將升乃寒故陽至六而極極則消消則盡消與盡即屬陰盡則又生此亦如人之呼吸一氣已往一氣復續或以為六畫之氣復能下生非也程子所謂非已屈之氣為方伸之氣自然相生不窮也

愚嘗讀許魯齋之說合觀圓方二圖知消長之義

則六合於兩間六陽在內是為盛憂六陰在內是為隆冬

消息一原

胡雲峰曰十二月卦氣或謂出於京房非也復至日臨八月易固言之矣邵子作經世書以一歲之月一日之辰配一元之會一運之世俯仰乾坤之盛衰上下古今之消息觀此卦圖一日千古無以異也十二月三十八句分為七十二候十二卦三十六宮分為七十三畫三十六陽卦三十三陰之中天地間無一陽氣之運而息以復生

不獨十二卦共說曰陰陽消長皆始於下故得下則長失下則消自始長而至長極凡八消自始消而至消盡亦凡八長蓋消之中復有長焉長之中復有消焉長中之消其消也漸微消中之長其長也亦漸微自一長至三三復消為二二長至四四復消為二二長至四四復消為三三長至五五復消為三三長至五五復消為四於是始長而不消以至於極正猶一尺之筭日取其半萬世不竭其細微之極非惟不可取而得亦不可視而見也

屢遷一原

八卦之理爲物不貳而其體各有所司則陽端陽陰端陰故乾坤坎離順大中小八卦以八卦爲一則其用各有所合則四正合四正四反合四反與八純之位相符故泰否既未隨蠱歸漸入卦以兩卦爲一則其交各有所孕則中老長少合兩爲一通入純圓圖以相符故需訟夷晉等十六卦各以四卦爲一則其孕各有所化則八物相錯圓方盡變故妄畜蹇解等三十二卦各以八卦爲一則乃天地人物本是如此皆其實象故有此四則卦以之序變以之立明著之

易原

會通

四十五

各有所本。隱通之無不盡寓。要之凡爻有奇即有偶。有偶即有奇。就該得消息。卦之陽息則陰消。陰息則陽消。只當得奇偶。爻之奇偶。非但交易。亦變易也。卦之消息。非但變易。亦交易也。故聖人立象以奇偶。已該消息之理。觀象於消息。已盡變通之妙。變象雖多。此理一貫。

上下一原

余叔純曰。此六十四卦。以反對相因之序。雜上下經各卦而爲之位者也。上經乾父坤母。止留中男。女用事。長少俱出。至下經。女生向外。出不可入。男

出仍入與父母之事。故於臨象大震。觀象大艮之

後。取震艮二男。補上經之數。而成上下經配合之妙。咸配乾。以咸二少。得乾之輕也。恒配坤。以恒二長。得坤之重也。遯配屯。以遯內艮。反屯內震也。大壯配蒙。以壯外震。反蒙外艮也。晉配需。以晉火地。對需水天也。明夷配訟。以夷地火。配訟天水也。家人配師。以家人內離。對師內坎也。睽配比。以睽外離。對比外坎也。蹇配小畜。以少男中男。引長女而求乾也。解配履。以中男長男。引少女而乘乾也。損配泰。以少男少女之不交。異地天之交也。益配否。

易原

會通

四十六

以長男長女之交。異天地之不交也。夫配同人。以夫姤上於五。反成同人也。姤配大有。以姤姤初於二。反成大有也。萃配謙。以萃兌對艮。姤坤下成謙也。升配豫。以升巽對震。姤坤上成豫也。困配隨。以困移二於初成隨也。井配益。以井移五於上成益也。革配臨。以革互乾對坤。互巽反兌。成臨也。鼎配觀。以鼎互兌反巽。互乾對坤。成觀也。漸配震。以漸與對震。下艮反震也。歸配艮。以歸下兌對艮。上震反艮也。豐配噬嗑。以豐上震下離。異噬嗑上離下震也。旅配賁。以旅上離下艮。異賁上艮下離也。

異配剝。以異互兌。反剝外艮也。兌配復。以兌互巽。反復內震也。渙配无妄。以渙半天下互雷成无妄也。節配大畜。以節互山在半天上。成大畜也。中孚配頤。以中孚內陰外陽。象頤也。小過配大過。以小過內陽外陰。象大過也。既濟配坎。以既濟下火近水。坎得其用也。未濟配離。以未濟下水遠火。離失其用也。總之乾上坤下。還天地之居。離南坎北。仍寒暑之令。巽趨東而伏。兌趨西而見。為陰消而息。震型東而起。艮型西而止。為陽息而消。陰盡於剝。而即夫。東非陰位也。陽微於復。而即姤。西非陽位也。

會通

四十七

也。左以二陽臨。進為三陽泰。是陽將化陰。天也。然隨無故。即有損。則化未始不以人矣。右以四陰觀。退為三陰否。是陰將變陽。天也。然盡則陽。即有益。則變亦未始不以人矣。此皆上下經之配合。而其義無窮者也。愚讀此而益信周易之序與辭。皆合諸圖之變焉之。今觀此圖。或以八純變相對。或以圓圖變相易。或以方圖變相逆。或以中爻變相互。或以著法變相代。種種多法。皆備於此。

純雜一原

河省貞曰。卦純有雜之名。主純卦而論雜卦。明有

統也。六十四卦之雜。八純統之。六子陰陽之雜。乾坤陰陽之純統之。坤道二而雜。乾道一而純者。統之。益道原於天。六合皆其一體。地雖配天。其實分體於天。而為天用。一而二。二而一。凡欲為理用。才為德用。小體為大體用。臣子為君父用。小人為君子用。皆權與此矣。聖人作易準之。順乾便為坤。承剛便為柔。二乎不得不二。一乎不得不一。其道可分可合。可就二人二時論。可就一人一時論。未可拘於反對。而遺渾合融通之妙也。識得天地定位章意。即識此傳意。亦即識全經時義時用。天下之

會通

四十八

動貞夫一之道矣。主以圓圖為準。而諸圖亦不能外。乾坤以下。即論乾坤及諸卦也。乾畫分析即坤。剛德委順即柔。有主輔義。諸皆從此生。比之九五下順從。乾道也。師之九二承天寵。坤道也。地臨於澤。亦乾道。下親而化。亦坤道。屯以震治坎。雷雨滂盈。即乾道。蒙以五師二。上下交泰。亦坤道。震艮兌。巽坎離諸雜。皆以此義相推。又主乾坤而宗之。震艮以下。即論震艮及諸卦。震得乾初。艮得乾上一。動一止。自損益至嗟責。皆得動止之機者也。兌巽

一伏自隨。盡至豐旅。皆得見伏之機者也。離坎以下。卽論離坎及諸卦。離得坤中。坎得乾中。一上一下。小畜至夬。皆得上下之機者也。合觀之。孔子以先天寓後天。乾剛生離。火之躁。坤柔生坎。水之濡。兌見生巽之潔。齊巽伏生坤之致役。震起生艮之成終。艮止生乾之薄戰。離上生震。水之升。坎下生兌。澤之沉。先天之份。生後天之時。時位不離。此以八純統雜卦。不離反對法。而舉先天對待。後天流行。皆在其中。觀於先兌後巽。先離後坎。似以圓圖主之。總之。易卦尊乾坤。而以坎離爲大用。故序雜

易原

會通

四九

皆以坎離亂焉。序起屯至巽。五十有五。數應河圖。自兌渙至既未。非分體之水火。則合體之水火也。雜起乾坤至豐履。有反對者五十卦。蓋數應大衍。爲太極渾全象與。離坎以後。反不反共十四。蓋統兩儀四象八卦數與。抑有反者陰陽之義。配日月。無反者變通配四時與。

覆互一原

明雲昨曰。雜卦自大過以下。雜物撰德。非中爻不備也。圓圖左互復。順至乾八卦。右互姤。過至坤亦八卦。此則於左取姤。過未漸四卦。右取夬。順既歸四下。

舉其半以示則焉。雜中取互。又其最雜者也。愚故因其說。衍此圖。夬姤復剝。皆乎乾坤。中小順大。皆乎坎離。陰陽三五見於上。二四根乎下。故乾坤陰陽之純。爲易之首。屯蒙配乎咸恒。二濟陰陽之交。爲易之終。坎離配乎中小。蓋屯互剝。蒙互復。咸互姤。恒互夬。同一陰陽之微。中乎互順。坎亦互之。小過互大過。離亦互之。同一陰陽之壯。此序雜之所以相通。而聖人於此附一例焉。

易原

會通

五十

書法第四

天地極數

圖之體在中。而用始於北。故數起於北一。而二三四以入於中。出而復入。隨氣機之動極而變也。自中而出北以生六。而七八九以入於中。入必復出。隨氣機之靜極而變也。入乘靜機。出乘動機。動靜有常。而流行不息。西北者數所出入之門。陰陽相求而數生焉。數始於一。而極於九。化於二。而縮於六者。參其三三。兩其三二也。蓋一數不用。常倚十以行其中。而為之分。且合以成其中制。是一也。而求於圖之數。如環

易原

書法

五十一

無端。其一莫見何在。而所見惟十耳。其十亦莫見何在。而所見惟九與六耳。斯有以見天地渾成。一終始之所以然已。此如五指。始屈一指為一。以至終屈五指為五。是生數也。乃伸一指為六。尚有四在。直至伸四指為九。尚有一在。是九也。即一也。亦即十也。又如五指。一畔挾兩。四畔挾五。故有一三五七九。即有二四六八十矣。五間虛實合九。五合外之兩畔。其虛有六。陽得兼陰。陰不兼陽。而一居無事。渾然中藏。故九常實。而十常虛。一亦常虛。一者數之全體。二二為四。三三為九。四四一十六。五五二十五。即得五十有五。

者亦天地本然之數也。數生於五。而天地之數周焉。然圖數自一至十皆順。而著數自九至六半逆者。何也。始行自下而上。極於五。終返而五十相接。自上而下。則極於六。是故行有順逆。陰陽循環之數也。虛五十不用。則生數順行。自一極於四。成數逆轉。自九極於六也。

參兩倚數

數之為名。起於圖書。圖書相成。不能廢一。善乎全子之言曰。卦統老少。爻用九六者。以數之相倚而成也。一前倚乎六。後倚乎九。二前倚乎七。後倚乎八。三前

易原

書法

五十二

倚乎八。後倚乎七。四前倚乎九。後倚乎六。五前倚乎十。後倚乎五。前倚為圖。後倚為書。九六七八動靜交合。參兩參伍。老少環拱。用者四位。故著以四揲。即四為奇。為天為一。重四為偶。為地為二。參兩合者。齊於十五。歸奇則乾九坤六。過揲則三十六。二十四。體用。原皆三皆兩。四象之所以成。八卦之所以立。六爻之所以變化。皆從此出。若倚圖而廢書。或倚書而廢圖。則為易林。為卦氣。為太玄。潛虛。為元包。洞極。範極。生而不克。克而不生。皆自然之道乎。自然之道。一必

盈乏應卦

先儒云。四十九策。除初掛之一。爲四十八。以四約之。得十二。以十二約之。得四。故其揲之一變也。掛扚之數。一其四者爲奇。兩其四者爲偶。其三變也。老陽策數十二。以十二約之。得一。則一象也。以四約之。得三。則三象也。策數三十六。以十二約之。得三。則三天象也。以四約之。得九。則用九象也。老陰策數二十四。以十二約之。得二。則一象也。以四約之。得六。則三象也。策數二十四。以十二約之。得二。則兩地象也。以四約之。得六。則用六象也。二老者陰陽之極。二極之間。相

易原

著法

五十三

距十二而三分之。自陽極而進其掛扚。退其過揲。各至於三之一。則爲少陰。自陰極而退其掛扚。進其過揲。各至於三之一。則爲少陽。震坎艮合少陽之象。巽離兌合少陰之象。視乾坤而各適其義焉。陽奇陰偶。故掛扚之數。老陽極少。老陰極多。而二少一進一退。而交於中。此以少爲貴者也。老少陽位數成奇。老少陰位數成偶。陽實陰虛。故過揲之數。老陽極多。老陰極少。而二少亦一進一退。而交於中。此以多爲貴者也。凡此。不惟陰之與陽。爲二物迭相消長。而其一物之中。又各自爲一物。而迭爲消長。然六爻之爲

亦老少相雜而得。非必乾坤皆老。六子皆少。至其成

卦。則一奇一偶。對待者陰陽之體。陽三陰四。盈虛者陰陽之用。愚故特爲此圖。以該啓蒙六十四圖。老陽反覆乘之。得十二體。老陰反覆乘之。得四體。陰在初合陽乘之。得四。在二在三。各得十二。爲少陰二十八。體陽在初合陰乘之。得十二。在二在三。各得四。爲少陽二十體。統計之。陰陽共極於六十有四。均分之。陰陽各極於三十有二。老乾坤。故二八十六。二少六子。故六八四十八。乾陽六九。坤陰六六。合得九十。四求之。得三百六十。通三百八十四爻之九六。共得二

易原

著法

五十四

千八百八十。四求之。得萬有一千五百二十。此象緯後星之數。亦千支三十二年之數。小數三十二月。爲一甲。大數三十二年。爲三百八十四月。得十二閏。故日四營成易。言易道之成。不外乎四之所聚耳。故策數四九三十六爲老陽。四六二十四爲老陰。四七二十八爲少陽。四八三十二爲少陰。奇數四三十二爲老陽。四六二十四爲老陰。四五二十爲少陽。四四十六爲少陰。而四象各有掛一。并而均之。策數一爻皆三十。天五地六之二中。奇數一爻皆十九。天九地十之二終。并其策數。得三百六十。并其奇數。得二百一

十六者老陽數也。老陽以四九之體。乘六六之用。三百六十者。十之也。二百一十六者。六之也。是故六十四卦。策數萬一千五百二十。得三百八十四之三十。奇數七千二百九十六。得三百八十四之十九。此大衍之數五十。而用四十有九者也。二百一十六。合百四十四。而萬物乃成。此二氣之相須。而陽常為主者也。故用四用八。共十二月數也。六九八七共三十日數也。以十二三十相乘。非數也。七七四十九者。晝有七分。四方皆七之所宿。以紀躔會。故乾策自子至午。當七月。而加大餘坤策自未至亥。當五月。而減小餘。

易原

著法

五十五

坤位在未。地道承天。歲功乃成。昔人所藉以窺測天地者。此也。愚按著策以四營成易。蓋十二个四。四个十二也。故以十二為主。而每變奇數。非四即八。合之亦為十二。正如每歲十二月。是十二个四也。然氣盈六日。朔虛六日。共閏十二日。而五歲再閏。故每變再劫之奇。又為十二也。其實三十二日而閏一日。三十二月而閏一月。三十二年而閏一年。五歲未滿再閏。而易言其成數也。合氣盈朔虛而後為十二日。合陽四陰八而後為十二策。故必六十四月再閏。乃合六十四卦。

為大周

奇偶應策

五行之生。三才之立。莫不統於中五。中五倍乘。即為中十。五十之合。參伍相倚。變而極之。是為六九八七。是故著數所始。掛者中伍之一。揲者中五之四。以四為奇者。用五之一。以八為偶者。用十之二。然不用震而用艮。艮者陽究陰進之所極也。異者陰初陽退之所始也。用陽者欲其究。用陰者不欲其究。亦饒乏之理焉。乾用在巽。坤用在艮。亦互成之妙焉。

經緯本書

易原

著法

五十六

全氏曰。著得三奇為純乾。乾數一。餘策四九三十六。故一經乎九。三偶純坤。坤數二。餘策四六二十四。故二經乎六。一奇二偶為震。震數三。餘策四七二十八。故三緯乎七。一偶二奇為巽。巽數四。餘策四八三十。故四經乎八。著植物也。其神明之用。合乎窺。故曰成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。愚因其說而釋之。圖書之數。得卦之位。三索之象。得卦之序。小成之例。得卦之定。大成之理。得卦之變。大衍之數。則令定變位序。而同歸於一。乾一巽四。震三坤二。參兩之合。兌九艮八。離七坎六。參伍之合。乾息自姤。父生長女。坤息

日復母孕長男九以還入山澤通氣六以生七水火相逮。

錯綜本圖

○者二四兩陰合六偶生也。而七九奇成二陽藏陰。一三五兩陽合九奇生也。而六八十偶成三陰藏陽。者此往彼來相為對待成於西北交於東南西九必歸東八如海水北六必變南七如中星故九變八金水互精六變七火水相根自金化木自水化火克以爲生終以爲始也是故九六者二用之門七八者二用之與九六之數五十有四七八之數五十有六。

易原

著法

五十七

六者數盈其一四者數虛其一惟其虛也是以動焉動之所發一以爲樞惟其盈也是以靜焉靜之所止一以爲柅一樞一柅天地之間也然七八九六相對雖東西相錯而所得之卦爻未必皆七與八對九與六對但得九便是六之對得六便是九之對七八亦然至於六上生七九下生八雖上下相綜而所得之卦爻八不必皆自九而下七不必皆自六而上也縱使諸變純是奇亦自各有偶之對純是偶亦自各有奇之對故同一七八九六以爲左右之交互亦得以爲上下之低昂亦得蓋動則不分九六與七八也故

亦有貞悔無動靜亦無陰陽九變爲八六變爲七靜亦動動亦靜矣陽亦陰陰亦陽矣。

六爻盡變

啓蒙三十二圖每圖正以第一卦爲本卦順變之則自乾終坤反以末一卦爲本卦逆變之則自坤終乾一順一逆以兩而交合三十二圖先後次序皆本乾坤卦變爲之但觀第一圖可見如以乾爲本卦則次始次同人以至恒坤爲本卦則次復次師以至益離而不亂統於乾坤四千九十六卦皆一乾坤之變而已然每變雖極於六十有四各有本卦之貞體存終

易原

著法

五十八

不得以乾之坤爲坤之坤也日明於晝晦於夜不得謂夜之無日雷發於春收於冬不得謂冬之無雷萬物環流自有不變之體不可不知也。

啓蒙占法一爻變看本卦一變爻辭二爻變看本卦兩變爻辭以上爻爲主三爻變看本之二卦象辭先儒有以三爻變看本之二卦三變中爻辭前三十二卦主貞後三十二卦主悔其法頗得至於四爻變看之卦兩不變爻辭以下不變爻爲主五爻變看之卦一不變爻辭皆重取一爻之義占也惟六爻盡變參看之卦象辭如乾坤二用之例然

乾坤二用辭各肖本卦之辭。不肖之卦辭。先儒謂六爻俱變。動極反靜。歸於本始。易理之相循然也。當以之卦象辭占事。本卦象辭占事終二說併是。特附之。又按楊止善占法。先用伏變。九變八。六變七也。次用倒變。初變。視上辭。上變視初辭也。其說謂義易平變。變即四。九六不變。即不用七八。周易互變。凡卦爻皆言九。六。是卦凡變不變。皆用皆變也。乾坤八卦。凡稱變爻。陽變陰。陰變陽。正變為貞。固變也。諸爻凡稱不變者。陽變陽。陰變陰。改變為悔。亦變也。否泰八卦。後姤四十八卦。共五十

易原

著法

五十九

五行第五

圖書五行之序

天地以內。有五物焉。往來而不窮。是以謂之行。盈天地之間者五行也。故自一至十。大傳以天地乘之。程子所謂有氣莫非天。有形莫非地。朱子因謂以質而語其生之序。以氣而語其行之序。質則凝聚交錯而成。氣則兩端循環不已。質曰水火木金。並以相間言。猶曰東西南北。所謂對待者也。氣曰木火金水。並以相因言。猶曰東南西北。所謂流行者也。黃勉齋乃別為之說曰。生之序。即行之序。又疑太極圖解。氣質之

易原

五行

六十

說不然。李希濂辨之。以為天地以內。未有不以兩而化。成者也。以二氣言。則互為其根者氣也。分陰分陽者質也。以五行言。則有形而分時者質也。無形體而妙運者氣也。故就質而原其生出之始。則水火居先。木金居後。就氣而探其運行之常。則木火居先。金水居後。質雖以氣而成。然其體一定而不可易。氣雖行乎質之內。而其用則循環而不可窮。二者相須以成造化。今必渾而一之。則是天地間不過輪一死局。而無經緯錯綜之妙矣。愚因以為太極者二氣之統。五行者二氣之參差。雖曰質具於地。氣行於天。而

仰而觀之。日月懸象天。而氣而無質乎。俯而察之。水火互藏。地登端質而無。乎。是故水生成於天地之一六。火生成於天地之一七。以至木三八。金四九。土五十。五行可分。而陰陽不可分。陰陽之生成。五行皆其所自出。故但言五行。而陰陽生成之變化。并在其中。諸儒乃或指水火為陰。木金為陰。又或指水木為陽。金火為陰。專言之則各有所指。究言之則獨陰不生。獨陽不成。當如所謂水陰根陽。火陽根陰者。以此律之。則木亦陰根陽。金亦陽根陰。二太變合於西。此二少變合於東南。表裏經。不。未嘗以一。

易原

五行

六十一

三三四六七八九分多寡也。主於性情變合。要非一端。諸儒之論。以為水分則燥。火合則發。木合而分。則一本萬枝。金分而合。則萬絲一粒。此亦得於陰陽太少條理之緒。自然而然。水火不離氣故精。金木則端質矣。金凝之又凝。故其質堅。木取之又散。故其質浮。是以水之漂木。不以合抱為重。六沉金也。不以錙銖為輕。火之附木。不以草芥為微。銀金也。不以鈞鎰為固。水火相射則相滅。是以在內也。地為之釜。而萬物以生。以成在中。微也。土為之。而飲食以烹。以。二五八者。土之所以貫天中也。為局為虛五而不。

用曰。陰偶虛。以容陽施萬物之。化不窮者。以其虛之所出也。故木本虛。土本實。以。鑽堅。萌地而出。非虛則不能達也。以水火遇物而消。以物遇水火而水火盛。故土為至虛。水火為至。非形之虛實。氣之虛實也。金者形實而氣虛。故烈氣攻之。則散為水。木者形虛而氣實。故剛氣攻之。則燉為火。推而廣之。油。水類也。不。火而資火。油生於木也。灰。木成也。不。土而益土。灰化於火也。夏。入用事。暑酷而火。減。冬。坎水用事。寒盛而水流澗。其氣盛者。其體衰也。一氣之。則。聚散。於此可見。北方屬水。而土厚所以。

易原

五行

六十二

制水。寒於南者。水之氣。非。南方屬火。而水盛所以制火。熱於北者。火之氣。非。也。一氣之均。平中和。亦於此可見。凡此者。就其生。以後之變。合言之。故。千端萬緒。莫知其極。若約。之。承於其生。乘於其。而。退於其。退。貞元於。互藏。即。之。矣。是故。五氣未布。則運數生五行。五。既布。則五行轉運數。氣化先。形化後。形化出。氣化。五。之變化。即二氣之循環。二氣之循環。即一氣之清。薛文清所謂日。光。普照。物有大小。則得之有偏全。觀光者。不當以偏。則。安能外。夫。太極。哉。

金火相易辨○胡雲峰云圖書并觀水木不變而金火通變者金入於火不別於火火能煉金乃別其金金火通變之妙固如此愚按參同契云金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金不失其重日月形如常金本從月生朔旦日受符金返復其母月晦日相包隱藏其匡廓沉淪於洞虛金復其故性成光耀乃煅又按全申甫云火之喜趨於西猶水之喜趨於東火趨於金故秋陽為至烈金趨於火故南金為至赤金至剛矣火制之而知柔火至烈矣金敵之而不敗以剛遇剛不相能也以烈遇烈不相下也

易原

五行

六十三

故不易其位而易其數相成之道也

小成五行之序

翁思齋云河圖左旋流行相生對待相尅是尅寓於生洛書右轉流行相尅對待相生是生寓於尅蓋造化之理生而不尅則生者無從裁制尅而不生則尅者有時間斷此圖書生尅未嘗不各自全備也愚因合圖書以觀小成而水火能尅中央土則有春木生其間不使之尅春木能尅中央土則有夏火生其間不使之尅夏火能尅中央土則有中央土生其間不使之尅中央土能尅冬水則有秋金生其間不使之尅至

於冬水生春木是相生者木春木日長水將日虧則有土以生其間以尅乎水以生乎木而成一歲之功中央土辨○李希濂云禮運曰播五行於四時周子亦曰五氣順布四時行焉是四時之內固備五行之氣也土無定位寄旺四季辰戌丑未之月土之所旺也土旺則皆可以生金矣然辰未陽也戌丑陰也陽生陰成而春木之氣盛則土為之傷夏火之氣盛則土為之傷季夏木土旺之月而又加以以火則為尤旺故能生金為秋此其序瞭然甚明黃勉齋但見夏繼以秋不得其故遽斷之曰火能生金不知月令以

易原

五行

六十四

中央土繼於季夏之後素問於四時之外以長夏屬土皆與十干之序暗合自炎黃以訖於今未之有改也

大成五行之序

姜後亨曰圖書於五行皆始生之氣也乾兌南金生於巳也離東火生於寅坎西水生於申也艮坤在北亦得成終成始之義惟震居寅位木用事矣然巽居西南之未位以相對待則木德猶未全旺也又曰圖書以中央為中八卦以陰陽左右之交界為中圖書乾為君則以長男長女司陰陽之分界二老三索之

義也。小成離爲君。則以土男土女。司陰陽之分界。五行父子之義也。又曰。人生於寅。木道用事。而於順布之序。不相隔礙。故乾坎之交。異不爲隔。猶之小成坎震之交。良不爲隔也。

變合五行之序

生成○唐孔氏曰。萬物成。形以微者爲漸。五行先後。亦以微者爲漸。故水一火二木三金四土五。但就其實言之。實則五者初生之際。微者最微。著者漸著。著皆有形。形皆實。實皆有體。體皆固。固皆有質。質皆大。若果以次序先後言。則自太極陰陽之生成。卽水之

易原

五行

六十五

一端。數者俱備。而四行皆然。是故論五行者。當自生成而言。微者不可以各自爲體。各行共用者言也。朱子得之。謂五行各有陰陽而生。其輕清重濁虛實亦各有之。至於成形以後。則有偏於一端者。不可謂初生之時亦如此也。然有初時便輕清重濁者。如涇水清。渭水濁。先儒謂自發源時已然。不知其源則無水不清。涇然。渭亦然。張子所謂生而後有氣質之性。善反之。則天地之初也。善乎楊止菴之解洪範曰。水言潤。則火燥。土溽。木敷。金飮。皆可知。火言炎。則水涸。土

可。皆可知。木言曲直。則土圓金方。火銳水平。皆可知。金言從革。則木變土化。水因火革。皆可知。土言稼穡。則水之井洫。火之鑿冶。木金之器械。皆可知。

順布○戴記曰。水火不出於土。張子曰。水火氣也。故炎上潤下。與陰陽升降。土不得而制焉。周子太極圖。交係水火於陰陽之下。列係木金於水火之下。而以土居中。正謂此也。又曰。火不知其所始。水不知其所終。邵子曰。水生子無。火生於有。然周子此圖。與禹謨相生之序。洪範相尅之序。皆異。因而有寄旺之說。舒梓溪曰。寄旺之說。先正皆安而不辨。大抵徂於四時

易原

五行

六十六

之序者。易見。暗於五行之理者。難窮。以爲夏秋之間。若七十二日屬土。則鑽前那後。時令不准。惟分屬四季各十八日。庶幾中央之義。不知春木理於土。則火燄不炎。秋金據於土。則水源不達。又有不通之甚者。以每月六日屬土。皆不符於寄旺之說。惟楊止菴謂旺於季。夏五秋之交。季冬孟春之交。爲獨是也。蓋以五行不過生尅而已。夏火秋金不有土。則前此生長之功。無以繼。而開乎收之端。冬水春木不有土。則前此收藏之功。無以節。而開乎生之端。一年交際之間。在乎季交。五年交際之間。在乎季冬。五年交際之間。在乎季冬。

有土是土。所以統交際之會者也。萬物之出。於季夏孟秋。萬物之入。機別於季冬孟春。而皆有土。是土者。所以握出入之權者也。故河圖之五。即水火木金之陽氣。互藏其宅。十。即水火木金之陰質。互結其形。若夫水之精氣。行乎土而生木。火之精氣。行乎土而生金。世儒謂之氣化。木之生火。金之生水。無待於土者。世儒謂之形化。自愚觀之。五行未生以前。其理具足。不相假。既生以後。其氣並行。不相悖。不可謂水盡發於木。火盡歛於金。又不可謂金木乃水火之餘氣。其體俱備。其用俱全。形化氣化。未可偏指也。

易原

五行

六十七

生尅○董仲舒曰。木受水。火受木。土受火。金受土。水受金。天次之序。諸授之者。皆其父。受之者。皆其子也。常因其父。以使其子。天之道也。是故木已生而火養之。金已成而水藏之。火樂木而養以陽。水尅金而喪以陰。土之事天。竭其忠。故五行者。孝子忠臣之行也。至於相勝之義。先儒亦有言之者矣。水勝火。衆勝寡也。火勝金。精勝堅也。金勝木。剛勝柔也。木勝土。專勝散也。土勝水。實勝虛也。愚按。參同契云。五行生尅。更爲父母。是相生者。詞積不窮。而相尅者。亦循環無已。世儒每以生尅制化。并言。故五行又有生中之尅尅。

中之用。如木生火。火過盛。木反反燼。火生土。土過盛。火反撲滅。土生金。金過盛。土無發生。金生水。水過盛。金見沉溺。水生木。木過盛。水爲壅滯。此生中之尅也。水尅火。火過盛。又喜水尅以成既濟。火尅金。金過盛。又喜火尅以成鍛鍊。金尅木。木過盛。又喜金尅以成剋削。木尅土。土過盛。又喜木尅以成秀聳。土尅水。水過盛。又喜土尅以成堤防。此尅中之用也。故先儒有謂尅爲生遂者。有謂尅爲應用者。總之一氣消長。而生尅以制其過。以濟其不及。然而凡成凡行。皆就長處言。凡尅。皆就長而消處言。長則有消。消則無。程子

易原

五行

六十八

所謂不可以既消者。復爲長也。

○變合總辨

關尹子曰。天下無一物無陰陽。則無一物無五行。豈有甲乙屬木。而四行遂偏廢乎。又豈有今日爲木。明日爲火。又明日爲土。爲金。爲水。而月建歲建。又自相矛盾乎。且東方木。而丹章有金銅之山。南方火。而交趾有大海之川。西方金。而隴蜀有各材之林。北方水。而幽都。有砂磧之地。至於五方之土。剛柔溫燥。要未始有定在也。水性寒。而有華陽之溫泉。火性熱。而有涪丘之寒鐵。金性堅。而有佛叢之流金。木性。而

袁牢之沉水至於九州之大墳塹壤墟要未始有定質也。近世王子衡得之以爲夫一生水等語。乃緯書之詞。儒者不當援以入經。因謂有天卽有地。地卽爲土。何至天五方言生土。若尚未有土。則天三水。地四金。將附於何所乎。水火土。天地之大化也。金木者。三物所自生。與人物同出。安可與之相配。且五行之氣。無則已矣。有之。則一日之內。無不全體具在。安有今日木明日火。春爲木。夏爲火。土惟四季乎。方其一行主事。而四行孰把持之。孰停留之。能退避而不敢越乎。先儒又有辨之者。謂五行以質言。則金木生於水。

易原

五行

六十九

火土。其與人物之生質同。謂其能生人物者。非也。不惟不能生人物。雖其自生。亦有不可強同者。如金之生水。特以其火所煅煉而融洩。不知此融洩之水。能如源泉之混混乎。稍離於火。卽凝而爲金矣。水之生木。亦必藉土。或者以萍藻之類。管之。不知此等可以爲木乎。火之生土。以薪爲體。使無木焉。且無火矣。安得灰燼而成土乎。抑此灰燼之土。果能凝結而爲金乎。且聞金多生於汝漢涪水。麗水潭瀾沙渚之中。則謂水之生金。不亦可乎。故以質論五行。決有不可強通者。若以氣論。則二月藤草死。三月楚麥黃。不可謂

木專主春而無秋殺。八月種松。九月種麥。不可謂金專主秋而無木生。盛夏寸雲上騰。大雨時降。不可謂水主冬。而夏水不旺。隆冬井氣皆溫。田間野馬。細絛如故。不可謂火專主夏。而冬火死絕。四物之質。無土何附。有生之類。無土何依。則又不可謂土主四季也。至於變化互藏。又非一端。如土得水則柔。得火則剛。金得火則燥。得水則止。木得水則長。得火則消。火得木則生。得水則死。水得金則寒。得火則燄。五行參差。不可一定。故雨暘寒燠風言其氣。潤燥溽敝言其性。上下左右中言其位。宮商角徵羽言其音。青黃

易原

五行

七十

赤白黑言其色。尖圓方直曲言其象。辛酸鹹苦甘言其味。一二三四五言其數。春夏秋冬言其時。東西南北言其方。其常五其變不可勝計。而天地萬物。何一非五行之運用哉。但千變萬化。其中亦自有不可易者。如水本沉也。蘊而爲五精。火本揚也。達而爲五氣。木本茂也。華而爲五色。金本堅也。擊而爲五聲。土本和也。滋而爲五味。物固不專乎五。亦不離乎五。而二氣之運行。其參差不齊者。適所以成一氣之變化。亦此非太極之統體如是乎。

卦氣第六

圖書卦氣

先儒云。天干始甲而終癸。河圖生成之數也。地支起子而終亥。洛書奇偶之數也。故干以紀天之運。支以紀地之位而已。以支配干。所以合天地之氣也。天地之氣合。則干以生之。支以成之。而五氣之數全矣。干合於支。則五其六。支合於干。則六其五。六五相生。而六十之數成矣。大哉戊己之德。其萬物化生之基乎。戊己不四。則變化不行。而生生之道息矣。五行適均。而支之土四。地以土為基也。戊己。天地之精氣。專陰

易原

卦氣

七十二

專陽。故其氣大而有餘。辰戌丑未。分陰分陽。故其氣散佚而不足。若夫于陽行支陽。于陰行支陰。五六自然之化也。支退而右。干進而左。天氣左旋。地道右行也。支處其方。而干氣流行。天圓而動。地方而靜也。必以二者。天地合而後萬物生。萬物生而後萬事起也。即其行。五氣之運也。要其來。一氣之變也。故干支之運。非有所始。非有所終。所謂終始者。以其行於元會運世。年月日時分秒者。而為言耳。若就一歲之運。言之。天地溫和之氣。生於西北。而盛於東南。天地嚴凝之氣。生於東南。而盛於西北。故先儒又云。天一地六

播於冬天。三地八播於春天。天之陽數生之。故冬春之月。卦皆陽爻。地之陰數成之。乃寒。陰氣正盛也。故冬寒。而春漸暖。陰極生陽也。地二天七播於夏天。地四天九播於秋天。地之陰數生之。故夏秋之月。卦皆陰爻。天之陽數成之。乃熱。陽氣正盛也。故夏熱。而秋漸涼。陽極生陰也。天五地十。為萬物母。每居於中以配天。代天而生萬物。故不名時。而播於四時也。又八卦始畫。皆止三爻。乾數九。三九二十七。坤數六。三六一十八。合成四十有五。震坎艮數皆七。三七各二十一。巽離兌數皆八。三八各二十四。正偶相合。亦各成四十有五。

易原

卦氣

七十二

小成卦氣

先儒云。此八卦在八宮卦變。皆為一世之卦。復姤當二至。乾坤以初爻變也。節旅當二分。坎離以初爻變也。賁困當春秋二立。艮兌以初爻變也。小畜豫當夏冬二立。震巽以初爻變也。二至二分。以乾坤坎離者。四正不易之卦也。四立。以艮兌震巽者。四隅反易之卦也。又易中惟此八卦。初四陰陽相應。而餘爻不應。是以爻有二十四氣。而節止於八也。且八卦自始。一

行內卦自小畜順行皆符圓圖各極自然之妙

圓圖卦氣

先儒云陽卦震兌取一乾取四陰卦巽艮取一坤取四以見陰陽二氣其始也微而緩其終盛也疾而速微而緩所以根抵萬物而養其源疾而速所以生殺萬物而成其功獨坎離二宮不取者以見水火二氣流行天地間其不用者乃無往而不用也辟卦平鋪四時對待故二十四氣七十二候分列其中而不紊乾坤獨提其八所以父母萬物生長收藏莫不由此然而方一陰生於時為午於節為夏至陰氣所激宜

易原

卦氣

七十三

其寒也而反熱方一陽生於時為子於節為冬至陽氣所激宜其熱也而反寒蓋一陰之氣萌於地下推陽於外則熱一陽之氣萌於地下推陰於外故寒天地萬物止此形氣而已但觀井泉之溫冷與草木之根株可見形氣皆自下而上就其形氣有分限節度處分為六層畫卦者以之觀此十二卦其義更著

方圖卦氣

復姤壯觀每間位而四時交接之際兩卦相連者周禮以十二風察天地之和蓋以十二律而當八卦之位故艮至條風而季冬附之為大呂太簇巽至清明

風而至條風附之為姑洗仲呂坤至涼風而季夏附之為林鍾夷則乾主不周風而季秋附之為無射應鍾也此猶四正之卦專主子午卯酉一宮四隅之卦則亦丑寅辰巳未申戌亥兩時也自乾至坤八正卦卦經自泰至否八反對卦為緯循環相接各以類從六歲畫文序皆相符契乾坤與泰否相乘故序之上篇震艮巽兌與咸恒損益相乘故序之下篇隨蠱順大過互為始終所以次之上篇之後漸歸乎小過互為始終所以序之下篇之後坎離居天地之中其交為既濟未濟故二篇之化氣藏焉

易原

卦氣

七十四

○千支五行附辨

八卦主方十二卦主氣千支者居方而易其氣者也天氣有時地氣有方卦氣周旋於天地之間方圓小重皆出一體後世惑乎此則惑乎曆矣按先儒云陰陽五行氣而已矣雖各一其義各一其象數各一其方位而一氣周流變動本無端倪然陰陽五行自不可亂猶定盤之針雖盤隨方位轉移而針之指南者不易也夫天陽地陰日陽月陰春夏陽秋冬陰東南陽西北陰然畫則天地皆陽夜則天地皆陰春夏

時皆陽西北則四時皆陰是故天干陽也地支陰也
甲丙戊庚壬非干之陽乙丁己辛癸非干之陰乎子
寅辰午申戌非支之陽丑卯巳未酉亥非支之陰乎
所以論支干之分不過甲陽乙陰子陽丑陰如律呂
陽宣陰助之義耳然有謂甲乙壬癸子寅午申俱陽
丙丁庚辛丑卯巳未酉亥俱陰執此為淨陰淨陽何
與八卦乾兌離震為陽巽坎艮坤為陰小成也乾坎
艮震為陽巽離坤兌為陰大成也論淨陰淨陽者又
以乾坤坎離為陽艮巽震兌為陰何與若夫五行則
亥壬子癸為北方水寅卯乙巽為東方木巳丙午

易原

卦氣

七十五

丁為南方火申庚酉辛乾為西方金辰戌丑未與艮
坤為四隅之土而戊己土則本乎中央此以後天卦
位與洛書之數言也然有謂震庚亥未巽辛木乾甲
兌丁巳丑金坎癸申辰水離壬寅戌火坤乙艮丙土
者有謂甲寅辰巽土戊坎坤辛水震戌艮巳木離壬
丙乙火兌丁乾亥金丑癸坤庚土者又有以十二宮
分列七政如子丑二宮土者又有以二十八宿各
方七宿分列七政如角木蛟元金龍者姑就數家舉
土一端言之戊己之土屬中央矣而辰戌丑未不在四
隅子丑則偏乎正北艮坤則偏乎西南東北氏女

則在子午卯酉之位納甲則又在坎離之中況乙
丙庚癸各偏東西南北之左以六十分金言之九方
各有土也將以何者為定向何者為定在乎即一土
而水火金木可側觀矣又以邵子圓圖焦氏直日圖
河洛之位數悉兼取之以分金配卦據此推測節候
氣數猶可說也一一按之為定位不亦謬哉殊不知
圓圖以氣言入純以位言于三天之氣支主地之位
此合體用動靜而分之可也其實八卦重為六十四
卦而天地之變化管是矣不必益以支干而後全十
二支干排為六十甲子而天地之氣運管是矣不必

易原

卦氣

七十六

增以卦爻而後備今若論其定位只十二辰足矣乃
補以天干而存戊己於中央則土一也而有干支方
位之別其說已舛至于子午卯酉之四位即疊以震兌
坎離之四卦而乾西北坤西南艮東北巽東南畫地
而守各專一隅是乾坤二卦果於二十四位各守一
隅之微而已哉乾坤定上下之位本不可以南北分
不可以西北西南拘也至謂乾坤老亢故退居不用
之位是必逃乎六合之外而後可也術家雖有不可
廢者而此不可不辨也

律法第七

音律辨異

崔啓夫曰。河洛五十居中。虛而不用。五十乃天地體數。除五十外。其位八。八乃天地用數。故律呂損益。皆以八分爲率。然易云參。故分其八爲三五。而合二五以成八。又云參兩。故分其八爲四二。而合二四以成八。且云錯綜。則黃大蕤林居前。既屬陽而用全。故兩律而合爲八。黃蕤以三分損益。大林以五分損益。此之謂參伍。太夾姑仲夷南無應居後者。即屬陰而用半。故四律而合爲八。太夾姑仲。各損二分。夷南

易原

律法

七十七

無應。各益二分。此之謂參兩。律呂十二。故損益以一寸二分爲極。自黃至姑。三分減至一寸二分。則勢窮必返。故自姑至蕤。復自十二返十。又自十返八。自蕤至無。三分加至一寸二分。亦勢窮必返。故自無至黃。復自十二返十。又自十返八。要之互爲盈虛。升降皆可譬也。登降山亦然。月盈虧。潮進退。晝夜長短。皆可譬律。大率有非必有降。其消息必以漸。損益必逆均。易理陰息復陽而陽施。陽息姤遯而陰受。施者主消。受者主長。坤坎同位。一復而剛已返。一消而柔已壯。所謂動靜無端。陰陽無始。故造化消息。

至後氣漸升。則律管漸減。夏至後氣漸降。則律管漸加。古今曆景亦莫不然。

徐寒泉曰。伶州鳩謂律呂紀之以三。平之以六。成于十二。上六律三陽三陰。下六律三陽三陰。故曰紀之以三。黃太姑蕤夷無。爲六陽律。大夾仲林南應。爲六陰律。故曰平之以六。律呂陰陽相間。而爲十二。故曰成于十二。今十二律分寸。黃鍾三其三。得九寸。爲上六律之始。蕤賓三其一。三其三。得三寸九分。爲下六律之始。亦紀之以三也。自黃鍾至蕤賓夾鍾。得六寸以爲中。自蕤賓至黃鍾南呂。得六寸以爲中。亦平之

易原

律法

七十八

以六也。十二律大餘黃蕤三九相對。爲十二。大林四八。太夷五七。夾南六六。姑無五七。仲應四八。各相對。爲十二。亦成于十二也。黃鍾九寸。爲十二律樞機。故十二律大餘八九七十二。小餘六九五十四。蕤賓三寸九分。與黃鍾對待。故林夷南無應黃六律。大餘合三十九寸。仲姑夾太黃六律。大餘亦三十九寸。林無應大太夾姑仲八律。小餘合爲十五其三。而得四十五。五其九。亦得四十五。黃鍾居中。自左數之。則九八七六五四三。自右數之。亦九八七六五四三。其數皆逆。蕤賓居中。自左數之。則三四五六七八九。自右

數之亦三四五六七八九其數皆順然合左右而循
環數之則黃鍾之九八七六五四三爲逆而三四五
六七八九則爲順。樂賓之三四五六七八九爲順而
九八七六五四三則爲逆。故曰數往者順知來者逆
是故易逆數也。

老陽三十六倍之七十二七十二乃乾坤大數十
二律大餘正得七十二寸。此見大餘脗合造化圖
南二十七。書南九合得十八十之百八十。百八十乃
乾坤大數。乾居南南爲天位。樂記謂樂由天作。故
律以南方立極。小餘皆從二從七從九從九爲九。

易原

律法

七十九

二七亦九也。此見小餘脗合造化。班固律曆志曰。
天中數五地中數六五六乃天地中數。易曰。乾元
用九。乃見天則。九乃天地體數。此三數最尊。今夷
得天中數。南得地中數。黃得乾體數。皆無小餘。自
黃順數。黃既九則大十。太十一。夾十二。姑一。仲二。
蕤三。林四。夷五。南六。無七。應八。可知。姑亦五寸同
夷。夾亦六寸同南。以姑一居律始。夾十二居律終。
故雖有小餘。亦得天地中數。此見大餘脗合造化。
乾九坤六。六九合五十四。兩其五十四。卽一百單
八。兩其一百單八。卽乾策二百一十六。今合小餘。

得五寸四分。此見小餘脗合造化。

徐爽泉曰。九十九大衍之全數。九十九而虛九。卽得
黃鍾之九。十。四十九大衍之用數。四十九而虛十。卽
得蕤賓之三十。九九者天之終。十者地之終。陽生黃
鍾爲上六律之始。而虛天之終數。陰生蕤賓爲下六
律之始。而虛地之終數。十二律之變化。皆在其中矣。
自乾坤順數至節六十卦。自既未濟逆數至需六十
卦。過揲之策。乾三十六坤二十四。合六十。三男二十
八。三女三十二。亦各合六十。天地之數以六十爲節。
樂與曆所不能違。故十千十二支。合爲六十。五音十

易原

律法

八十

二律亦合爲六十。六十而虛其一六。卽得律呂小餘
五寸四分之數。六十而盈其二六。卽得律呂大餘七
十二寸之數。六十而虛其一六。卽得五歲積閏之日
數。六十而盈其二六。卽得黃道歲差之年數。五六天
地之中也。
五音辨。○先儒以圓圖爲先天。八純爲後天。瞿氏謂
八純爲順。圓圖爲逆。震巽天地之交。陰陽博換。故曰
雷風相薄。圓圖以震先巽。是生出之序。八純以震先
巽。是流行之序。其實一也。土流行四時。雖有定理。實
未定位。洪範土置四行之後。是土有定理。曆法土可

旺四季之末是主無定位。圓圖坤艮置六卦之末。以
純動之。八純坤艮參坎震離兌之間。曆法効之。試以
圓圖震巽相易。乾兌離震坎順布為圖。而以坤參
離兌間。艮泰坎震間。自乾逆數。即成八純之序。故孔
子以為逆數。律法宮商角徵羽。間一音逆數之。間二
音順數之。皆為宮徵商羽角。又試置宮徵商羽角。而
間一。間二。順逆數之。亦為宮商角徵羽。是兩序未嘗
稍異。而諸儒彼此相非。其未講於造化合一不測之
妙矣。

十二律辨 ○樂有十二律。無變律。無清聲。以為有則
易原 律法 八十一

皆有。以為無則皆無。或乃謂黃大太夾有四清。又或
謂黃林太南有四清。二說雖殊。其失一也。琴七絃。中
絃象太極。其實六絃。琴十三絃。中絃象太極。其實十
二絃。瑟二十五絃。中絃象太極。其實二十四絃。和笙
十三簧。中簧象太極。其實十二簧。虎運七孔。大孔以
吹。其實則六。何者。造化有翕闢。聖人故制為樂。琴則
一絃具兩律為翕。瑟則兩絃合一律為闢。虎運則一
孔具兩律為翕。蕭笙則兩簧兩管合一律為闢。造化
有縱橫。聖人故制為樂。瑟則得其縱為絃。琴則得其
橫為徽。笙則得其縱為簧。虎運則得其橫為孔。樂十二

律正體也。琴十二徽。蕭十二管。笙十二簧。正局也。然
造化有參伍錯綜。聖人故制為樂。半為六。虛平十二
之內。復倍為二十四。出乎十二之外。且自六聚之。為
五孔之頃。又自二十四參之。為三十六簧之竿。而後
收之以一元太極之鼓。聖人制器以象律。作律以定
器。豈有律呂之目。既非十二之用。正。又非六之用。半。
既非二十四之用。倍。又非三十六之用。參。乃四清加
為十六。且有謂正律十二。正半十二。變律十二。半變
十二者。甚至如唐編鐘編磬。每虞具十六枚。四枚不
擊。張文收所謂啞鐘者。則焉用之。古今樂器。凡非應

易原 律法 八十二

造化之數。他如韶簫十管。管簫二十二管。樂笙十九
簧之類。皆後人附會聖製。成其私說。非雅樂也。晉魏
唐宋。滑以管色十六字。四一工凡。各有上下二音。五
字又有上下緊之別。或一絃具二律。或一絃具三聲。
宜四清之說盛行。而莫悟也。
候氣說 ○候氣說。未嘗不是。獨疑月令天氣地氣
已於孟冬孟春。下降上騰矣。如必應葭管。則當節
候未交。氣應未至。彼上騰下降者何物。豈氣應者
一氣。升降者又一氣耶。某律幾寸幾分。地有高下。
所在在地面。皆幾寸幾分。今天下大勢。西北高。

易原

律法

八十三

東南下。即撮土之區。亦有高卑。不齊者。夫水氣也。候消長。則氣可知。然已有此落而彼長。草木氣也。候榮瘁。則氣可知。然又有此示而彼謝者。地不同也。且土有疏密。即氣應有早晚。地有燥濕。即飛灰有通滯。長安洛陽地。安見毫髮不與耶。陰陽之氣。有升必有降。若如候氣之說。是有升無降。春分後草木敷榮。陽氣已出地。仲呂四月律。尚距地六寸五分。然則二三月發育萬物者何物。且冬至後上升必陽。夏至後上升必陰。今謂絃實六寸二分八釐。不知此距地面者。陽耶陰耶。若盡是陽。則天地間升陽不升陰耶。且應鍾之十月。去冬至一間。而管長四寸四分六釐。仲呂四月。去夏至一間。而管長六寸五分八釐。則是陰陽之氣。距地面四寸六寸有奇。即潛消入地。終一歲之內。二氣不得出地。將何以成造化。且氣來則。齊至。今日某月某律飛灰。豈此氣有知。擇管後入耶。沈括喻以氣隨鍼出。謂氣出則管虛。則未出者何說耶。予謂漢志載天子以日冬至。權土灰。候鐘律。冬至為氣初。冬至定。則其他諸節候皆可定。此時陽氣方在地中。誠為可。周官保章氏至日觀。雲物辨吉凶水旱。亦此意。

也

音律統同

易原

律法

八十四

瞿氏曰。十二律分寸既得。即分調為一百八。或更為二百十六。無不可。第統同。不宜分析太過。今擬縱橫各十二圖。象十二日。合縱橫二十四圖。象二十四氣。每均五調。每調五音。一均二十五。謂象天數二十五。十二均三百調。象地數三十。上宮自上而下。下宮自下而上。一本周禮圖。詒然縱橫十二均。分為六十調。總之不過各十二調。以縱圖言之。黃鍾之宮。即姑洗之羽。蕤賓之徵。夷則之角。無射之商。即黃鍾一均。其他可類推。每間一律。陽與陽類。陰與陰連。旋相為宮。如環無端。譬之三代明堂。折觀之十三室。合觀之不過九室。此樂必合五調。成均。必通一均。論樂自一調五律而論。某調之某調。即某調之某調。其調雖同。合五調二十五律而論。則統均前後之四調。非此均前後之四調。其調自異。譬之八純。其三畫卦雖同。然即此八卦而錯綜之。則六畫之義自異。樂合觀之。至百二十調。而析觀之。不過二十四調。此與易合觀之。至六十四卦。而析觀之。不過八卦。何異。蔡季通六十調旋宮圖。似與此同。

月令含少○月令仲冬既日律中黃鍾而中央土之
月又日律中黃鍾之宮呂覽以三十九為黃鍾宮之
含少蓋謂黃鍾宮非謂黃鍾也黃鍾宮參其九得二
十七兩其六得十二合三十九為元聲元化所託始
與黃鍾相對待今欲辨黃鍾宮與蕤賓以十二律順
布之而蕤賓適居中者即黃鍾之宮其餘蕤賓或上
或下或左或右皆當為蕤賓而非黃鍾宮二十四圖
惟黃鍾縱橫二調皆蕤賓居中其他十一均皆不然
夫本為蕤賓而指為黃鍾宮且既為黃鍾均而黃鍾
不居中蕤賓居之蓋黃鍾為十二律之始而黃鍾之
易原

律法

八十五

中又為黃鍾之所自始黃鍾一均微首尾皆黃鍾而
正中以蕤賓居之譬之日太陽而中一點反為陰精
月太陰而中一點反為陽精火旺午而胎子水旺子
而胎午此互藏之旨觀黃鍾一均而十一均皆可知
故僅識一圖以舉其餘

周禮旋宮○造化但有五音其謂有七音已非五音
為虛位無定律其事指黃鍾為宮太簇商姑洗角蕤
賓為變徵林鍾徵南呂羽應鍾為變宮則對非夫律
定於器聲生於數若五音果有數則宮八十一豈復
能為七十二又復能為六十四周禮又何以曰

神則夾鍾為宮禮地祇則林鍾為宮耶是宮之周遠
變動已可見矣

國語七律○天但有五星地但有五方造化但有五
行世但有五運人但有五常則樂之但有五音而不
當有七音明甚韋昭注國語謬指七律為七音夫黃
大等律也宮商等音也王所問楊所對皆七律無一
語及宮商立調必起于宮自宮至羽多寡清濁之序
豈能皆順欲其不相凌犯故以上宮下宮順數逆數
之宮居上而商角徵羽順數之為上宮宮居下而商
角徵羽逆數之為下宮宮有上下即卦有倒體此造
易原

律法

八十六

化不易之至理今夷則之上宮即黃鍾之下宮用夷
南無應黃五律以備五音合太簇之下宮即無射之
上宮用無應黃大太五律以備五音則音之止於五
也明甚總武王所用四調二十律黃四用大再用太
四用夷再用無四用應四用總之不過夷南無應黃
大太七律楊所謂七律又明甚奈何以為七音乎夷
則上宮曰羽黃鍾下宮曰厲太簇下宮曰宜無射上
宮曰蕤者此即周易反對之卦乾下坤上曰泰坤下
乾上曰否卦同而名異調同而名異縱橫二十四圖
其同一名武王各其樂曰厲曰宜曰蕤其後履周者

萬典周者宜代周者靡豈非樂道神明治亂所關乎

五音清濁本河圖

瞿氏曰宮徵商羽角流行之序宮商角徵羽多寡之數五音在天地不自知其多寡不遇率流行之性一音長則一音必短一音抑則一音必揚蓋長則氣廣勢自不足而易短抑則氣緩勢自有餘而易揚即四時多寡之序夏以二七盈為四九之秋秋以四九虧為一六之冬耳故五音當論宮徵商羽角不必論宮商角徵羽即三分損益之說徵仲言五音非謂十二律淮南客誤謂十二律上生下下生上所損益皆三

易原

律法

八十七

分之一焉遷信之者在律者管仲不過謂宮聲濁其數多商次之角又次之徵又次之羽又次之姑為此以示則猶云如宮八十一則商當七十二角當六十四徵當五十四羽當四十八多寡相去之數大畧如是欲制律者必哀多益寡適得其平耳源行之序宮既居中弗論樂道象天南方屬徵宮之外自當起徵為夏徵生商為秋商生羽為冬羽生角為春其序至順秋非在夏前商非在徵前不可謂徵上生商春非在冬前角非在羽前不可謂羽上生角必如上生下生之說則四時惟秋生冬春生夏為順生而夏生秋

冬生春為逆生耶

六律唱和本洛書

瞿氏曰樂自洛書來書四十五倍九十故黃鍾九寸律合少於三十九故三十九為律呂始數三十九至九寸相距五寸一分為律呂距數律呂皆用六四十五少六即始數三十九四十五多六即距數五寸一測律圖用三八十二十八合五十一而虛一二四五六七九十一不用者合四十五是用者合律呂距數不用合洛書本數洛書用九小餘非九即二七合之共得五十四分是補者又合河圖虛一之本數且

易原

律法

八十八

黃鍾為律母共十二寸九分為洛書載九履一卦圖天地定位上下對待今黃合筴大合林各得十二寸九分即洛書上下合十之義洛書左三右七卦圖水火相逮左右對待今南合夾姑合無亦共得十二寸九分即洛書左右合十之義洛書二四為肩六八為足卦圖山澤通氣雷風相薄斜相對待今仲合應夷合太各得十二寸九分即洛書二八合十四六合十之義以四個十二寸九分分而為兩亦是二十五寸八分縱橫斜三者并同一致造化自然之妙如此徐寒泉曰參兩之合為五此天數五地數五而天

五十有五參其伍爲十五伍其參爲十五河圖所以
中宮十五洛書所以外方十五而一二三四六七八
九皆成十五也參伍之合爲八參其八則爲八卦之
二十四伍其八則爲圖書之四十而乾坎艮震巽離
坤兌各得一五八卦之變一參而已六十四卦之變
兩參而已卦變成于三則數變亦成于三是故圖書
之數無往非五卽無往非三中五之一合上下爲三
合左右爲三中五之五合上五下五而爲三五合一
九二八三七四六俱爲三五壯一合六八南九令二
四東三合四八西七令一六俱爲三五五參二而爲
易原 律法 八十九

一六五參四而爲二七五參六而爲三八五參八而
爲四九蓋數莫神于一莫變于二參者天一地二之
相倚所以成變化而行鬼神者也五則縱橫視之皆
三故三與五原不相離三五之間爲四三參四中爲
七七亦三也五參四中爲九九亦三也三五七九皆
純陽之數而不言一者參卽一也一參二中爲三一
參四中爲五一參六中爲七一參八中爲九三五七
九皆一也則二四六八皆二也此一之所以爲神而
兩之所以爲化也瞿氏律呂黃鍾以三分損益大林
以五分損益大夾姑仲各損二分夷南無應各益二

分三者一之參乎二也黃鍾蕤賓爲上下六律之始
故用三以合天地之始數五者上下左右皆三上下
左右中皆一也大呂林鍾爲上下六律之元間故用
五合天地之中數黃鍾之用三用一也大林之用五
用三也以二兩一則爲三以二兩三則爲五十二律
中用三者二律用五者二律用二者八律以二兩
三則爲七以二兩五則爲九黃大相配循上經之
乾坤太夾姑仲相配循上經之順過坎離也蕤林相
配循下經之咸恒夷南無應相配循下經之中小既
未也故律皆用二以兩三皆用二以兩五合天地之
易原 律法 九十

終數八律之用二者用三用五也用三用五者用七
用九也用七所以合三用九所以合五乾鑿度曰九
者氣變之究也後變而爲一九變爲一則一參乎兩
而爲三三各參乎兩而爲九三與九所以始終不窮
卽一與二所以變動不居者也天地之道爲物不二
天下之動貞夫一上六律陽用三用五用二下六律
陰亦用三用五用二故曰一陰一陽之謂道陰陽不
測之謂神

曆法第八

七政九差

吳臨川曰天與七政八者俱動。今人只算七政。差法難見。當於太虛作一空盤。以八者之行。較其遲疾。天一土二木三火四日五金六水七月八。曆法以日爲主。天土木火速過於日。金水月遲不及日。其大率也。愚按西曆太虛又置兩盤。爲東西歲差。明黃道之小虛。南北歲差。明赤道之小盈。猶爲切至。故弁議之。以明天地之體焉。

天地之體○昔儒云。八卦莫尊於乾。三才莫大於天。

易原

曆法

九十一

一。四。中。動。一無對也。四無端也。中無體也。動無極也。無對則地失其大。無端則陰陽失其終始。無體則中虛失其象。無極則流行失其數。故天得地則氣聚。地得天則氣舒。舒聚以時。五行從之。天體周圍三百六十五度四分度之一。徑一百二十一度四分度之三。土石之外。水接於天。皆爲地體。此終古之太極也。然天非有體。天一氣周流。本無度也。因日行一晝夜。所經潤缺。以三百六十五日有奇。一周。其度于二十八宿。用以紀其所值而已。故斗井之間。非無星。不與日合。則不得不測。黃鬼之旁。非無星。僅與日合。則不

得不狹治曆者。不難于算平朔。而難于算定朔制儀。行不難于規赤道。而難于規黃道。所從來矣。二極不。動。管轄於南北。其猶門樞車軸乎。北出地。南入地。故北極之傍。雖旋轉而常見。南極之側。雖旋轉而常不見。天地彼此相應。二極度限。地亦同天。但天之度限。地之度限。狹耳。南北東西。行道相環。四方渾淪。原。上下。總六合內。凡足所佇爲下。凡首所向爲上。近。泰西人浮海入中國。過大浪山。見南極高三十六度。則大浪山已與中國相對待。蓋江淮河漢皆東流。西。諸國。流沙以西。水皆西流。南自吐蕃兩廣。水皆南。

易原

曆法

九十二

向。北自沙漠虎林以至都海木鉢。地勢漸低。水皆北。向。亦舉人力所及者言之。未敢以是盡窺天地也。總。之。日月之外。聖人不能範圍之而作曆。日月之內。聖。人不能損益之而成歲。五緯距合○曆以正日爲主。五緯與月。皆視日爲進。退。五緯近日則疾。遠日則遲。進甚而留。留久而退。初。進退漸疾。退最疾。而後遲退如初。退止而留。留久。而順行。却從最遲以至最疾。最疾則與日同曜。歲星。四日行一度。熒惑約七日行五度。填星約七日行。度。此三星。比日行度少。故伏合後日在前。太白自。

四日行五度餘。辰星約一日行一度餘。此兩星比日行度多。故伏令後則過日而前。歲星八十二年七周天。與日合七十六。令期約三百九十九日。熒惑七十九年四十二周天。與日合三十七。令期約七百八十九日。填星五十九年二周天。與日合五十七。令期約三百七十八日。太白辰星與日常過。隨日一年一周天。太白八年五合於日。退令又五。約五百八十四日。順逆兩合。辰星四十六年。令日百四十五。退令亦然。約百一十六日。順逆兩合。此五緯常數也。古法惟知常度。比齊張子信。始知五緯有盈縮。當加減以求逐日。

易原

曆法

九十三

之曜。若羅喉計都月孛紫炁。則其行均平。無有遲疾。羅喉計都。從月交黃道求之。十八年有餘而周天。月孛從月之盈縮而求。比六十二年七周天。紫炁起於閏法。約二十八年七周天。授時曆十日八十七分五十三秒八十四毫。為一歲之閏。二十八年十閏。紫炁行十二宮。亦加二之算也。五緯與月孛紫炁。左旋步之。羅喉計都。右旋步之。設十一曜不附天而空轉。則右轉者亦左旋。其留者一日繞地一周。與天同過一度。行或者反為遲。行遲者反為疾。退者反為疾之甚矣。

易亦詳

甲乙為赤道之中。丙丁為赤道二極。戊己為黃道之中。庚辛為黃道二極。庚辛二極。離丙丁二極。戊己黃道。離甲乙赤道。各二十三度半。為冬至。二道相交於壬癸。為春秋分。二道如兩環交加。冬至後行漸北。及仲春則離冬至所躔九十一度奇。而在赤道之交。過交入赤道北斜去。遠赤道九十一度奇。為夏至所躔。從此漸轉而南。但非縣故道。及仲秋復交於赤道。而去夏至所躔。亦九十一度奇。為次年冬至復元度。其南其北。非日有偏行。緣與赤道不同極耳。蓋氣不

易原

曆法

九十四

參差。無以成化。此歲差之所自始也。差法。○歲差餘於天日之參差。趙綠曾曰。唐虞至日在虛。漢太初日在牛。授時至元日在箕九度。自早至壁北宿。三冬躔之。故曰日在北陸。若羅喉屬寅。則冬至在東陸。以漢武較帝堯時。已差一二十度。唐都洛下閭。疑入百年差一度。何耶。晉虞喜不用天周歲終之說。謂天度與歲日數殊。五十年差一度。宋何承天改為百季。唐李淳風猶謂無差。冬至常躔斗十三度。至一行論始定。八十三年差一度。然未知先加後減之法。獨統天曆謂七年差一度。又謂上古歲差。

考世歲策少。故上古差少。後世差多。以黃道漸下於赤道故也。授時曆考驗精。上派往古百年加一秒。下驗將來百年減一秒。赤道分三百六十五度二十五分七十五秒。而黃道為三百六十五度二十五分六十四秒。相去十一秒者。以黃道歲策三百六十五日。十四分二十五秒。比周天尚未足一分五十秒。譬之圓瓜。其一分五十秒。不在瓜腰圍。橫距赤道二十四度。歛而狹之。止廣一分三十九秒。以此一分三十九秒。併入歲周。故云黃道三百六十五度二十五分六十四秒也。黃道離歲差。冬至二至日。離距必

曆法

九十五

二十四度。然差每歲不同。歲差移一分餘。斜格二十八宿間。如捲紆絲為團。絲絲纏絡。雖重發參差。周道則一而已。唐虞日躔。冬至在子。夏至在午。春分在卯。秋分在酉。今未四千年。冬至在寅。夏至在申。二分在巳亥。已差四五十度。則帝堯後萬餘年。冬至日反在午。夏至在子。春分酉。秋分卯。矣若後萬餘年。當在二萬年。間。除是逆推帝堯以前。亦如是已。然予嘗謂求冬至者。在正日晷。定四時者。在正中星。準月建者。在正交食。推問餘者。在正氣朔。則求之目前。即得其紀。何必攷元于上古。然七政不同。非推行有違。乘而位亦各異。

故其離合遠近時刻不同。然不同者。亦恒有定數。而終古不易。治曆者。宜以天體七政。各立差法。而後數可齊也。

黃白釋道

月雖出入黃道內外。而有九行。總謂之白道。甲白道在黃道南。丙在黃道北。日月交於戊巳。黃赤二道相遠。二十三度九十分。月道距黃道六度二分。交始曰羅。交中曰計。自交始至交中。月在黃道外。各陰曆。乃背羅向計。自交中至交始。月在黃道內。各陰曆。乃背計向羅。月道猶水道。日道猶陸道。而羅計猶橋

曆法

九十六

道。其歲歲改易。則日行歲差故也。授時曆謂月從黃道之交。出外一百八十一度八十九分六十七秒。又中交於黃道。從此入黃道內。後至交初。該王百六十三度七十九分三十六秒。乃月道一周。計二十七日止。有奇。與天會。二十九日有奇。與日會。餘是而薄蝕之理可見矣。

日月薄蝕。○趙緣督曰。黃道在赤道內。月道在日道內。如小環在大環內。雖克窄狹殊。皆三百六十五度四分度之一。人去日遠。去月近。月體因近視而比日體大。月道因近視而比日道大。亦猶黃道之

此亦道也。故日食朔月食。望當以天度經緯推之。日月常數二千九百五十三分五秒九十三毫相合。一次相會。則同一經度。雖行度有盈縮。定朔有先後。所差不多。若同經不同緯。止日合朔。若月從入道穿黃道。適與日遇。則同經同緯。月掩日體。故日食。日月對經為望。平分黃道之半。黃道有二交。若不當二交前後而望。則月不食。望在二交前後必食。授時曆。望距交十三度五分。則不食。當交限內即食。距交四度三十五分之內。則食既。西曆亦云。月本無光。借光於日。地居天中。故日隸西照地。其景射東。日東照地。其景

曆法

九十七

射西。月交黃道。與日正對。則地景射月。故食。勝過其限。月行遲。日行疾。則日月之對。漸後參差。先後相照。交限有淺深。則食分有多寡。時刻有久暫。同經同緯。朔必如庚巳之際。而始日食。望必如庚巳之對。而後月食。如日在乙。月在甲。黃道之南。或在丙。黃道之北。同經不同緯。仍不食。然日食十分即為既。月食至十三度五分。且言既。復言甚者。趙氏云。月道廣一度。闊虛廣二度。則虛緣日而有兩度。相犯者多。故食限亦多至十三度五分。食之時刻亦不少。若日月朔交皆一度。月犯日者少。故食限亦少。約八度左右而勝

刻亦不多。日食限少。故食罕。月食限廣。故食頻。若月食分數。惟以距交遠近論。別無四時加減。八方所見。分數並同。而日食不然。日如大赤九。月如小黑九。其差一索。日上下。即其下正視。黑九必掩赤九。似食既。及傍觀有遠近之差。則食數有多寡。日行極南。月在陰曆。則中國見食分多。日行極北。月在陽曆。則中國見食分少。夏日近中國。冬日近交廣。惟歲日之下。則在酌中之間。凡食在午前見食早。午後見食遲。地偏西見食早。偏東見食遲。推步之法。各因四時早晚。及地偏四方加減。然南北則考表景及北極出地。東

曆法

九十八

西亦考表景及中星所在。以為加減。今太史所驗。大半以中國言之。且以京師言之耳。然日月朔食於恆。望食於晝。人不及見。固不論。若晨昏之際。雖不見食。甚。但見初虧。或見復圓。則必論之。然曆法疎密。驗在交食。七政之道相絡繹而交于其衝。則各有食。非特日月朔望也。晝夜之明。恃乎日月。覺焉耳。

日行南北

晝夜長短。歸太陽及南北極出入地平也。北極出地。南極入地。春分後。日漸近北極。秋分後。日漸近南極。以至晝長夜短。冬至晝短夜長。中國自南十八度

九至四十二度止人從最南北行。每二百五十里差一度。漸北漸移。今京師北極出地四十度。視廣州北極二十三度半。夏至日五十三刻十一分爲晝。餘四十二刻四分爲夜。又南昌北極二十九度。視廣東晝夜長短差二刻。江寧北極三十二度半。視廣東晝夜長短差三刻。濟南北極三十七度。晝夜長短。視廣東差五刻。其他可推此土圭之法。所以爲曆宗也。然古者以陽城爲地中。非四海之中。乃天頂之下。以爲地中也。論四海之中。則崑崙爲地平最高處。其山距西海三萬餘里。距東海不及二萬里。則四海不中於陽

易原

曆法

九十九

城。中於天竺二以北。崑崙以西也。中國天頂在嵩高。北極偏於嵩高西北五十五度奇。赤道斜倚於嵩高南三十六度。雖斜倚於南。而東西兩傍。仍在卯酉之位。故古人立表。非特測南北。亦測東西。堯命羲和宅四方是也。然古表八尺。表短景短。差數難覺。郭守敬用表四丈。差數易明。四方參驗。乃識天體。天體如圓瓜之一。均十二分。則一瓣爲三十度四十三分七十五秒。其度輻輳於一極。則度之形。歛尖於瓜之兩端。開廣於瓜之腰圍。瓜腰名赤道。其度正得一度之廣。去

赤道漸遠漸狹。雖名一度。實不及一度。二至日近兩極。度漸狹。每度約十之九。二分。斜行赤道之交。赤道度廣。又斜行。每度廣十有一。惟四立度在酌中之處。今授時曆。冬至日在其故寅中。度數最少。已亥度數最多。餘則多寡稍近也。

考正中星

全氏曰。重爻入卦。取諸河圖。乾坤坎離。四正相倚。乾坤者天地之寒暑。坎離者日月之晝夜。日行子則子中。行卯則卯中。行午則午中。行酉則酉中。往來不窮。易之道也。南離卦坎地不易位。夏火冬水。天不易氣。

易原

曆法

乙百

然火流西。水流東。則秋。火流北。水流南。則冬。與中星之理相符。然日躔既有歲差。則昏旦亦必有差。唐虞初昏。乃今戊亥。其後仲冬。日差在卯。則斗柄在午。指子。差在午。則平旦指子。差在酉。則日中方指子。世謂閏月斗指兩辰之間非也。證諸堯典四仲。與月令十二月。變通之說。可因異同而類推矣。

月行朔望

月行每日不及十三度。地而月光。朔後日多三刻。望後日少三刻。此圖外第一層。三十日。第二層。月在地。上光。刻刻。第三層。幾刻之幾分。趙崇督曰。月體本無

圓缺如懸黑漆丸於簷下。半邊映日。必有光轉射暗壁間而半邊仍暗也。望與日躔相對。半邊光全向地。及漸相近。而側相映。向地邊光漸少。至晦朔。則與日同經。光在月上。半邊暗全向地。及漸相遠。而側相映。向地邊光漸多。故人目所不及。固有圓缺。其與日望。為地隔。猶能受日光者。陰陽精氣潛通。如吸鉄之石。或霜之鍾。莫或間之也。利太西又云。影漸遠。則漸尖。而太陽四射之光。惟月在尖內。則食。尖外地影即不能隔。此至論也。

積算閏餘

曆法

百一

朱子曰。日麗天稍遲。積三百六十五日九百四十分日之二百三十五與天會。月麗天尤遲。積二十九日九百四十分日之四百九十九與日會。十二會得全日三百四十八。餘分積五千九百八十八。如日法九百四十。得六日。餘三百四十八。通計三百五十四日零三百四十八。斗運天而進。日月麗天而退。如正月斗指寅。日月會亥。二月斗指卯。日月會戌。十二會皆於斗柄所指之宮。合宮上會也。歲數三百六十者。五行各旺七十二日。六甲各六十日。乾坤之策百四十。四。二百一十六也。總則二十四氣。今年冬至。至來年

冬至前一日。三百六十五日二百三十五分。是於歲數外。多五日二百三十五分。為氣盈。雖遇置閏年。亦同朔。則十二月朔。今年十一月朔。至來年十一月朔前一日。計三百五十四日三百四十八分。是於歲數內。少五日五百九十二分。為朔虛。合氣盈朔虛而閏生。一歲閏。十日八百二十七分。三歲一閏。積三十二日六百單一分。五歲再閏。積五十四日二百七十五分。五歲無再閏。而大傳言之。益以氣盈朔虛。成數皆六日也。積十九年。得全日一百九十日。零分積一萬五千七百一十三分。如日法。計成日一十六日零六分。

易原

曆法

百二

百七十三分。通計二百單六日零六百七十三分。於十九年內。分作七閏。計三七二百一十。日內。少三日二百六十七分。均作三小盡。正氣朔分齊。冬至仍在十一月朔。至朔同日為一章。蓋陽健陰乏。日運有餘。月行不足。不置閏濟之。積三年。則子入於丑。積三失閏。春入於辰。十二失閏。子年皆五年矣。故必歸餘於閏。補月行不及日之數。則月始可與日與天相參為一。蓋日月皆左旋。天行健。一日過日一度。積一歲。則天進過之度。適用本數。日不及之度。適退盡本數。遂與天會成一年。月行進。一日不及日十二度三百四

十六分半。積一月。則日進過之度。適周本數。月不及之度。適退盡本數。遂與日會成一月。此積閏之大凡也。

易原

曆法

百三

天行地勢第九

河圖天地交洛書日月交

先儒云。圖順相生。天地之交。書逆相克。日月之交。何也。天地交。以氣升降。圖數十。體數也。日月以天地爲証。故體數有餘。証諸赤道之日進一度。可知也。日月交。以形摩盪。書數九。用數也。天地以日月爲用。故用數不足。陽數與圖無異。而陰數不足。証諸黃道不及天。九行不及日。亦可知也。然非有二義。天地交而日月往來以生明。日月交而天地化生以成歲。故陰陽變化。不論九六。九六變化。不論參兩參伍。天地以日月爲用。故乾九坤六。合三百六十。陽令日度盈。至秋分而極。陰令日度縮。至春分而極。月朔以六變七。參伍至望而陽極。月望以九變八。參伍至晦而陰極。此六十四三百八十四所繇生。萬一千五百二十所繇合也。

易原

天行

百四

唐一行曰。天地合二始以位剛柔。合二中以通律曆。合二終以紀閏餘。天五音同口。地六律司辰。參伍相周。究於六十。生數成數。互相爲乘。算皆六百。爲二中之積。合千有二百。以五十約之。四象周六交也。以二十四約之。太極包四十九用也。中節相

距皆當三五弦望相距皆當二七升降之應。於此之候皆紀之以策而從日表乘之行。曉胸之變皆紀之以用而從月。

陽施陰布統諸圖

先儒云。八卦之方圓陰陽二匝何也。平河圖而作。循太極而分者。其本也。仰觀於天。赤道內外。日之陰陽曆也。黃道內外。月之陰陽曆也。乾統離而日運。坤統坎而月行。日有日道。月有月規。震自內動左旋。巽自內動右轉。如日月運疾不齊。而合朔均焉。陽為陽連。一三七九相從。陰與陰類。二四六八相引。猶太極之

易原

天行

百五

兩儀耳。故天以展極居南北。日月緯東西。而溫涼寒燠因之。地以華岱分東西。恒衡分南北。而折因夷隴因之。天有八風。地有八表。天西北為上。而乾居之。七政左旋。莫不自天門為出入。地東南為下。而坤居之。河山兩成。莫不自地戶為紀綱。然日月有遠近。霜露有厚薄。山川有通塞。五緯有遲速。五行有清濁。是以萬物生其間。有命稟之不齊焉。天地神物。惟雷近乎形。風主乎息。形息者。萬物之所生。雖以形神形。然至今不失太初。故震長男。巽長女。易曰。天地絪縕。萬物化醇。絪縕者。上氣。故震巽居坤艮之位。皆二氣之

介也。董子曰。天地陰陽相半。和氣周迴。朝夕不息。運轉抑揚。更相動薄。則薰蒿散蒸。而風雨雲霧雷電雲

電生焉。二氣上薄為雨。下薄為霧。風其噫也。雲其氣也。雷其相擊之聲。電其相擊之光也。二氣之初蒸。若有若無。若實若虛。若方若圓。積聚相合。則變化從之。陰陽雖異。而所資一氣也。猶一鼎之水。加水火熱。息火水寒耳。已月純陽。齊麥枯。露陰殺也。亥月純陰。齊麥生。露陽升也。最著者。葶藶死於盛夏。秋冬花於嚴寒。惟二氣升降其間。相擊而不能已。故日有南北。驗歲之上下。月有朔望。驗一月之合離。海有潮洑。驗

易原

天行

百六

一日之進退。則似二氣之為之耳。然豈有間乎。張子云。陽與陰遇。則相持為雨而降。陰為陽乘。則飄揚為雲而升。陰閉乎陽。不得出。則奮擊為雷霆。陽在陰外。不得入。則周旋不合為風。和而散。則為霜雪雨露。不和而散。則為炎氣。眩暈其聚有遠近虛實。故有大不暴發。陰常緩散。受交於陽。則風雨調。寒暑止。嗚呼。何常離互藏之妙乎。

天綱地紀符小成

古曆書云。魁枕參首。衡殷南斗。杓携龍角。何則。天地之運。乾統之而維以巽。坤承之而維以艮。故雲漢自

抑抵艮爲地紀。北斗自乾攜巽爲天綱。列宿有。而
北極無差。七政有盈縮。而所會之次無盈縮。古者步
成爲歲。歲爲木星。積十二月。行不及天三十度餘。適
歷一辰。以紀歲端。斯帝出乎震之義耳。五星各有本
位。而軒轅爲中黃之精。獨寄正南。陰陽變合。雷霆風
雨。露霜雪虹霓雲霓之類。皆軒轅主之。此地所以
配天。天之功用。地皆効之。而天則無爲。非南面聽治
之義與。乾用在離。而坤統之以王。萬火。非中央土附
季夏之義與。至於河山兩戒。土應天漢。自河源循塞
垣。北東及海。爲戎狄。自江源循嶺。南東及海。爲蠻

易原

天行

百七

越。星傳謂北戒胡門。南戒越門。易鼎之圖。有天街以
別華夷。井鬼之間。有南河北河以辨兩戒。箕尾之間。
有南海東海以滙雲漢。雲漢自五月陰生。潛萌天稷
之下。進及井越。得坤維之氣。漸通列宿。至十月進踰
乾維。升氣悉究。與內觀相接。於易戰乾時也。十一月
陽生漸降。退及艮維。下接於地。於易交泰象也。進及
析木。陰氣亦究。爲天漢末派。故自南正達西正。得雲
漢升氣。爲河山上派。自北正達東正。得雲漢降氣。爲
河山下派。則坤艮所經。而河圖所合也。故天包水。水
承地。六元之氣。升降太虛之間。水土陰精。升爲天漢。

分圖坤交乾。乾離同位象之。天統神氣。貫入山河。卦
圖乾交坤。坤坎同位象之。南北爲經。以二極爲衡。二
至爲候。東西爲緯。以火昴爲衡。二分爲候。東北西南
爲經緯之交。以河漢爲衡。艮始坤役爲候。東南西北
亦爲經緯之交。以龍角紫垣爲衡。四陽大壯。四陰觀
爲候。亦合順逆之變如是。

日合於天符圖

楊止菴曰。卦爻自內生。開圖生到處卽爲主。方圖行
到處卽爲主。故圖圖象日與天會。方圖象月與地會。
地之方位。猶天十二辰也。圖圖冬至。日與天會在復。

易原

天行

百八

天坤日順。卽始震也。夏至。日與天會在姤。天乾日大
過。卽始巽也。冬至。日出中孚入坎。卽終兌也。夏至。日
出離入小過。卽終艮也。天有六合。自天子日丑。以至
天午日未。二至者。天日陰陽之交也。愚按曆書。玄枵
等宮。尚過節氣數日。今卽節氣爲交宮之限。以萬曆
甲辰。曜爲率。自冬至交箕四。春分壁三。夏至參九。秋
分翼十七。今已卯冬至。已曜箕三。可推也。然天本無
度。以日所經爲度。二十八宿無次。以十二辰面分其
次。皆以日推步之耳。七政之行。莫貞于日。因天之過
而謂日不及。其實過者天度。不及者月行日之中如

故中者天之二極。辰之子午。卦之坎離。坎離互藏。日
日交于中而起。章節紀元之月與日會。日與天會。真
不在子。觀每日。母論四時必至午而後為日中。可知
也。即躔度月移一宮。如丑星紀。卯大火。亦由天過度。
星紀大火。適當乎子。非日入丑卯。特與月交也。雖堯
時日經虛。亦虛宿適當于耳。從此以降。至今在其後。
此周過二十八宿。何異堯時哉。故日行有定。天與月
來會于一。而氣朔乃齊。此天地日月之道。所以同歸
于貞觀貞明者也。蓋天地全數。本起天一。離交坎中。
太陽所以肇于坎。交離中。合璧所以。在南。六曜行太
易原 天行 百九

月會於辰證方圖

楊氏曰。方圖。冬至月與地會在後。地坤。月順。即始震
也。夏至月與地會在前。地乾。月大過。亦始巽也。冬至
月出小過。入離。亦終兌也。夏至月出中孚。入坎。亦終
艮也。天有六合。地五月。子。以至地午。月未。二至者地
月陰陽之交也。思按先儒云。天包地外。天行地下。日
月無晝夜。以人居地上。日月行至地上。即晝。地下即

夜。故天無體。日月無方。以地為之體。為之方耳。故納
甲之說。京氏易傳。舉同契虞翻皆肯之。若以曆法言。
則晝夜有長短。晝短日沒申。月合於申。望於寅矣。晝
長日沒戌。月合於戌。望於辰矣。十二月中。三日未必
晝見庚。合朔有先後。兩弦未必盡在初八二十三。望
晦未必盡在十五三十也。要之歲數合乾坤之策。皆
三百六十。半分之。得百八十。十一月中。日在地極下。
月在天最上。為冬至一後。則日從地漸上。月從天漸
下。歷百八十晝夜。五月中。日在天最上。月在地極下。
為夏至一前。月亦從地漸上。日從天漸下。歷百八十
易原 天行 百十

日。後為冬至之應。故曆家冬至與夏至。為盈昫。夏至
距冬至。為縮昫也。月行每月周天。雖與日不同。望之
相對。則有定。雖日月交會。歲十二次。然日行黃道。月
行白道。遠近不過六度。亦有定也。觀月弦望。知陰陽
漸進漸退。觀月明生於初。西視為震。若東視為兌。觀
於上。東視為巽。若西視為艮。知互反之卦。所歸作
且月以三旬而有日一。周天之象。明之胎。如日冬至
上弦分中。知日春分。望而觀如日夏至。下弦分中。如
日秋分。微春分。四陽用壯。百物暢茂。而成熟。限大
之漸隨之。故陰生不待年。特望年而齊焉耳。秋分月

四陰用壯。百物覓飲。二句前甲拆之漸隨之。故陽生不待子。待至子而奮。耳。吾故嘗曰。陰陽也。日月也。不可須臾離。離則君丁小人朋黨之論興也。○觀此圖。益信予方圖移不果北。移泰西南。然後方圓月在復者。正對圓圖日之方。圓月在姤者。正對圓圖日之後。自一陽一陰以至六陽六陰。若合符節也。中二層子午丑未各相反止。日月相望之理。而浸入闇虛。即為薄蝕也。

○日月盈縮

大統曆。自春分至秋分有空度。自秋分至春分有隔

易原

天行

百十一

度。非平行者。以七次行道。其中極恒不與地中極為對。故行緯地面。自北平行。惟三垣列宿。與地中極同。故其平行終古不。凡求日距赤道度分。測北極出地高下。定諸節氣。凡後算二食時刻早晚。皆以此理為最急。自春分至秋分。行半周天多八度。自秋分至春分。以黃道論。亦半周天。而於赤道不及半周也。趙綠督云。古漢一晝。但月行十三度餘十九之一。然觀其所躔先後。有差至四五度者。後漢劉洪推之。疾行則十四度餘四之二。進行則十二度。其間漸疾漸差。大率二百四十八日。盈縮九匝。陰劉焯推日行亦了。

易原

天行

百十二

盈縮冬至行一度五分。漸減一二分至三四分。以及赤道之交。則正行一度。從此復減。至夏至止行九十五分。夏至後漸增。增減相似。冬至復如前。然盈縮截滿。一日一度。冬至距春分。行疾積盈。春分至夏至。以行進。消其積盈。比常度猶差前。故冬至距夏至。皆曰盈段。夏至距秋分。行進積縮。秋分距冬至。以行疾。消其積縮。比常度猶差後。故夏至距冬至。皆曰縮段。然春分二日。已交赤道。則盈二度餘。秋分二日後。繞交赤道。則縮二度餘。故二分之際。盈縮最多。月行遲疾盈縮之理亦然。但度數異耳。按時曆。謂每轉二十七日五十五分四十八秒。月行三百六十八度三十七分四秒半。其間遲速相補。遂以十三度三十六分八十七秒半。為一日之行度。李淳風有推步月率法。六十二日行七度。十二年七周天。李之所在。月行最遲。與李對衡。月行最疾。字不常見。則月行最遲處可測。若日躔十二。因各次黃道宿度不等。故或近或久不同。按時曆。二十四氣。一氣十五日二十一。分八十四秒三十七分半。以常氣為定。不復增減。常似二十九日五十三分五秒九十三毫。當望半之。當弦又半之。亦一定而不從進退矣。但月食在夜半。

經傳次目亦只以當夜言望。

河山兩戒

論中國之大勢。必周覽乎山川。山者水之源。水者山之委。諸山發脈於崑崙。本雖同而未則異。諸水朝宗於大海。本雖異而未則同。兩山相望。中必有水。兩水相夾。中必有山。山雖斷而脈不斷。水雖分而源不分。此坎淥艮止。相麗而同位者也。

唐一行曰。天下山河之象。存乎兩戒。北戒自三危積石。負終南地絡之陰。東及太華。逾河。並雷首底柱王屋太行。北抵常山之右。乃東循塞垣。至淩霜朝鮮。是

湯原

天符

百十三

謂北紀。南戒自岷山嶓冢。負地絡之陽。東及太華。連商山熊耳。外方桐栢。自上絡南逾江漢。擣武當荆山。至于衡陽。乃東循嶺微。達東甌閩中。是謂南紀。河源自北紀之首。循雍州北微。達華陰。而與地絡相會。並行而東。至太行之曲。分爲東淥。與涇渭濟瀆相表裏。謂之北河。江源自南紀之首。循梁州南微。達華陽。而與地絡相會。並行而東。及荆山之陽。分而東流。與漢水淮瀆相表裏。謂之南河。愚嘗按地勢。崑崙爲地平最高處。東則萬水淥東。西則萬水流西。南北亦然。崑崙在中國西北。而中國之水。莫大于江河。河源出崑

崙以西之星宿海。在吐蕃界中。江雖出岷山。然雲南金沙江。其源亦在吐蕃界中。是江河二源。俱在中國以西也。河源出正西。轉西北由積石入中國。又北過虜境。轉東北流過河南山東正東入海。江源亦出于西。轉西南入中國。過雲南諸郡。閱四川馬湖合大江。轉東南荆吳至正東入海。今江河入海。相距不過二三百里。皆在正東。則二源發自西者。當亦不甚遠也。且中國之大水凡七。江河而外。漢自嶓冢。濟自王屋。淮自桐栢。渭自鳥鼠。洛自熊耳。諸水皆發源于山。而諸山又皆發脈于崑崙。則雖謂諸水皆發源于崑崙

易原

天行

百十四

前也。要之皆始于西。而歸于東耳。

寒泉曰。乾爲天樞。而巽風應乎上。坤爲地德。而艮山通其中。坤艮之上。有乾坎兌焉。坎水兌澤。山脈所起。卽水源所發。地脈所會。卽水澤所鍾。然水生于天一而地上皆天。故坎居乾艮之間。以原始。兌居乾坤之間。以要終。坤艮之下。有巽離震焉。震動巽入。水之發源于山者。沛然莫之能禦矣。離麗巽入。水之派行于地者。渙然不知所止矣。坎與離對。而坎居艮上。離居坤下。水發源于山。而卽有離以爲之歸墟。此所謂洩于尾閭。如沃焦然者乎。兌與震對。而兌居坤上。震居

民下。水流行于地。而卽有震以爲之資始。此所謂消
消不息。流爲江河者乎。乾與巽對。而乾居坤艮之上。
巽居坤艮之下。此所謂動風來之大氣舉之。兀然浮
空。塊然以存者乎。是故禹貢紀治水。必先之以導山。
蓋水源于山。未有不導山而可以導水者。夫導山以
通山之氣。導水以通水之氣。而山澤通氣。卽所以敷
土。敷土卽所以承天也。何也。順承天而時行者地之
勢。禹導山水。不過因其勢而已。故自岷及岐以至碣
石。山之行于大河北境者也。自西傾朱圉以至陪尾。
山之行于大河南境者也。自蟠冢以至大別。山之行

易原

天行

百十五

十江漢北境者也。自岷以至敷淺原。山之行于江漢
南境者也。因其勢導之。而山皆順矣。弱水至合黎入
隸沙。水之自西北而西行者也。黑水至三危入南海。
水之自西而南行者也。渭洛濟附河而入海。漢淮泗
附江而入海。皆水之自西而東行者也。因其勢導之。
而水皆順矣。然荆山之脈。逾于河而爲寧口雷首。衡
山之脈。過九江而爲敷淺原。則山雖止而未常不行
也。河伏流千里。而出于積石。沈伏流數百里。而出于
濟源。再伏流數百里。而出于陶丘。則水雖伏而未嘗
不行也。因其行而導之。治山治水之道也。故孟子曰

禹之治水。水之道也。又曰行所無事。行所無事者。易
知簡能也。反是則險阻矣。乾德知險。坤德知阻。故禹
貢曰。祗台德先。不距朕行。先以易簡之德。則知險知
阻。尚何距朕行之有。

○兩海潮汐

余安道曰。海之漲退。不係日而係月。月之所臨。水往
從之。月臨卯酉。水漲東西。月臨子午。水平南北。故潮
極漲。在春秋之中。潮極大。在朔望之後。昔人嘗候海
門。月加卯潮平者。朔旦而平。上弦午而平。望前晝潮
望後夜潮。月加酉潮平者。朔日入而平。上弦夜而平。

易原

天行

百十六

望則明旦平。望前夜潮。望後晝潮。此東海潮候也。又
嘗候武山。月加午潮平者。朔午而平。上弦日入而平。
望夜半而平。上弦以前晝潮。上弦以後夜潮。日加子
潮平者。朔夜半而平。上弦日出而平。望午而平。上弦
以前夜潮。上弦以後晝潮。此南海潮候也。史伯璿云。
余氏二海潮候。平於東常先。平於南常後。每以三時
爲差。大海茫無畔岸。欲知潮長落。不過以南水北水
候之。北水南來卽爲長。南水北來卽爲落。是潮長必
自北而南也。愚按圖書一六水居北。坎居北方。北同
水之定位。潮自北而南。其以此與。雖潮有形之物。

有氣運水亦不能自行。氣即水之氣。氣有翕張。則潮
不長落。氣張而潮。張極而下。平極而翕。翕則北還而
東。極復張。故東已平。而南方生。南既平。而東已落。
東既落。則北復生。一翕一張。如循環然。無停機也。

虛谷問曰。有天然後有地。有天地然後有五。行。地
固不能當天之大。水亦不宜過地之多。以意推之。
天之內皆氣。地浮天中。天氣貫地內。日一晝夜。行
地一次。助天之氣。潤其水。以歸於無。似勝沃焦尾
閭之說。魯齋答曰。隋志謂。陽精炎熾。入水則燬。百
川歸注。足以相補。故旱不減。而浸不溢。葛洪云。天

易原

天行

百十七

大地小。表裏有水。天地各乘氣而浮。此以水與氣
并言。何承天云。天圓。水居其半。地中高外卑。水周
其下。日東出。暘谷。西入。蒙汜。四方皆水。故云四海。
此專以水言。虞聿云。天如鷄子。其際周濶。四海
之表。浮元氣之上。譬覆盞於水。而盞不沒。氣充其
中也。此以氣言。愚謂言水不言氣。水從何生。言水
與氣不言日。二者何從消長。合而論之。水也。氣也。
日也。三者相與循環於無窮。則天地之所以為天
地也。

學本第十

理義象數一以貫之

六合以外。存而不論。六合以內。一而已矣。一者中無
一事。而萬事所繇起。二之為二氣。三之為三才。四之
為四時。五之為五行。六之為六氣。七之為七政。八之
為八卦。九之為九宮。十之為十干。循是以往。辰律十
二。章閏十九。中節二十四。列宿二十八。月數三十。洛
書四十五。大衍五十。河圖五十五。甲歷六十。重卦六
十四。歲候七十二。季九十。坤策百四十四。乾策二百
一十六。盈縮數百八十。恭庚三百六十。重爻三百八

易原

學本

百十八

十四。極卦四千九十六。物策。星數。萬一千五百二十。
元會運世。十二萬九千六百。循此以往。巧曆不能計。
其位數各有一定。其變合終古不齊。要皆本圖書。而
圖書運行。止一氣耳。故聖人原始反終。履端舉正。歸
餘以紀歲。昏杓旦魁。在衡以紀月。中星步戌以紀日。
氣朔初中以紀星辰。九道陰陽以紀曆數。後之制禮
作樂。設官經野。下至太乙參同。運氣兵家術藝器用。
無不以為是為本。蓋自然之理。不期其然而無不然也。
其說散見各卷。此特示其統同者耳。

歸於无極

太極不可圖。謂諸象復圖太極。已覺其贅。遺諸象竟圖太極。益覺其偏。况遺諸象而圖無極乎。圖無極於諸象一貫之後。以諸象歸無極云爾。無極者不可得而極。動靜無端。陰陽無始。推之無前。引之無後。放之無外。收之無內。信無極矣。有主宰焉。是謂太極。太極統乎陰陽。陰不生於陰。則陰無極。陽不生於陽。則陽亦無極。是故易有太極。夫子以之贊易。非易外。復有太極。懸空中也。無極而太極。周子又以贊太極。非太極外。復有無極。懸空中也。要之伏羲。自無畫化有畫。自一畫化千畫。夫子周子。自千畫化一畫。自有畫化

易原

李本

百十九

無畫也。先儒喻之。鳥背截日光而飛。日光雖不離鳥背。未嘗與之俱往。而有間斷之處。理乘氣機而動。氣有聚散。有偏全。理無聚散。無偏全。於此可審太極之妙。太極雖不雜乎氣。亦不離乎氣。若太極在氣先。則氣有斷絕。太極別為一懸空之物。而能生氣。豈體用一原。顯微無間之謂乎。是故動亦太極之動。靜亦太極之靜。但言靜便與動對。言動便與靜對。動靜終不足言太極耳。太極者。顯仁藏用。一陰一陽。原氣察理。從源求源。則動而無動。靜而無靜。一動一靜之間。天地人之至妙至妙。千聖所歸。萬生所息者也。先儒又

論之。象月者。白為型。黑為晦。半為兩。至合璧。月所從生。無所惜吾巧。於是以半白半黑之合。形其全。白全黑之合。至於全白全黑之合。則黑白俱泯矣。然而不泯也。則必有非白非黑。而白黑所從出者。存乎其中。而月之死生可知也。圖書奇陽偶陰。折為兩儀。至奇偶所從生。無所致吾意。蓋以奇求偶。而偶可見。以偶求奇。而奇可見。如全奇與全偶合。則奇偶皆不可見。而天地之數幾窮。然而恒窮恒續。未嘗有間。則必有非奇偶而奇偶所從出者。存乎其中。而不可以數求也。則一可觀矣。夫一變為三百八十四。而一不可

易原

李本

百二十

見。三百八十四還一。而三百八十四亦不可見。然原無三百八十四。惟一連斷交錯之而有。則三百八十四固一也。亦無一。惟三百八十四之連斷交錯。盡還之而後有。則一回三百八十四也。故得無極之說。即可見一非不足。亦可見三百八十四非有餘。蓋一即三百八十四。三百八十四即一故也。

易原識後

目可盡瞳不可盡自人視之瞳如其人焉自物視之瞳定如其物物不能言而人欲代物以視瞳則物又為人所奪竟付之杳不可知而已且也天空空翕目視之亦必空空而無瞳人以爲目無瞳則不見今以空遇空而仍能見其空是天與物一致物與空又一致也故曰以道視天

易原識後

地則天地亦一物物一耳而物之物與目交則目有一物目之物與心交則心亦一物舉所謂體用一原顯微無間者無待措置而一時皆足故目能視矣而其所以視者非目耳能聽矣而其所以聽者非耳人皆知其所以之故莫神於心不知猶莫神於無心之心究之心之所以神終不得而知也無心之心之所以神猶不可得

而名也陰符不得已喻之機老子不得已喻之弓其實弓之所以張非弓也機之所以發非機也人也然而人無弓則無所用其張無機亦無所用其發此其天人離合之妙豈容以髮問哉是故天地之氣之克塞也呼之則出吸之則入招之若來麾之若去人得之以人物得之以物草木得之以草木氣稟而生氣絕而死存乎吐

易原識後

納之巨細而栽培傾覆卽寓其中實則衆斟其酌無不各得非其一本何用相資哉古人亦嘗喻之枳矣夫枳一也而穰各分焉此一事之所以萬事一物之所以萬物一言之所以萬言分之則各應其用合之則同歸於一者也至於三十輻共一轂當其無有車之用夫合輻成轂其說已幾於枳矣乃其所以成車之用者又不在于

輻不在轂而在輻與轂所以運之間不得已而
運之虛無則枳與穰又何足以窮其妙哉故曰
語大天下莫能載語小天下莫能破夫天下大
莫如地水能載之小莫如芥木石能破之至於
不能載不能破則必有立於天地之先而超於
形響之外者此易之所以倫易原之所以述也
繇是而觀之則余之所能言者僅焉翕繇是而
易原識後

三

進之則易之所未言者亦僅焉翕

甲申秋八月振芳識於楚荆之芙蓉署

易原
無卷數 江蘇
巡撫採進本

國朝趙振芳撰振芳字香山山陰人是書列古本圖
書古本易經爲首卷列諸圖與說爲次卷其古本
周易集諸家舊本而考其異同於章句文字頗有
釐訂惟所載圖說自河洛著法五行卦氣而外並
及天行地勢之類則不免蔓衍支離夫易爲象數
之總推而衍之三才萬物無不貫通故任舉一端
皆能巧合然於聖人立象設教之旨則究爲旁義
也